

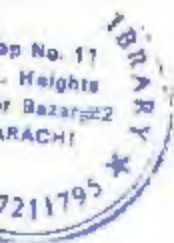
احیائے مائتہ اہلبیت کا کردار ۲- دین میں

علامہ محقق سید مرتضیٰ عسکری

مجمع علمی اسلامی تهران • کراچی • ممبئی

No. 10,343 205
Section: شعر آجہ
Date: _____
Class: _____
BAJAP NOOR LIBRARY

شاید کہیں پسماندہ حقیقت تجھے مل جائے
تاریخ کی پھر ازسرنو چھان پھٹک کر

نقشِ ائمہ و راحیائے دین

احیائے دین

میں

ائمہ اہلبیتؑ کا کردار

علامہ محقق سید مرتضیٰ عسکری

مجمع علمی اسلامی

تہران • کراچی • بمبئی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تحقیق و تالیف

جلالتہ رضی عسکری

ترجمہ

محمد حسن جعفری

تہذیب و تصحیح

رضا حسین رضوانی

انتساب

نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰؐ کے وصی خورسند

حضرت ابوطالبؓ کے فرزند ارجمند

امام علیؓ مرتضیٰ کے نام

اس اعتراف کے ساتھ کہ

اے امیرالمومنین!

آپ کی مساعی جمیلہ کے طفیل

آج ہم حق سے آشنا اور

قرآن و سنت سے وابستہ ہیں

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فہرست

۱۱	مقدمہ
۱۳	عربوں کی اصل و نسل
۱۳	عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات
۱۳	(۱) شریعتِ ابراہیمیؑ
۱۶	(۲) شریعتِ موسویؑ
۱۶	(۳) شریعتِ عیسویؑ
۱۷	عقیدہٴ معاد
۱۸	عرب ثقافت
۲۰	اسلام سے قبل عربوں کی اقتصادی حالت
۲۲	عرب کے بازار
۲۳	قبل از اسلام عربوں کی سیاسی اور سماجی حالت
۲۳	قبل از اسلام قبیلہ پرستی کی بنیادیں
۲۳	(۱) قبیلہ کا شیخ
۲۳	(۲) قبیلہ کا شاعر
۲۵	(۳) قبیلہ کے سورما
۲۵	(۴) قبیلہ کی دولت
۲۵	اس مادی زندگی کا ایک مثبت پہلو
۲۵	قبل از اسلام عرب معاشرے میں قول کی اہمیت
۲۷	عرب حکام
۲۸	قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات
۲۸	اہل مکہ کی ثقافت
۲۸	اہل مدینہ کی ثقافت
۲۹	مکہ کی سیاسی و سماجی حالت
۳۱	طائف — مکہ کا ہم مزاج شہر
۳۳	مدینہ کی سیاسی و سماجی حالت
۳۵	سیرتِ نبویؐ کا ۳۳ھ تک اجمالی جائزہ
۳۵	ہاشم کی سرداری
۳۶	حضرت عبدالمطلب کی سرداری
۳۷	عبداللہ بن عبدالمطلب
۳۷	عام الفضل
۳۸	حضرت ابوطالب کی سرداری
۳۹	خانہ کعبہ کی تعمیر نو
۳۹	اہل کتاب خاتم الانبیاءؑ کے انتظار میں
۳۹	رسول اکرمؐ کی بعثت
۴۱	اسلام کا اعلان عام
۴۱	قریش کی ایک اور پیشکش
۴۲	حضرت حمزہؓ کا قبولِ اسلام
۴۲	شیخ مکہ کے خلاف بغاوت
۴۲	قریش کی مخالفت اور حضرت ابوطالبؑ کی حمایت
۴۲	بی بی خدیجہؓ کی دھلت
۴۲	حضرت ابوطالبؑ کے آخری لمحاتِ زندگی
۴۲	قریش کے سامنے شیرِ خداؐ کی لٹکار
۴۲	اس قصیدے کا اثر
۴۲	بنی ہاشم اور دوسرے موئین پر اثر
۴۲	قریش پر اثرات
۴۲	ابولہب اور اس کی بیوی
۴۲	ہجرتِ مدینہ
۴۲	اسلامی معاشرے کی تشکیل
۴۲	غزوہ بدر
۴۲	مالِ غنیمت کی تقسیم پر اختلاف

۱۱۸	عہد عثمان میں حدیث پالیسی
۱۱۸	خلافت عثمان کا خاتمہ کیسے ہوا؟
۱۲۰	سنت رسولؐ — عہد علیؑ میں
۱۲۰	عہد علیؑ میں مالی پالیسی
۱۲۱	مرتضوی حکومت کے اعمال
۱۲۳	قوم پرستی کی سرکوبی کے چند نمونے
۱۲۵	حضرت یثیم تمار کا واقعہ

پیش گفتار

۱۲۷	کتب خلفاء میں تدوین حدیث کی اجازت
۱۳۰	کتب خلفاء میں تدوین حدیث

کتب خلفاء میں اختلاف اور فرقہ بندی

۱۳۵	(۱) اسلامی احکام میں اختلاف
۱۳۷	(۲) اسلامی عقائد میں اختلاف
۱۳۹	(۱) جمعی
۱۴۳	(۲) معتزلی
۱۴۳	(۳) احمدیہ
۱۴۵	(۴) اشعری
۱۴۶	(۵) سلفی
۱۴۷	(۶) وہابی

کتب اہلیہ میں فکری اتحاد

۱۵۰	(ا) اوصیائے پیغمبرؐ کا تعین
۱۵۱	(ب) اخفائے حدیث
۱۵۲	(ج) کتب اہلیہ کے بیروکاروں کا خروج
۱۵۳	(د) اوصیاء کا تعین اور اخفائے حدیث کے اثرات
۱۵۳	(و) شیعہ اور تشیع کی پہچان
۱۵۵	رسول اکرمؐ امام باقرؑ کا تعارف کراتے ہیں
۱۵۶	امام مجاہد کی طرف سے امام باقرؑ کا تعارف
۱۵۸	کتب اہلیہ کے بیروکاروں کا اختلاف

۶۵	جزیرہ عرب پر جنگ کے اثرات
۶۶	یہود سے پہلی کشمکش
۶۷	غزوہ احد
۶۹	آغاز جنگ
۷۲	غزوہ حراء الاسد
۷۳	پیش گفتار

خلافت راشدہ میں سنت رسولؐ

۷۷	سنت رسولؐ — عہد ابوبکرؓ میں
۸۱	مخالفین بیعت ابوبکرؓ کا انجام
۸۲	عہد ابوبکرؓ میں حدیث پالیسی
۸۷	عربوں میں قول و قرار کی اہمیت
۹۱	نقل حدیث پر پابندی
۹۳	سنت رسولؐ — عہد عمرؓ میں
۹۳	عہد عمرؓ کی حکومتی پالیسی
۹۳	(۱) قریش کی برتری قائم کرنے کی پالیسی
۹۶	(۲) قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی
۹۷	(۳) طبقاتی نظام رائج کرنے کی پالیسی
۹۹	(۴) صحابہؓ کو نظر بند رکھنے کی پالیسی
۱۰۰	(۵) جعلی اہلیہ متعارف کرانے کی پالیسی

عہد عمرؓ میں حدیث پالیسی

۱۰۳	(۱) نقل حدیث پر بندش کی پالیسی
۱۰۶	(۲) اسرائیلی روایات کی نشر و اشاعت
۱۰۷	(۳) اسلامی احکام و قوانین میں مداخلت
۱۰۷	(۴) خلفاء کے لئے روایت سازی
۱۱۰	خلیفہ کے اقدامات کا نتیجہ
۱۱۱	خلافت عمرؓ کا اختتام اور مجلس شوریٰ کا قیام
۱۱۳	بیعت عثمانؓ کے بعد کی کہانی
۱۱۳	شوریٰ اور بیعت عثمانؓ کا ماحصل
۱۱۷	سنت رسولؐ — عہد عثمانؓ میں

۲۵۵	لمحہ اہلبیتؑ کا جامعہ سے رجوع کرنا
۲۵۳	مکتب خفاء میں سرگزشت حدیث
۲۵۵	پیش گفتار دوم
۲۵۹	(۱) خلیفہ کے انہی معنی
۲۶۰	(ب) مسلمانوں میں خلیفہ کی اصطلاح
۲۶۰	(ج) اسلام میں خلیفہ کی اصطلاح
۲۶۸	مکتب خفاء میں امامت کا تصور
۲۷۱	خلیفہ اور مسلمان
۲۷۳	مکتب اہلبیتؑ میں امامت کا تصور
۲۷۶	شرط اول کی مزید تحقیق
۲۷۸	ثبات عموم اہلبیتؑ کی روایات
۲۷۸	(۱) حدیث نقلیں
۲۷۹	(ب) ائمہ کی تعداد کے بارے میں روایات
۲۷۹	حدیث کی تفسیر اور شارحین کی سرگردلی
۲۷۸	یہ حدیث تحریف سے کیسے بچ سکیں
۲۷۹	اثبات خلافت علیؑ کی روایات
۲۷۹	دھت و داعشیرہ میں جانشین رسولؐ کا تعارف
۲۸۲	دسوں کرم کے بعد سرپرست
۲۸۳	آیت ولایت
۲۸۵	حدیث اول
۲۸۸	حدیث دوم
۲۸۹	صیغہ نمبر ۱
۲۸۹	صیغہ نمبر ۲

۱۵۹	(۱) سبائے
۱۵۹	(۲) کیسائیہ
۱۶۲	(۳) غریبہ
۱۶۵	(۴) زبیدیہ
۱۶۷	(۵) طحی
۱۶۸	(۶) ۳ عیبہ
۱۷۳	(۷) غلات
۱۷۴	دینی فرقے بننے کے اسباب
۱۷۶	(۱) مسیحا کذاب اور یحییٰ حنیفہ
۱۷۷	(ب) اسمعیلیہ
۱۷۷	(ج) غلات
۱۷۷	(۱) امام زکوان کا خروج
۱۷۹	(۲) چند کردہ جو امام کی پہچان کیلئے سرگرداں رہے
۱۸۰	غیبت کبریٰ میں مکتب اہلبیتؑ کے فکری اختلافات
۸	خبریں اور اصولی
۱۸۵	پیش گفتار اول
۱۸۵	کتاب خدا میں مقام اہلبیتؑ
۱۸۵	ملت رسولؐ میں مقام اہلبیتؑ
۸۹	مکتب اہلبیتؑ میں سرگزشت حدیث
۱۸۹	(۱) باقاعدہ مجاس تعیم
۱۹	(ب) غیر منظم مجاس تعیم
۱۹۲	آنحضرتؐ نے پہلے ہی کو حکم دیا کہ
۱۹۲	دوسرے اوصیاء کیلئے احکام لکھیں
۹۵	جامعہ — یا امام علیؑ کی کتاب
۱۹۸	امام محمد باقرؑ اور میراث امامت
۱۹۹	امام جعفر صادقؑ اور میراث امامت
۱۹۹	امام موسیٰ کاظمؑ اور میراث امامت
۲۰۰	امام علی رضاؑ اور میراث امامت

- ۲۷۲ مناقات پر درنگار کی معرفت کا پہلا قانون ۲۷۲
- ۲۷۳ قرآنی آیات کو سمجھنے کا دوسرا قانون ۲۷۳
- ۲۷۴ ظاہر کی چیز سے کی غبی کی روایات ۲۷۴
- ۲۷۸ دونوں مکاتب فکر میں عین اللہ کا مفہوم ۲۷۸
- ۲۷۸ (۱) مکتب خلفاء میں عین اللہ کا مفہوم ۲۷۸
- ۲۸ (ب) مکتب اہلسنت میں عین اللہ کا مفہوم ۲۸
- ۲۸ (ج) عین اللہ کے متعلق مکتب خلفاء کے اقوال کا تجزیہ ۲۸
- ۲۸۴ (۱) وہاں کے متعلق عبداللہ بن عمر کی روایت ۲۸۴
- ۲۸۴ (۲) روایت ابو ہریرہ ۲۸۴
- ۲۸۶ دونوں مکاتب فکر میں یہ اللہ کا مفہوم ۲۸۶
- ۲۸۶ (۱) مکتب خلفاء میں یہ اللہ کا مفہوم ۲۸۶
- ۲۸۸ (ب) اہلسنت کا جواب ۲۸۸
- ۲۹۰ (ج) یہ اللہ کی آیت کی تاویل اور روایات کا تجزیہ ۲۹۰
- ۲۹۲ دونوں مکاتب فکر میں خدا کے پادشاهان کا مفہوم ۲۹۲
- ۲۹۲ (۱) خدا کے پادشاهان کی روایت ۲۹۲
- ۲۹۳ (۲) مکتب خلفاء میں پادشاهان کی روایات ۲۹۳
- ۲۹۴ ۱۰۱۱ھ میں پشکشف میں پشکشف عیسیٰ بن قیس ۲۹۴
- ۲۹۶ کشف ساق کا مفہوم ۲۹۶
- ۲۹۹ دونوں مکاتب فکر میں عرش و کرسی کا مفہوم ۲۹۹
- ۳۰۰ مکتب خلفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم ۳۰۰
- ۳۰۰ (۱) عرش خدا کا خلوقات کی پیدائش سے قبل ہونا ۳۰۰
- ۳۰۱ (۲) خدا کا عرش پہاڑی کبریوں کی پشت پر قائم ہے ۳۰۱
- ۳۰۱ (۳) خدا کے وزن کی سنگین "حدیث اہلبیت" ۳۰۱

- ۳۳۵ پیش گفتار ۳۳۵
- ۳۳۵ مسندوں پر مل کتاب کے نظریات کے اثرات ۳۳۵
- ۳۳۵ (۱) اہل کتاب کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ ۳۳۵
- ۳۵۰ (۲) کچھ مسندوں کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ ۳۵۰
- ۳۵۰ پہلا نمبر ابو ہریرہ و دیگر ۳۵۰
- ۳۵۴ دوسرا نمبر عبداللہ بن عمر و سہیل روایات کا مروج ۳۵۴
- ۳۵۵ تیسرا نمبر - مقاتل بن سہیل بنی سہیل روایات کا مروج ۳۵۵
- ۳۵۶ دروغ گوہر حافظ تاج ۳۵۶
- ۳۵۸ مقاتل کی کچھ روایات کا نمونہ اور تجزیہ ۳۵۸
- ۳۵۸ قورن کی دو روایات ۳۵۸
- ۳۵۹ حد و بیوقوفی کی کشتی کی آستان ۳۵۹
- ۳۶۰ قورن کی دو مثالوں کا حاصل ۳۶۰
- ۳۶۰ قورن کی دو مثالوں کے اثرات ۳۶۰
- ۳۶۲ مفہوم کی ادائیگی میں خلفاء کا کردار ۳۶۲
- ۳۶۲ حقیقت و حجاب ۳۶۲
- ۳۶۲ مکتب خلفاء میں اس خبر کا مقام ۳۶۲
- ۳۶۵ مکتب اہلسنت میں شیخ صدوق کا مقام ۳۶۵
- ۳۶۶ دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہیئت ۳۶۶
- ۳۶۶ (۱) مکتب خلفاء میں خدا کی ہیئت ۳۶۶
- ۳۶۶ (ب) روایات اہلسنت میں حقیقت کا انکشاف ۳۶۶
- ۳۶۸ (ج) مذکورہ حدیث کا موازنہ اور تجزیہ ۳۶۸
- ۳۶۸ (۱) حدیث کے متن و حصہ کا حذف کرنا ۳۶۸
- ۳۶۹ (۲) حدیث ابو ہریرہ میں دو اضافے ۳۶۹
- ۳۷۰ دونوں مکاتب فکر میں وجہ اللہ کا مفہوم ۳۷۰
- ۳۷۰ (۱) مکتب خلفاء میں وجہ اللہ کا مفہوم ۳۷۰
- ۳۷۱ (ب) مکتب اہلسنت میں وجہ اللہ کا مفہوم ۳۷۱

۳۴۷	دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہم نشینی کا مفہوم
۳۴۷	کتب خلفاء میں ہم نشینی کا عقیدہ
۳۵۵	حیات میں یہ رہنمائی: روایت کا جواب
۳۶	وہابیہ کی غیرت کی نظر میں روایت الہی کا مفہوم
۳۶۲	عقیدہ توحید کی حیات نو
۳۶۶	قرآن قدیم ہے یا مخلوق؟
۳۶۶	رکعت حجت
۳۶۶	قرآن کے متعلق اختلاف کب پیدا ہوا؟
۳۶۹	اس معرکے کی شدت
۳۷۳	قرآن کو مخلوق بننے والوں کے دماغ
۳۷۳	قرآن کو قدیم ماننے والوں کی دلیل
۳۷۴	در کتب اہلبیت
۳۷۷	اس حد کا پس منظر
۳۷۹	(ا) قرآن کو قدیم کیوں نہیں کہا جاسکتا؟
۳۸۰	(ب) قرآن کو مخلوق کیوں نہیں کہا جاسکتا؟
۳۸۶	نسان مجبور ہے یا مختار؟
۳۸۷	کتب خلفاء میں جبر کا عقیدہ
۳۹۰	کتب اہلبیت میں جبر و اختیار کا مفہوم
۳۹۷	انسان کی سخاوت اور شقاوت
۳۹۷	(۱) عام نطفہ
۳۹۸	(۲) عام دین
۳۹۹	(۳) عام حرمت

۳۰۳	(۳) کرسی در جالین عرش کے متعلق ایک روایت
۳۰۵	کتب اہلبیت میں کرسی کا مفہوم
۳۰۵	کتب اہلبیت میں عرش کا مفہوم...
۳۰۶	دونوں مکاتب فکر کی روایات و درناویں آیات کا موازنہ...
۳۰۶	کتب خلفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم
۳۰۸	(۲) کتب اہلبیت میں عرش و کرسی کا مفہوم
۳۰۸	عربی لغت میں عرش و کرسی کا معنی
۳۲	دونوں مکاتب فکر میں مکان خدا کا مفہوم
۳۲	نفرہ جبر و مفہوم کے قول
۳۱۳	(۱) خدا کا عرش سے آکر آسمان اول پر آنا
۳۱۵	(۲) ملائکہ کا عرش کے پاس آنا جانا
۳۱۶	حدیث معراج
۳۱۷	خدا کے مکان و منزل مکان کی رو میں اوصیائے مجتہدین کی روایات
۳۱۸	(۳) حدیث معراج
۳۱۹	حدیث معراج کے ایک شیعہ فاجہ
۳۲۰	(۴) خدا کی مکانیت کی مکمل لکھی
۳۴۵	دونوں مکاتب فکر میں حجاب خدا کا مفہوم.....
۳۴۵	کتب خلفاء کی روایات و درناویں آیات کا بیان
۳۴۶	اوصیائے رسول کا موقف
۳۳۰	دونوں مکاتب فکر میں دیدار خدا کا مفہوم.....
۳۳۰	() کتب خلفاء میں خدا کا دیدار
۳۳۰	(۱) پیغمبر اکرمؐ نے شب معراج بعد تعالیٰ کا دیدار کیا
۳۳۱	(۲) امت دس قیامت کے دن بعد تعالیٰ کا دیدار کریگی
۳۳۳	کتب اہلبیت میں دیدار خدا کی لکھی
۳۳۵	(۱) امام جعفر صادقؑ نے فرمایا
۳۳۵	(۲) امام علی رضاؑ نے فرمایا

۳۶۵	امام علیؑ اپنی خلافت میں ..
۳۶۷	امام علیؑ کے عاشقین
۳۶۸	جنگ جمل کے محرکین
۳۸۰	معاویہ کی زیر قیادت جنگ صفین
۳۸۰	معاویہ کی مغیرہ کو نصیحت
۳۸۱	معاویہ اور وضع حدیث
۳۸۳	معاویہ کی ریاست ظلی
۳۸۵	جنگ صفین کا خلاصہ
۳۸۹	خوارج کے متعلق جعفر اکرمؑ کی پیشگوئی
۳۹۹	ذوالنہدیہ کی تلاش
۵۰۱	امام علیؑ کی جنگوں کے نتائج
۵۰۸	خوارج کا ابطال
۵۱۰	امام علیؑ کی اپنی حکومت میں اسلامی خدمات
۵۱۲	طبقاتی نظام کا خاتمہ اور سماجی انصاف کا قیام
۵۱۶	معارض اسلام کی نشرو شاعت
۵۱۸	(۱) اپنے خطبات سے تبلیغ
۵۱۸	(۲) قرآن کریم کی خدمت
۵۲۳	(ب) علم نحو کی تدوین
۵۲۶	(ج) سنت رسولؐ کی خدمت
۵۲۸	(۲) مجھے شاگردوں کی تربیت
۵۲۸	(۳) نقل حدیث کے نئے صحابہ کو ترغیب دینا
۵۲۸	(۴) کوثر مرکز تشیع
۵۲۹	(ب) تم میں تشیع کا فروغ
۵۳۳	(۱) حبشہ متفقہ
۵۳۳	(۲) حضرت کا ایک اور حلیہ
۹۳۵	علم نحو کی تاسیس و تعلیم کا جدول
۵۳۷	سلام آخر

۴۰۳	اصطلاحات سے آشنائی
۴۰۳	(۱) قصہ
۴۰۳	(۲) قدر
۴۰۷	پیش گفتار
۴۰۸	چند ضروری اصطلاحات
۴۰۹	سیرت احمدؑ اہلبیتؑ کا دائرہ کار
۴۰۹	عمرہ اہلبیتؑ کا اصلی کردار
۴۱۱	امام علیؑ کی خدمات کی ایک جھلک
۴۱۳	امام علیؑ خلافت ثلاثہ میں
۴۱۳	دورانِ ستیزہ
۴۲۶	خلفاء کے بعض اقدامات کا جواب
۴۲۶	دینی عاشقین سے سلوک
۴۲۷	غیر مدینوں سے سلوک
۴۲۹	نقل حدیث پر پابندی
۴۳۲	عذر گناہ برتر از گناہ
۴۳۳	قرسن کی تفسیر ختم کرنے کیلئے قرسن جدنے کی سیاست
۴۳۶	قرآن کے ایک طبعی ماحول کا حشر
۴۴۰	احکام میں تبدیلیاں
۴۴۱	عمرہ تمتع
۴۴۵	رسول اکرمؐ کے بعد عمرہ تمتع پر پابندی
۴۵۰	خلفاء کے نقطہ فہم کی اصلاح
۴۵۱	قرآن و سنت کی طرح سیرت صحیحین کو احکام کا سرچشمہ قرار دینا
۴۵۳	تبدیل شدہ احکام کی لہرست
۴۵۷	ی مہ کے لئے حکومت کی راہ ہموار کرنا
۴۵۹	وید کی شراب نوشی
۴۶۰	حضرت عثمانؓ کا محاصرہ اور امام علیؑ بھڑوئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمہ

سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص گوشوں کی تحقیق سے قبل ہم مُقَدِّمہ

میں ان دو امور پر بحث کریں گے۔

(۱) انسانی خواہشوں و قوتوں کے ضمن میں وہ سبب جن کے تحت ”نسان کو دین کی ضرورت ہے“

(۲) قبل اسلام کا اور محمد رسالت کا عرب معاشرہ۔

سیرت رسول مقبول کے دقیق نکات جاننے کے لئے مذکورہ مباحث کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان

مباحث کی تفہیم سے ہمیں اصل موضوع کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی

(۱) انسانی خواہشیں اور قوتیں

نسان میں مادی اور معنوی یا جسمانی و نفسانی قوتوں کے علاوہ حیوان خواہشات کے پسو۔ پہلو اہم

انسانی خواہشات بھی پائی جاتی ہیں۔ مذکورہ دونوں قوتوں و خواہشوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ جس نسان کو

جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین پر پیدا کر دیا جیسا کہ ارشاد ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ اِنَّمَا عَلٰی رِءُوسِ الثَّنٰثِیْنِ الْخَبْرُ ۚ

لے سخر کر دیا ہے۔ (سورۃ جاثیہ۔ آیت ۱۳)

یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ن تمام مسخر کی گئی چیزوں سے متفادہ کرنے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکے۔

مثلاً انسان کو اپنے معدے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کون سی غذا میں اس کے لئے مفید درکوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح جنسی خواہشات کے لئے بھی انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر طریقوں سے جنسی تسکین حاصل کرے اور بے راہ روی اور ہم جنس پرستی کے تباہ کن اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ باقی قوتوں کی طرح انسان کو خواہو ان کی خواہش کے لئے بھی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ خواہو ان کی اس منزل پر قدم نہ رکھے جو دوسروں کے لئے نقصان دہ ہو۔

سارے معاملات میں انسان کو رہنمائی کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہ حد اعتدال میں رہے اور فراہ آنریہ کی حد میں قدم نہ رکھے ورنہ انسان کی سرحد تک اس کی رشد کا سر مکمل ہو سکے۔

اسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبیائے کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے دین اسلام کی طرف انسان کی مسائلی کی یہاں تک کہ یہ مسند حضرت خاتم النبیین پر منتہی ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیوم کتبکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ (سورہ مائدہ آیت ۳)

”خداوند مہرست میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسرت و مسالت مابین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہ کون سے وسائل فرمائے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لئے دین اسلام کی تبلیغ ممکن ہوئی۔ اور پھر یہ کہ اس دین کی بقا کے لئے آپ کے لئے کیا جدوجہد کی تھی بتائیں تحقیق سے پہلے منسوب ہے کہ ہم ظہورِ قدسی سے اہل عرب معاشرے کا جائزہ لیں۔

(۲) ظہورِ قدسی سے پہلے کا عرب معاشرہ

ظہورِ قدسی سے پہلے کے عرب معاشرے کو سمجھنے کے لئے ان تین امور کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔

- ۱۔ عربوں کی اصل اسل
- ۲۔ قبل از اسلام عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات
- ۳۔ قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات

—۱— عربوں کی اصل و نسل

عربوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سام بن نوح کی والدین تمام عربوں کا شجرہ بنیادی طور پر نسل
عدنان یا نسل قطیف میں سے ایک نہ ایک سے جا کر مل جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے

(۱) عدنانیوں کا سلسلہ سب حضرت اسماعیلؑ میں حضرت براہیمؑ سے جا کر ملتا ہے۔ یہ نسل مکہ
پھر نجد اور اس کے بعد تمام جزیرہ عرب میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کی بودا بائیس پشت سے
پہلے ہی مکہ میں تھی۔

(۲) قطیف کا سلسلہ نسب یثرب بن قحطاف پہنچتی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یمن کے
باشندے تھے۔ پھر اس میں سے اس قبائل نے شام، عراق اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
ان میں سے اس اور خزرج نامی دو قبیلے مدینے میں ٹکڑ ہوا ہو گئے۔

۱۔ تفصیل کے لئے ابن کلبی کی مختصر جملہۃ اسناد العرب (اس کتاب کی نوٹوں کا اپنی مجموعہ نویں صدی ہجری
میں موجود ہے) کے علاوہ ابن حرم کی لاسناد اور ماکی عرب کے متعلق عمرہ مکہ کی فیضان العرب دیکھئے

—۲—

قبل از اسلام عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات

جزیرہ عرب کی دینی حالت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جزیرہ عرب و اس کے اطراف و اکثاف میں خدا نے تین شریعتیں نازل فرمائی تھیں اور ان کے پیروکاروں نے تمام شریعتوں میں تحریف کر کے ان کو سبک کر دیا تھا۔

(۱) شریعتِ ابراہیمی

قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس شریعت کے پیروکار کو حنیف کہا گیا ہے جس کی جمع ”احناف و حنفاء“ ہے۔ ”حنف“ کے لفظی معنی باطل سے رخ پھیر کر حق کی طرف منہ کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ ”حنیف“ کو لفظ ”مسلم“ کی ردیف میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

مَنَکَانَ اِبْرٰہِیْمَ یٰہُوْدِیًّا زَلٰہُ لَصْرِ اٰبِیّٰہٗا وَلَکِنْ مَّکَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا اِبْرٰہِیْمَ یٰہُوْدِیٍّ اور نصرانی نہیں تھے۔ وہ ”حنیف“ اور ”مسلم“ تھے۔ (سورہ آل عمران آیت ۶۷)

حضرت برہم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد برہمی شریعت کے پابند تھے اور ”حنفاء“ کہلاتے تھے۔ ابراہیمی شریعت میں سب سے پہلے عمرو دین نے تحریف کی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ نسل اسماعیل کے ایک شخص عمرو دین نے سفر شام کے دوران ”ہلقا“ کے شہر ”ماب“ سے گزرتے ہوئے قوم علقہ کو پوچھا کرتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟

۱۔ حنف، حنف کا جمع ہے اور حنف کے معنی حق کو پست کر کے باطل کی طرف منہ کرنے کے ہیں۔ (مفرداتِ راغب)
۲۔ ”ہلقا“ شام اور وادیِ القرنی کے درمیان ایک شہر تھا جو کہ نسبتاً مدینہ کے زیادہ قریب تھا۔ ”ہلقا“ اور ”ماب“ کی تفصیلات کے لیے مجملہ البلدان دیکھئے۔

انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ بارش برساتے ہیں اور ہم ان سے دشمن کے خلاف مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔

عمرؓ نے یہ س کر کہا اس میں سے ایک بُت مجھے بھی دید۔ میں اسے اپنے ساتھ مکہ کے حادوں گا۔ انہوں نے عمرؓ کو ”مُہِل“ نامی بُت دیا۔ وہ مُہِل کو لے کر مکہ آیا اور سے یہاں نصب کرایا۔ اس نے لوگوں کو مُہِل کی عبادت کی دعوت دی۔ بُت پرستی کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سی بدعات دین پرستی میں داخل کی تھیں۔ اس کے بعد قریش اور نسلِ سامیئہ کے دیگر قبائل میں بُت پرستی عام ہوئی۔ بدقسمتی سے یہ بُت پرست افراد کائنات کے عظیم بُتِ ممکن حضرت ابراہیم خلیلؑ ارحمنؑ کی دے تھے۔ بُت سَری اور بُت پرستی کے ہر وجود چونکہ قریش کعبہ کے مجاور اور حادیوں کے مہمان در تھے اس لئے وہ اپنے آپ کو شریعتِ ابراہیمیؑ کا وارث سمجھتے تھے اور اس حوالے سے خود کو ہائی عربوں سے ممتاز سمجھتے تھے۔

عرب قبیلوں میں سے چند قبائل نے یہودیت یا نصریت قبول کر دی تھی لیکن ان کی غالب اکثریت بت پرست ہی تھی۔ تمام بت پرستوں میں ایک مرتبہ حج کے لئے مکہ آتے اور اپنی برائیوں کے مناسکِ حج کو تحریف شدہ شکل میں ادا کرتے تھے۔

عرب قبائل چار مہینوں کو شہرِ حرام کہتے تھے اور مہینوں میں حج سے گریز کرتے تھے۔ دینقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، حج و سفر حج کے لئے مخصوص ہوتے تھے جبکہ وہ رجب میں وہ عمرہ بجا لاتے تھے۔ ان چار مہینوں میں جزیرہ عرب میں امن و امان قائم رہتا تھا۔ اگر کوئی عرب ان مہینوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو اس سے انتقام نہ لیتا تھا۔ ان چار مہینوں میں خوب تجارت ہوتی تھی اور خصوصی بازار لگائے جاتے تھے قریش اور دیگر قبائل دینِ ابراہیمیؑ کی تحریف پر کبھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ لہذا ایک بار مکہ کے چار آدمیوں نے اس سلسلے پر توجہ دی اور ابراہیمیؑ شریعت کو زندہ کرنے کا عہد کیا۔ ان کے نام یہ تھے (۱) ورقہ بن نوفل (۲) عبید اللہ بن جحش (۳) عثمان بن حویرث (۴) زید بن عمرو بن نفیل۔

یہ چاروں آدمی ایک دفعہ ایامِ حج میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہماری قومِ مگرہ ہو چکی ہے اور اس نے اپنے مورثِ اعلیٰ حضرتِ براہیمؑ کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر یہ اندھے بہرے پھر کیا ہیں جن کے گرد یہ لوگ طواف کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ ہمیں گم گشتہ دین پر بھی کو تلاش کرنا چاہئے اور اس کے لئے دوسرے شہروں میں جانا چاہئے۔

نتیجتاً ورقہ اور عثمان یہ سائی ہو گئے اور عبید اللہ نے سلام قبول کر لیا مگر بعد ازاں وہ بھی مرتد ہو گیا اور

عیسائی بن گیا۔ رید بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی اور قریش کی دوسری بدعت کو ترک کر دیا اور کعبے میں کھڑے ہو کر علیؑ، عدس قریش سے کہا "تم دین پر بھی پر نہیں ہو۔" ولے
ملکورد چاروں افراد نے کسی نہ کسی حد تک قریش کے سامنے آواز حق بلند کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لئے تیار کیا تھا۔

(۲) شریعت موسوی

کوہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت شریعت عطا ہوئی جب وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر بیت المقدس سے جا رہے تھے۔ اس شریعت کے مخاطب صرف بنی اسرائیل تھے۔ ملک شام کا شہر بیت المقدس بنی اسرائیل کا مذہبی مرکز تھا۔

ظہورِ اسلام سے قبل کچھ یہودی قوموں سے برسرِ پیکار رہے کے بعد یمن میں گمانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ در یہودی شام میں ننہائی ذمت کے دن گزار رہے تھے بت یہودیوں کی ایک معقول تعداد شام سے نزدیک مدینہ اور اس کے نواح۔ خیبر، وادی القریٰ اور حجاز میں بھی آباد تھی۔

جس طرح حضرت ابراہیمؑ کی قوم نے ان کی شریعت میں تحریف کی تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم سے بھی موسوی شریعت کو بدل دیا تھا۔ پھر عجیب بات یہ تھی کہ وہ تحریف شدہ تورات بھی عام یہودیوں کی دسترس سے باہر تھی۔ تورات کے چند بوب یہودی علماء کے پاس تھے جو حضرت ہارون کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بوب تورات کے کٹر حکام چھپاتے تھے اور موسوی شریعت کی بجائے چند رسومات کی پابندی پر زور دیتے تھے مثلاً بیت المقدس کا قبہ ہونا، ہفتہ کے دن چھٹی کرنا اور ہولہ ہارون کی روحانیت کا قائل ہونا۔

علمائے یہود کے پاس تورات کے جو بچے کچھ مضحکہ خیز تھے، ان میں رسوبِ کرم کی بعثت اور آپ کی صفات کا تذکرہ موجود تھا اور تورات کی بتاریق سے تمام اہل کتاب واقف تھے۔ وہ لوگ ذاتی طور پر رسولِ اکرم کی آمد کے منتظر تھے اور انہیں مختصرات کی جملہ صفات یاد تھیں کیونکہ مدینے کے یہودی علماء وہاں کے لوگوں کو رسوبِ کرم کے ظہور کی خبر دیا کرتے تھے اور اُنوں دخترِ حج کے سامنے عامانہ پیش گوئیاں کیا کرتے تھے۔

(۳) شریعت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد بیت المقدس میں معشوق فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سامان پر چھ لیا تو ان کی

شریعت بھی مسخ ہوگئی اور ان کے ماننے والے تیس اقوام باپ، بیٹا اور روح القدس — پر ایمان سے آئے۔ انہوں نے پہلے کی چھٹی کو اتوار سے بدل ڈالا — اور یوں آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ کی تعصبات دنیا سے رخصت ہوئی گئیں اور نصرانیوں کے پاس چند ظاہری باتوں مثلاً بیت المقدس کے قبلہ ہونے اور صلیب کے نشان کو لگنے میں لٹکانے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔

عیسوی شریعت میں تمام تر تحریفات کے باوجود رسولِ کرمؐ کی آمد کے متعلق سابقہ انبیاء و حضرت عیسیٰ کی بشارتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتِ کاملہ سے ان بشارتوں کو لوگوں کی اشتہار سے محفوظ رکھا اور نصرانی علماء جہاں بھی جاتے رسولِ کرمؐ کی بعثت کی پیش گوئی کیا کرتے تھے۔

نصرانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شام میں جبکہ کچھ تعداد یمن و عراق میں بھی رہائش پذیر تھی مگر در شام کے رستے میں راہبوں کے چند عبادت خانے بھی موجود تھے۔ وہاں رہنے والے راہب کبھی کبھار جب عرب تاجروں سے ملنے تو اثنائے گفتگو میں رسولِ اکرمؐ کی بعثت کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔

یہود و نصاریٰ کو قدیم ازیام سے ایک دوسرے سے شدید دشمنی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے سخت رکینہ رکھتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی گفتگو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَلْمُزُونَ الْمُكَتَبَ يَهُودِيُونَ نَبَا کہہ کہ نصاریٰ حق پر نہیں اور نصاریٰ سے کہا کہ یہودی حق پاکیں ہیں بلکہ وہ سب اہل کتاب ہیں اور) کتاب پڑھتے ہیں (سورۃ بقرہ ۱۳۰ آیت ۱۳)

اس دور کے بت پرست اپنے آپ کو اہل کتاب کو حق پر جانتے تھے لیکن وہ نصاریٰ کی بجائے یہودیوں کا زیادہ احترام کرتے تھے در نہیں اہل کتاب اور کہہ کر پکارتے تھے۔

عقیدہ معاد

حضرت رسولِ کرمؐ کی بعثت سے قبل صابیوں، مجوسیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کا روزِ آخرت پر کوئی خاص یمن نہیں تھا۔ عرب کے بت پرست بھی معاد کے منکر تھے۔ قرآن مجید نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے

إِن هِيَ إِلَّا خَيَالُنَا الدُّنْيَا مَمُوتٌ وَنَحْنُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ اِس دنیوی زندگی کے سوا ہمارے لئے اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ بس ہم یہاں مرتے ورنہ رہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ (سورۃ مومنون: آیت ۳۷)۔

اہل عرب کی کثرتِ بت پرست تھی۔ وہ بتوں کو خدا کا شریک جانتے تھے۔ وہ اپنے بزرگ میں اس

قدر پہنچتے تھے کہ انھیں سے دنیاوی حاجات، دشمنوں پر فتح، دربارش کی دعا، نکلتے تھے حتیٰ کہ اپنے بیماروں کی شفا اور جانوروں کے دودھ، ترے کی دعا بھی انھیں بتوں سے مانگا کرتے تھے۔

بت پرستی کا ان کی عملی زندگی پر یہ اثر ہوا تھا کہ وہ ناحق قتل کرنے، لوٹ مار کرنے، اذیتیں دینے اور گالیاں بکتنے غرض کسی بھی فعل بد کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ اگر کسی فعل بد کے متعلق اندیشہ ہوتا کہ اس کی سزا نہیں دنیا میں ہی ملے گی تو پھر وہ اس سے ڈرتے تھے۔ مثلاً جب انہیں یہ یقین ہوتا کہ اگر ہم نے فلاں شخص کو قتل کیا تو اس کی قوم انہیں زندہ نہیں چھوڑے گی اور وہ عقاباً قاتل کے قبیضے کے ایک فرد کو قتل کرے گی تو وہ قتل کرنے سے باز رہتے تھے، اور یہ کہ جس کاموں کے متعلق انہیں یقین ہوتا کہ یہ کام ن کی بدنامی کا باعث ہوں گے تو وہ سیسے کاموں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔

عرب ثقافت

اسلام سے قبل عرب تہذیب و ثقافت کے دو اہم شعبے علم نسب اور شعرِ بلیغ تھے۔

عربوں کو پناہ شجرۂ نسب یاد رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ دوسری صدی ہجری کے اگر کسی عربی کا تعلق عدنانی نسل سے ہوتا تو وہ اپنے سے لیکر حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ تک کے تمام بزرگوں کا نام یاد کرتا تھا اور اگر کسی کا تعلق قحطانی نسل سے ہوتا تو وہ عرب بن قحطان تک تمام ناموں کو یاد کرتا تھا۔

اپنے شوق کی وجہ سے عرب اپنے شجرہوں کے سوا گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے۔ ہشام بن محمد کلبی کی کتاب ”نسبُ انہیں“ جس میں گھوڑوں کے نسب تحریر ہیں، آج بھی موجود ہے۔ البتہ اس کے باوجود آج ہمیں جو نسب نامے دکھائی دیتے ہیں وہ بڑی حد تک مشکوک ہیں۔

بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا ایک گروہ اپنے قبیلے سے جدا ہو کر دوسرے قبیلے سے لڑائی کر لیتا تھا۔ بن کلبی نے اس موضوع پر ”الوافل“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ن قبائل کی تفصیل دی ہے جنہوں نے اپنے حقیقی قبائل سے ناطہ توڑ کر دوسرے قبائل سے اتفاق کر لیا تھا۔

اس کے علاوہ عربوں میں متغنی گیری کا رواج عام تھا۔ لوگ کسی دوسرے کے بیٹے کو پناہ بیٹا بیٹے تھے۔ پھر علم نسب میں متغنی اپنے حقیقی والد کی بجائے دوسرے شخص کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں عکبر جہلیت کے نسب عرب میں ایسے نمونے بھی موجود ہیں جو مذکورہ نسب کی صحت کو مشکوک بناتے ہیں۔

بطور مثال مندرجہ ذیل نسب ملاحظہ فرمائیے

- اس کتاب کا ایک عکسی نسخہ مجمع ملی اسلامی تہرن کی ماہریری میں موجود ہے۔

ابن ابی الحدید، زحیری کی ریح الامراء سے نقل کرتے ہیں

عمرو بن عاص کی ماں مکہ کی ایک مدکار عورت تھی۔ سے عہد لہذ بن جعد بن نے آزاد کیا تھا اور وہ نابھہ کے نام سے مشہور تھی۔ ایک طہر میں پانچ افراد نے اس سے زنا کیا جن کے نام یہ تھے (۱) ابویہ بن عبدالمطلب (۲) امیہ بن خلف (۳) ہشام بن مغیرہ (۴) یوسف بن حرب (۵) عاص بن داؤد مذکورہ فرد کے باپ سے نابھہ حاملہ ہوئی اور نتیجے میں 'عمرو' پیدا ہو۔ ان پانچوں افراد نے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ بعد ازاں نابھہ کو فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ عمرو گھر چھوڑ کر شکل و صورت میں یوسف بن حرب کے مشابہ تھا مگر نابھہ نے اپنے بیٹے کو عاص بن داؤد سے منسوب کیا۔ اس کے بعد عمرو کو عاص بن داؤد کا بیٹا تسلیم کر لیا گیا اور عاص کے قبیلے و نسب سے اس کا استلحاق کیا گیا۔ جب نابھہ سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو عاص کا نفع کیوں قرار دیا تو اس نے کہا کہ عاص مجھ پر کافی رقم مانتا ہے۔^۱

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انساب عرب کی کتابوں میں عمرو کو عاص بن داؤد کا بیٹا ٹھہرا جانے لگا۔ نسب قریش میں اس طرح کی کئی اور مثالیں موجود ہیں۔^۲

طائف کے قبیلہ ثقیف کے متعلق بھی اس طرح کی کئی داستانیں تاریخ کےوراق پر ثبت ہیں جبکہ اس کے برعکس صحابہ نے مدینے کے قائل دس و خزیج اور یس کے قابل ہمدن کے متعلق کوئی قابل اعتراض روایت نقل نہیں کی۔

پہلی اور دوسری صدی ہجری میں عرب معاشرے میں باقاعدہ صحابہ انساب موجود تھے جن سے لوگ نسب نامے یاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عقیل بھی ماہر نسب شمار ہوتے تھے۔
یعقوبی اپنی تاریخ، جلد اول، صفحہ ۲۶۲ پر رقم طراز ہیں کہ:

عرب شعر و شاعری کو علم و حکمت اور دیگر متدول علوم کی جگہ پر سمجھتے تھے۔ اگر کسی قبیلے میں کوئی قادر الکلام شاعر ہوتا تو اہل قبیلہ اس پر ناز کرتے اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے۔ شاعر اپنے قبیلے کی اچھی روایات کو نظم کرتے اور مخصوص بار و بار کے مجمع ہائے عام میں سناتے تھے۔ اس کے عوض وہ اہل قبیلہ سے داد پاتے اور نعمات حاصل کرتے تھے۔ قبائلی تفاخر پر مبنی اشعار صرف مقامی بار و رتک ہی محدود نہ رہتے بلکہ اہل

۱۔ ابن ابی الحدید شرح نفع، ج ۲، ص ۲۸۳۔ شرح خطبہ ۶۳ میں عمرو بن عاص کے سب کی تفصیل موجود ہے۔
۲۔ زیاد اور صحابہ کے نسب کے حالات شرح ابن ابی الحدید ج ۱، ص ۳۳۶، ج ۲، ص ۱۸۷ پر دیکھیے۔ علاوہ اس میں کہ غلام ابومرثد کو ان کو اس کے آقا ولید نے قتل کیا تھا۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط بن ابی مرثد کا پوتا تھا اور یہ ولید ماں کی طرف سے حضرت عثمانؓ کا بھائی تھا۔ اس داستان کی تفصیل بولفرج اصفہانی کی علل، ج ۱، ص ۲۳ میں موجود ہے۔ ولید کی داستان کیلئے نقل کا تذکرہ تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۵۲ دیکھیں۔

قید اپنے شرع کو سکے کے مشہور سالانہ میلے میں جو کہ یام حج میں منعقد ہوتے تھے شرکت کے لئے اپنے ساتھ لاتے تھے جہاں وہ تمام قبائل عرب کے سامنے درخشاں رہتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں اشعار گوئی کے علاوہ اور کوئی تہذیب نہیں تھی۔ ان کے ہاں کبھی ایک شعر سے دشمنی کے شعبے بھڑک اٹھتے تھے تو کبھی ایک شعر سے دشمنی کی آگ بجھ جاتی تھی اور صلح صفائی ہو جاتی تھی۔

اہل عرب اپنی روزمرہ گفتگو میں شعر کو ہی بطور مثال دیا کرتے تھے اور شعر و شاعری کے درپے ایک دوسرے پر افتخار کیا کرتے تھے اپنے قبیلے کی اچھائیوں اور مخالف قبیلے کی برائیوں کا مضمون بھی شعر ہی میں ہاندھا جاتا تھا باغ و پادشاہی کے ہاں قصیدہ گوئی اور بھگوئی کا رواج بھی عام تھا۔ وہ جنگ کے میدان میں بھی کلوں کے جوہر دکھانے سے پہلے زوردار روڑیہ شعرا پڑھا کرتے تھے۔

عرب چار قسم کے مفہیم کے لئے شعر کہا کرتے تھے

- (۱) فرد قید کی بھاری نیزہ، ت حرب مثلاً شمشیر، نیزہ، تیرکناں اور گھڑ سواری کا تذکرہ کرنے کے لئے۔ ان کے شعر فردوسی کے شعر کی طرح ہوتے تھے جن میں اس نے رستم، اس کے گھوڑے اور ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے۔ ایسے عربی شعراء کے ہاں سواری کے اوتوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو فردوسی کے ہاں مفقود ہے۔
- (۲) اپنی اور اپنے قبیلے کی سخاوت بیان کرنے کے لئے۔ فارسی میں اس مفہوم کی شاعری دکھائی نہیں دیتی۔
- (۳) عشقیہ شاعری میں اپنی محبوبہ اور اس سے وابستہ چیزوں کا ذکر کرنے کے لئے۔ عشقیہ شاعری دنیا کی ہر زبان میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اس صنف میں عبید زائلی جیسی ممتاز شاعر بھی دکھائی دیتی ہے۔
- (۴) ترقی کی عصبیت پر مبنی شاعری۔ شاعری کی یہ صنف جتنی اہل عرب میں دکھائی دیتی ہے مبنی دنیا کی کسی زبان میں دکھائی نہیں دیتی۔

عرب کے بعض قصائد میں کچھ اشعار حکمت سے بہرہ بھی دکھائی دیتے ہیں اور بعض اشعار میں حکمت عملی یعنی خدقِ عالیہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ شاعری کے علاوہ عرب میں خدقِ حمیدہ کی دعوت کے لئے بیخ خطبات کا رواج بھی تھا اور شاعری کی طرح یہ بیخ خطبات بھی میلوں میں دیئے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل حضرت یوحنا کے دور حضرت حسن بن ثابت مدینے کے بڑے شاعر شمار ہوتے تھے۔

اسلام سے قبل عربوں کی اقتصادی حالت

مدینہ، یمن، عرق و شام میں رہنے والے قبائل زراعت اور باغبانی کیا کرتے تھے جبکہ مکہ میں رہنے والے قبائل قریش تجارت سے وابستہ تھے اور یک سال میں ان کے دو سفر تجارت ہو جاتے تھے۔ سردی

میں ان کا تجارتی قافلہ کئے سے یمن اور حبشہ جبکہ گرمیوں میں مکے سے شام، یرت اور عرق جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے گرمی و سردی کے قافلوں کے متعلق سورہ قمر میں فرمایا

بِسْمِ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ لَا یَلْبِثُ أَرْبَعٌ ۝ اَیَّامٌ فِیْهِمْ رَحِلَةُ الْبَرِّ ۝ وَالْأَصْفَ ۝ فَبِیْنَدْرَا
رَبِّ هَٰذَا السَّیِّئِ ۝ الَّذِیْ اَعْطٰهُمْ مِنْ جُوعٍ ۝ وَ اَنْهٰهُمْ مِنْ حَوْبٍ ۝ یٰبَنِیَّ عَظِیْمٌ ۝ وَ اَوَامِی رَحْمَتٍ ۝ اے خدا کے نام سے۔ قریش کے اس واقعہ کی خاطر جو انہیں سردی و گرمی کے سفر سے ہے۔ ہذا نہیں چاہئے کہ اس گھر سے رب کی عبادت کریں جس بے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے و خوف سے محفوظ رکھا ہے۔

جزیرہ عرب کے چند قبائل دست مند شمار ہوتے تھے مگر تجارت کی وجہ سے پورے عرب میں قریش سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں تھا۔ عربوں کی اکثریت، گیتالوں میں رہتی تھی۔ ان پر سخت غربت اور خشک سالی کا راج تھا۔ عرب کے طبیعی حالات کی وجہ سے وہاں وٹ سب سے کارآمد چنانہ تصور کیا جاتا تھا کیونکہ اونٹ باقی جانوروں کی نسبت زیادہ دیر تک پیاس کو برداشت کر سکتا ہے۔ رزم آراء قسم کے جو لوہے نے جنگ اور شکار کے لئے گھوڑے بھی پال رکھے تھے۔ اس وقت کے عرب بدو۔ آج کے متہدین اہل مغرب کی طرح۔ ہر قسم کے جانور و کھیت و کھولے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔

عرب بڑے مغرور، شک مزاج اور جھگڑا کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ایک دوسرے پر حملہ بھی کرتے تھے جس کے نتیجے میں ایک قبیلہ مغلوب اور دوسرا غالب آجاتا تو غالب قبیلے کے جوان مغلوب قبیلے کے تمام ماں و اسباب اور حیوانات وٹ پر کرتے تھے۔ بعض اوقات معاملہ صرف وٹوں تک ہی محدود نہ رہتا بلکہ مغلوب قبیلے کے باقی ماندہ مرد و زن غلام اور کنیر بنائے جاتے جنہیں بعد از ہذا مال میں فروخت کر دیا جاتا

عرب کے ان دشوار گزار حالات میں مردی کئے کا دھکیل ہوتا تھا۔ گھریلو مصیبت میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا اس لئے بعض سفاک قسم کے باپ اپنی نوریہ بیٹیوں کو زندہ دھکڑ کر دیتے تھے جیسے کہ قرآن مجید میں وشاہ ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَکُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ سَخٰۗۃٍ مِّمَّا رَزَقَکُمْ وَاِنَّہُمْ ۝ یَبِیْنٰۤی اِلَیْکُمْ ذٰلِکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ (سورہ نعام: آیت ۱۵۱)

وہاں کے معاشی حالات کے تحت غلاموں کو خصوصی ہیبت حاصل تھی کیونکہ غلام اپنے مالکوں سے نئے کمائی کا مستقل ذریعہ ہوتے تھے جبکہ مالکوں کو ان پر بہت کم خرچ کرنا پڑتا تھا۔ ان کی جملہ کمائی پر انہیں صرف حاصل ہوتا تھا اور جب وہ کسی غلام سے کٹ جاتے تو اس کو بازار میں فروخت کر کے اچھا حصہ منافع کما دیتے تھے۔ کنیریں بھی مالکوں کے لئے کمائی کا ذریعہ ہوتی تھیں۔ اکثر مالک ان سے جنسی سودگی حاصل کرتے تھے

اور بعض مالک ان سے پیشہ کرو کر کمائی کرتے تھے۔ مگر کوئی کنیز بچے کو جنم دیتی تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کی طرح مالک کا ماں ہوتا تھا اور یہ کنیزوں کا دہرا فائدہ تھا۔ اور اگر کوئی کنیز آزاد ہو جاتی تو وہ آزادہ کر بھی لٹاشی و بدکاری جاری رکھتی تھی۔ مگر اس سے کوئی بچہ ہوتا تو تمام زنی مرد اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ اگر ان میں باہمی فیصلہ نہ ہو پاتا تو پھر بچے کی ماں سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ خود بتائے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور وہ عورت جب اپنے بچے کو کسی سے منسوب کر دیتی تو وہ بچہ اس شخص کے خاندان سے وابستہ ہو جاتا تھا اور باقی شخاص اس سے دستبردار ہو جاتے تھے۔^۱

اس دور میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر مخصوص قسم کا جھنڈا آویزاں کرتی تھیں جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس گھر کی مالکہ مرخص کو خوش آمدید کہنے پر آمادہ ہے۔^۲ اسلام سے پہلے تمام قبائل میں ہار لگانے کا مخصوص سبب ہو کرتا تھا۔

عرب کے بازار

عرب میں زمانہ اس میں بازار لگانے کا رواج تھا۔ حرمت والے مہینوں میں بوٹ مار منع ہوتی تھی اور تمام قبائل ہر طرف سے سٹ کر کے کی طرف جاتے تھے۔ عرب کے بازاروں میں بازار عکاظ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ بازار نجد کے ہارنی حصے میں لگایا جاتا تھا۔ یہ جگہ طائف سے ایک دن اور مکہ سے تین دن کی مسافت پر واقع تھی۔

یہ واقعہ میں قریش اور عرب کے دوسرے قبائل اس بازار میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں خرید و فروخت کے علاوہ قبائل کے فخر و مہارت کے لئے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی۔ شعراء اور بُغفاء کے خطبات کے لئے بھی وہاں جگہیں مقرر تھیں جہاں شعراء و ادیب لوگوں کو اپنا کلام سن کر داد اور نعام وصول کرتے تھے۔ ان بازاروں میں قبائل کے درمیان باہمی جھگڑا بھی بیان ہوا کرتے تھے۔

بازار عکاظ کے بعد ہار مجنہ شروع ہوتا تھا جو مکہ سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھا۔ مجنہ کا ہار واقعہ کے آخر تک جاری رہتا تھا۔ مجنہ کے بعد بازار ذوالمعار شروع ہوتا تھا۔ یہ ہار رمیہ عرقات سے ایک فرسخ کے فاصلے پر لگتا تھا۔ آٹھ ذی الحج تک لوگ وہاں رہتے اور نویں کو مناسک حج ادا کرنے عرقات چلے جاتے تھے۔^۳

۱۔ طائف کے حالات کی بحث میں عبداللہ بن ابی کی دستاں کی طرف رجوع کریں۔

۲۔ عرب ثقافت کے ذریعہ عربیہ عربیہ کی داستان گزر چکی ہے۔

۳۔ صحیحہ ص ۳۳۹۔ اس طرح کے گھر مکہ اور طائف میں موجود تھے۔

۴۔ تفہیم کے لئے دیکھئے تاریخ یحیوی، تاریخ طبری، تاریخ الذہب اور سیرت ابن ہشام۔

قبل از اسلام عربوں کی سیاسی اور سماجی حالت

انسانی معاشرہ ہمیشہ الہی یا بشری نظام کے زیر اثر رہا ہے۔ جس معاشرے میں الہی نظام نافذ ہو اس معاشرے کے افراد معارف و جہاں بینی اور احکام زندگی کو انبیائے کرام کے ذریعے رب العزیز سے حاصل کرتے ہیں۔ الہی معاشرے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں رہنے والے ہر قوم معاہدات میں حصے لہی سے حصوں کو پیش نظر رکھتے ہیں جبکہ بشری نظام پر قائم معاشرے کے افراد اپنے معاہدات کو اپنی پسند و ناپسند اور ذاتی منفعت کے لئے انجام دیتے ہیں۔ اہل جب اس معاشرے کے فرد کو یہ حس ہوتا ہے کہ وہ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کے فائدے میں ان کا فائدہ، اور اس کے نقصان میں ان کا نقصان ہے تو پھر اس معاشرے کے افراد بعض اوقات معاشرے کے فائدے کے لئے بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات اس میں ان کا ذاتی نقصان بھی ہوتا ہے۔

ہر معاشرہ جس میں بشری نظام کا فرد ہو وہ نظام نسل پرستی پر مبنی ہو جیسے سابقہ دور میں برصغیر کی نازی پرست یا موجودہ دور میں صیہونی پرست جو کہ مقبوضہ فلسطین پر قائم کی گئی ہے۔ یہ قوم پرستی پر مبنی ہو جسے آج کل وطن پرستی کا نام دیا جاتا ہے ہر صورت اس طرح کے معاشروں میں افراد اپنے معاشرے کی سرمدی کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اپنے معاشرے کی سر بلندی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دوسری اقوام کا استحصال کرنا بھی ان کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے۔

بشری نظام کے برعکس جس معاشرے میں الہی نظام ہوگا اس معاشرے کے افراد کی رضا کے حصول کے لئے کام کریں گے۔ وہ اپنے ذاتی اور معاشرتی مفاد کے لئے کام کریں گے لیکن ان کی کد و کاوش دوسروں کے استحصال پر مبنی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے افراد اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ خود پرست، نسل پرست یا وطن پرست نہیں بلکہ خدا پرست ہیں۔

دور جاہلیت میں عرب خود پرست اور قبیلہ پرست تھے اور ان کی کاوشوں کا محور ذاتی مفاد یا اپنے قبیلے کا مفاد ہوتا تھا اور وہ اپنے عمل سے دوسرے قبائل اور انسانی معاشروں کو نقصان پہنچاتے تھے۔

قبل از اسلام قبیلہ پرستی کی بنیادیں

زمانہ جاہلیت میں قبائلی عصبیت کا مکروہ نظام مندرجہ ذیل چار بنیادوں پر استوار تھا

(۱) قبیلے کا شجر	(۲) قبیلے کا شاعر
(۳) قبیلے کے سورا	(۴) قبیلے کی دولت

(۱) قبیلہ کا شیخ

عرب کے قبائلی نظام میں قبیلہ کا شیخ طاقت اور جاہ و حشم کی عداوت ہوتا تھا۔ شیخ قبیلہ کو اس معاشرے میں وہی مقام حاصل تھا جو کسی بھی مملکت کے سربراہ کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لئے ہمزہ باپ کے ہوتا تھا۔ تمام فرد اپنے شیخ کے فرمانبردور و رفاہر ہوتے تھے۔ اس کی سرداری محبت و احترام کی بنیادوں پر قائم ہوتی تھی۔ جنگی غنائم میں سے چوتھا حصہ شیخ قبیلہ کو دیا جاتا تھا جس کے بدلے میں وہ پورے قبیلے کی طرف سے مہمان نوازی کرتا، قبیلے کے حقوق کا دفاع کرتا اور افراد قبیلہ کی نصرت کیا کرتا تھا۔

جدہ بنیخبر کے میں قبائل مکہ کے سردار تھے اور وہ سرداری چلتی ہوئی ہاشم کوٹلی۔ ان کے بعد ان کے فرزند عبدالمطلب سردار مکہ بنے اور عبدالمطلب کے بعد وہ سرداری بوطلاب تک پہنچی اور یوں ابوطلاب شیخ مکہ قرار پائے۔ مدینے کے اس وقت خراج قسمل کا نظام بھی شیخ قبیلہ کے گرد گردش کرتا تھا۔

(۲) قبیلہ کا شاعر

عرب معاشرے میں شعر و شاعری کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ شاعری کو ایک اعلیٰ ہنر اور قابل احترام چیز سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی قبیلہ کا شاعر کا باقاعدہ تربیت، قبیلے کے افتخار کا نگہبان اور قبیلے کی عظمت کا پاسبان ہوتا تھا۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ ایک قصیدے یا نظم کے چند بیت دشمن کو بے آبرو اور رسوا کر دیتے اور کبھی اس کے چند بیت سے دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی جس میں سیکڑوں افراد مارے جاتے تھے اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ شاعر کے کلام سے دو قبائل پر مدلول نے والے جنگ کے بدلے چھوٹ جاتے اور ان میں دوستی ہو جاتی تھی۔

ایام حج کے قبائلی جماعتات اور موسمی بازاروں میں اعلیٰ قسم کے شعر پڑھے جاتے تھے۔ یہاں جو شعر پڑھے جاتے وہ لوگوں کی ہانوں پر آجاتے اور پھر پورے جزیرہ عرب میں پھیل جاتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں شعر ہی اچھے یا برے نظریات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ تھے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس معاشرے میں شاعری کو دوست و دشمن سے بھی زیادہ قوت حاصل تھی اور معاشرے کی تعمیر و تخریب کے لئے شاعری ایک موثر ذریعہ تھی۔

۱۔ مال غنیمت میں سردار کا حصہ "مرباع" کہلاتا تھا۔ یکھیں صحیح جوہری قاموس لکھیہ، ص ۱۷۱ العرب اور تاج العرب۔
 مذکورہ کتب لغت کے علاوہ بیروت میں ہاشم بن عدی بن حاتم کی آمد کے واقعات میں بھی مذکورہ مطلق کیا گیا ہے۔

(۳) قبیلے کے سورما

انسانیت کے بتدائی اور صحرائی معشروں کی طرح عرب میں بھی جسمانی قوت کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس دور میں حمزہ بن عبدالمطلب و عمرہ بن عبدہ و قریش کے بڑے مشہور جنگجو و سورما مانے جاتے تھے۔

(۴) قبیلے کی دولت

ہر دور میں دولت ایک مؤثر ترین عامل رہی ہے لیکن عرب کے قبل از اسلام معاشرے میں اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت حاصل تھی و اس کے مقابلے میں تمام معنوی قدما رہج تھیں۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے

ماہی الا حیاۃ الدنیا نموت و نموت و ما یفیک الا الذلک
اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم بیک مر جتے و رہیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۴)

اس مادی زندگی کا ایک مثبت پہلو

عرب میں قبل از اسلام چھت و در زندگی عام تھی مگر اس درندہ صفت معاشرے میں ایک بڑی سوج جو اس طرح کے دوسرے معشروں میں بہت کم دکھائی دیتی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خوبی سچ کے ترقی یافتہ معشروں میں بھی بہت کم دکھائی دیتی ہے "قول و قرار" کی پابندی تھی۔

قبل از اسلام عرب معاشرے میں قول کی اہمیت

انسانی معشروں کے اجتماعی امور کا ادارہ اس بات پر ہے کہ افراد معاشرہ ایک دوسرے سے قوں و قرار کے پابند رہیں۔ سامان کی خرید و فروخت اور انسانی زندگی کی تمام ضروریات کی تکمیل، کاروبار میں ساجھے داری اور نکاح وغیرہ کی بنیاد قول و قرار کے اعتماد پر قائم ہے۔

آج کل باہمی معاہدے تحریر کئے جاتے ہیں۔ بعض معاہدے حکومت کے چھپے ہوئے شامپ پہ ہوتے ہیں جن کے اثر کی حکومت پابند ہوتی ہے۔ لیکن عرب معاشرے میں معاہدے کسی شامپ پر لکھنا ضروری نہ تھے۔ وہ لوگ زبان کے بڑے پکے تھے اور بانی قوں و قرار کو نہایت اہمیت دیتے تھے۔ سپہ قوں و قرار پر عمل کرنا عزت نفس کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص وعدہ کرتا تو پورا قبیلہ اس وعدے کی پابندی کرتا تھا۔

عرب معاشرے میں اگر کوئی کسی جنبی مرد سے کہتا کہ "سچ سے تو میرا بیٹا ہے" تو وہ واقعی بیٹا تصور

کیا جاتا تھا۔ نہ کہ وہ کسی دوسری قوم و قبیلے سے ہوتا تھا۔ جب کوئی شخص کسی کو مُنہنی بناتا تھا تو اس کے دوسرے بیٹے بھی مُنہنی کو بھائی ہی سمجھتے تھے اور باقی اہل کی طرح مُنہنی بھی باپ سے میراث پاتا تھا۔ علمائے کُساب بھی مُنہنی کو دوسرے شخص کا بیٹا کہتے تھے اور سب تک علمائے کُساب کی کئی کتابوں میں اس طرح کے منہ بولے یہ — پالک بیٹاں کا ذکر موجود ہے جنہیں ان کے حقیقی قبیلے کی بجائے دوسرے قبیلے کا فرد تسلیم کیا گیا تھا۔

جب دو قبیلے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے تو دونوں ہی اس پیمان کو باقی رکھنے کے لئے بڑی جدوجہد کرتے تھے اور اپنے ہم پیمان قبیلے کا دفاع اپنی اخلاقی و انسانی ذمہ داری قرار دیتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص کہتا کہ 'میں قبیلے کے فلاں شخص کو میں نے پناہ دی ہے' تو پھر پناہ دہندہ کے تمام رشتہ دار اور اہل قبیلہ اس شخص کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور کسی بھی قیمت پر سے دشمن کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کام کو انجام دینے کے لئے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا، جسے اصطلاحاً 'بَیْعَت' کہتے ہیں تو پھر بیعت کرنے والا شخص اپنے معاہدے پر باقی رہنے کو اپنی انسانی ذمہ داری سمجھتا تھا اور جس امر کے لئے اس نے بیعت کی ہوئی تھی سے پوری تن دہی سے جہال نے کی کوشش کرتا تھا۔

اگر کسی صحرا یا جنگل میں دو دشمن ایک دوسرے کو ہتھیار سجائے مل جاتے جہاں بظاہر کوئی قانون نہیں ہوتا اگر ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ دیتا کہ تو میری جان میں ہے تو دوسرا فوراً اس کی ہمت پر اعتماد کر لیتا اور دونوں اپنے اپنے ہتھیار اتار کر کھٹے سفر کرتے در کسی کو کسی کی طرف سے کوئی دھڑکا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بڑے سکون سے ایک دوسرے کے پہلو پہ پہلو سو سکتے تھے۔ ہر قیدی اور فرد اپنے سے جتنی عنف و شرف کا مدعی ہوتا وہی قدر عہد و پیمان کا خیال رکھتا تھا۔ دگر جاہلیت میں جہاں ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہو تھا وہاں قوں و قر رکی پابندی کو س معاشرے کا ایک روشن و مثبت پہلو شمار کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے دور میں وعدے کی پابندی کی اس قدر مثالیں نہیں ملتی جتنا کہ دگر جاہلیت کے عرب معاشرے میں ملتی ہیں۔

جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ عربوں میں ہر اختلاف کا صل تلواری سے ہی نکال جاتا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا۔ دوسرے معشروں کی طرح عرب معاشرے میں بھی قبائل و افراد کا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا اور عام طور پر ان اختلافات کا فیصلہ وہ سردار و رؤساء کیا کرتے تھے جنہیں "حکم" تصور کیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بھی نظم و نسق چلانے والے حکام ہوتے تھے۔

عرب حکام

انسانی معاشرے میں اختلافات دور کرنے کے لئے حکمران طبقے کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ان سے کرا سکیں۔ اگر جاہلیت میں عرب بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں تھے اور ان میں بھی مُنصف ہو کرتے تھے جو دانشمندی میں اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل ان کے فیصلے دس و جان سے قبول کرتے تھے۔ فیصلہ کرنے والے فرد کو ”حاکم“ کہا جاتا تھا جس کی جمع ”حکام“ ہے۔ جب کبھی دو قبیلوں یا دو افراد میں تنازعہ ہوتا تو لوگ اپنے حکام کی طرف رجوع کرتے تھے۔

رسول اکرم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنے وقت میں حاکم مکہ تھے۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت بو طالب حاکم مکہ ہوئے۔^۱

جریرؓ عرب و راس کے اطراف کے یہی شب و روز تھے۔ اب ہم مکہ و مدینہ کے حالات پر بحث پیش کرتے ہیں۔

—۳—

قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات

اہل مکہ کی ثقافت

اہل مکہ تجارت کرتے تھے در تجارت کے لئے شام، یمن عرق در حبشہ جایا کرتے تھے اس لئے وہ اس دور کی تمام متمدن ثقافتوں سے چھی طرح واقف تھے۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے بھی سن کے مراسم تھے اس لئے وہ اہل کتاب کی عادات و رسومات کو بھی جانتے تھے۔

مکہ، جزیرہ عرب کا روحانی مرکز تھا در تمام عرب یم حج میں دور دراز سے سر کر کے وہاں آتے تھے۔ قریش کی میربانی کرتے جس کی وجہ سے ان کا تمام قبائل عرب سے میل جول قائم تھا۔ عرب کے مشہور بازر بھی مکہ کے قریب منعقد ہوتے تھے۔ خاص طور پر بارہ غکاظ تو مکہ کے بالکل قریب لگا کرتا تھا جہاں قادر نظام شعر در صاحب طرک دیب اپنے شعار در نثری شہہ پارے پیش کرتے تھے۔ سن تمام حوال نے جزیرہ عرب میں قریش کو فصیح قبیہ بنانے میں پ کردار ادا کیا۔ سلام سے قبل مکہ کے سترہ افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

اہل مدینہ کی ثقافت

مدینہ در اس کے اطراف میں یک عرصے سے یہودی قبل آباد تھے۔ اس دغزرج ان یہودی قبائل کے پڑوی تھے ہلہ ان میں بھی اہل کتاب کے رسوم و رواج در آئے تھے۔

سلام سے پہلے مدیہ میں گیارہ افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ سن میں سے سات افراد کو "کال" کہا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ افراد لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیر مذنی اور تیراکی بھی جانتے تھے۔ جو شخص بھی ان کاموں میں ماہر ہوتا تھا اسے کال کہا جاتا تھا۔

اہل مکہ کے اخلاقی دیوالیہ پن کی وضاحت کے لئے ہم "اعانی" سے ایک داستان نقل کرتے ہیں ابوہب نے عامر بن ہشام کے ساتھ ایک سو دونوں کا جوا کھیلنا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ وہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودیں اور دور سے بیٹھ کر پتھر یا اخروٹ پھینکیں۔ جس کا پتھر یا اخروٹ گڑھے میں جائے گا وہ جیت جائے گا اور ہارنے والے کو ایک سو اونٹ دینا ہوں گے۔

چنانچہ دونوں نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور دور سے باری باری اخروٹ پھینکے۔ عامر کا اخروٹ نشانے پر نہ لگا جبکہ ابوہب کا اخروٹ نشانے پر جا لگا۔ وہ یوں عامر ایک سو اونٹ کی شرط ہار گیا۔ عامر نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور ابوہب سے کہا میں ایک بار پھر تم سے یہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اس بار بھی ایک سو اونٹ کی شرط لگاتا ہوں۔

ابوہب نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر دونوں نے باری باری اخروٹ پھینکا۔ اس دفعہ بھی عامر کا نشانہ خطہ گیا اور ابوہب کا اخروٹ نشانے پر جا لگا۔ یوں ابوہب نے ایک سو مزید اونٹ جیت لئے۔ عامر نے جو دو سو اونٹ جوئے میں ہار چکا تھا، ایک اور جوئے کی کھدائی اور ابوہب سے کہا میں ایک بار پھر سو اونٹ کی شرط پر تم سے بازی لگانا چاہتا ہوں۔ ابوہب نے کہا مجھے منظور ہے۔ تیسری بار بھی عامر ہار گیا اور یوں ابوہب دیکھتے ہی دیکھتے تین سو اونٹ جیت گیا۔

جب عامر نے اپنی ساری پونگی جاتے دیکھی تو زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک جو کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ سچ قسمت کی دیوی مجھ سے روٹھ گئی ہے اور وہ تجھ پر بڑی مہربان ہے مگر اس کے باوجود میں تجھ سے ایک اور باری اس شرط پر لگانا چاہتا ہوں کہ اگر تو جیت گیا تو میرا مالک اور میں تیرا غلام بن جاؤں گا ورنہ اگر میں جیت گیا تو تو میرا غلام اور میں تیرا آقا بن جاؤں گا۔

ابوہب نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر دونوں نے اخروٹ پھینکا۔ اتفاق سے اس بار بھی عامر ہار گیا اور ابوہب جیت گیا۔ اس کے بعد عامر، ابوہب کو سارا نہ خراج کی ایک مخصوص رقم دے کر رہا ہوا۔

جب جنگِ بدر کے لئے قریش تیاری کرنے لگے تو ابوہب سے کہا گیا کہ اس جنگ کے لئے تم خود جیلو یا جیٹا طرف سے کوئی آدمی فراہم کر دو تو ابوہب نے عامر سے کہا کہ تم میری طرف سے جنگ میں جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تم جنگ سے واپس آؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عامر آزادی کی بچ میں جنگِ بدر میں شریک ہوا اور مارا گیا۔

- ابو الفرج اسماعیلی، عانی، ج ۳، ص ۱۱۷ اور ذکر عزوہ بدر، شرح حسان بن ثابت۔ عامر، دہم بن مغیرہ بن اسد کا بیٹا تھا اور اس کی کنیت ابو ایشتر بن قیس۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۲۸۱-۲۸۳۔

طائف — مکے کا ہم مزاج شہر

مکے کی بے حیائی اور برائی نے طائف پر بھی اپنے اثرات مرتب کئے تھے۔ طائف مکے سے بارہ فرسخ دور ایک پر فضا شہر ہے۔ اس زمانے میں طائف کی سرداری قبیۃ ثقیف کے پاس تھی اور وہاں قریش کے دوستند افراد کے مکانات بھی تھے۔ چنانچہ اہل طائف پر اہل مکہ کے بڑے گہرے اثرات تھے یہی وجہ تھی کہ اہل طائف بھی زنا اور سود خوری میں بڑے مشہور تھے۔

طائف شہر اور ثقیف قبیلے پر قریش کے اثرات جتانے کے لئے ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں طائف کے ایک شخص عمارت بن کلدہ ثقفی کے پاس ایک کنیز تھی۔ اس کا نام سیدہ تھ جس کی شادی اس نے اپنے ایک دوستی فہام عبید سے کر رکھی تھی۔ سیدہ جھنڈے وان مشہور تھی اور رنا کی طرحی سے پے مالک کہ خراج دیا کرتی تھی۔

ایک مرتبہ ابوسفیان کسی سفر سے تھکا ہار طائف آیا۔ وہاں اس سے خوب کھانا پیا پھر شراب پی کر ابو مریم سلولی سے فروش کے پاس گیا اور بولا کہ میں کافی دنوں سے سفر میں ہوں اور عورت سے دور ہوں، کیا تم مجھے آج رات کے لئے کوئی عورت فراہم کر سکتے ہو؟ ابو مریم نے سیدہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اس رات کی بدکاری کے نتیجے میں سیدہ میں زیاد پیدا ہوا۔

اوپر اس تو زیاد کو عبید رومی کا بیٹا کہا گیا اور ۳۱ھ یا ۳۲ھ تک تو عبید رومی کا بیٹا ہی کہلاتا رہا لیکن پھر معاویہ نے یہ کہہ کر اسے اپنا بھائی مانا کہ وہ ابوسفیان کا نطفہ ہے۔ معاویہ کے دور سے لیکر بنی امیہ کی حکومت کے روس تک سے زیاد بن ابی سفیان کہا ور لکھا جاتا رہا۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے زیاد بن ابی سفیان کی بجائے اسے زیاد بن ابیہ لکھنا اور کہنا شروع کیا۔

اس واقعے سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں

(۱) قریش کے حتمول افراد نے طائف کو بھی خلافتی طور پر تباہ کیا تھا جن میں بنی ثقیف سرفہرست تھے۔

(۲) قریش کی بدکاری صرف مکے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ وہ جہاں بھی جاتے وہاں بدکاری کی رو جا دیتے

اس امر کی مزید وضاحت کے لئے ہم تاریخ سے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں

جنگ بدر میں تقریباً ستر قریشی قیدی بنے۔ ان قیدیوں میں کچھ تنہائی دولت مند افراد بھی شامل تھے۔

۱۔ شرح طائف در معجم الہدایہ، ج ۶، ص ۶۵۱۰۔

۲۔ شیخ جریر، کمال فی تاریخ، ج ۳، ص ۲۲۳۔ ابن مہدی، الاستیعاب، ج ۵، ص ۵۶۸۔ ابن حجر مقدس، صواعق صواعق، ص ۵۶۳۔

ریس مہاتمین عبداللہ بن ابیؓ کے پاس دو کنیزیں تھیں۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ تم دومت مند تیدیوں سے چاپ کر کے جامہ ہو جاؤ۔ امید ہے کہ یہ تیدی عنقریب رہا ہو کر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے اور کچھ دنوں بعد تم ان کے بچوں کی مائیں بن جاؤ گی اور میں ان بچوں کا مالک بن جاؤں گا۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کے بچے میرے ہاں پرورش پا رہے ہیں تو وہ مجھ سے اپنے بچوں کی واپسی کے لئے رابطہ کریں گے اور میں ان سے منہ لگے دام وصول کروں گا۔

کنیزوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جب اس نے انہیں زیادہ مجبور کیا تو دونوں کنیزیں رسول اکرمؐ کی خدمت میں اپنے مالک کی شکایت کے لئے حاضر ہوئیں جس پر یہ سہیت ناز ہوئی

وَلَا تُكْرِهْنَا عَلٰی الْبِعَآءِ اِنَّ اِزْلٰنَ تَحْصُصًا لِّفِتْنَتُكَوْ عَرْضُ الْخِيَاةِ الدُّنْيَا
تمہاری کنیزیں جو کہ پاکدامن رہنے کی خواہش مند ہیں اس دنیا کے حصول کے لئے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ (سورۃ نور: آیت ۳۳)۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دومت مند قریشی نے عبداللہ بن ابیؓ سے اس طرح کی درخواست کی ہوگی سی سنے اس نے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کیا تھا۔

اب ہم ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حائف کے بنی ثقیف شراب اور زنا کے کس قدر رسیا تھے۔

ہجرت کے نویں سال بنی ثقیف کا ایک گروہ حائف سے مدینے آیا۔ انہوں نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور قبول اسلام کی شرائط دریافت کیں۔ جب رسول کرمؐ نے اسلام لانے کی شرائط بیان کیں اور ان میں زنا اور شراب نوشی ترک کرنے کی شرط بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ کرنے دیں۔ انہوں نے پابھی مشورے کے بعد رسول اکرمؐ سے کہا بنی ثقیف شراب پینا اور زنا کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔

رسول کرمؐ نے ان کی اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار انہیں مجبور ہو کر یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ آئندہ زنا اور شراب سے دور رہیں گے۔

۱۔ حدیث ابوداؤد، تفسیر درمنثور، ج ۵، ص ۴۷۔ اس صفحہ پر سیوطی نے اس آیت کی شانِ رسول کے متعلق کچھ درودیات بھی نقل کی ہیں لیکن ہماری نظر میں تمام روایات میں سے یہی روایت درود قائل ائمہ میں ہے جسے بطور خاص ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔
۲۔ احمد بن علی شافعی مقرر بنی، متوفی ۲۵۸ھ، استیعاج، ص ۴۹۲۔ ثقیف کے مدینے نے کا بیان دیکھیں۔

مدینے کی سیاسی و سماجی حالت

رسولِ کریمؐ کی ہجرت سے قبل مدینہ و اس کے گرد، نوح میں یہودی آباد تھے جو رعت پیشہ تھے۔ جو یہودی رعت سے وابستہ نہیں تھے۔ خصوصاً مدینے کے یہودی۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ پرے درجے کے سودخور تھے۔ ان کے پاس مضبوط قلعے، کافی ہتھیار اور آرمودہ کار جواری تھے۔

یہودی اپنی تحریک کتاب کی غلط تفہیمات کی وجہ سے اس معاملے میں تھے کہ وہ دنیا کی ممتاز قوم ہیں۔ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا پیدائشی حق ہے اور دنیا کی باقی تمام قومیں ان کی غلامی کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اپنی انہیں تفہیمات کی وجہ سے یہودیوں کی "ساج بھی من حیث قوم ہی نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ جس سماج میں بھی ہوں اپنے آپ کو حاکم اور دوسری اقوام کو حقیر جانتے ہیں۔ یہودی قوم کے پاس دنیا کے سرمائے کا ایک معقول حصہ ہے۔ وہ دنیا کی باقی اقوام کو ہر لحاظ سے اپنے زیر تسلط دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس سماج میں حدائق تدریس مضبوط ہوتی ہیں وہاں یہودی پر مقصد حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں اس سے ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ جیسے بھی ہو معشرے کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کیا جائے اور انہیں فتنے کی آگ بھڑکائی جائے۔

مدینے کے یہودیوں کی نفیبت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ان کے پاس بھی دوست کی فردنی تھی اور وہ لوگوں سے تکبر کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان میں لکھنے پڑھنے کا ذوق پایا جاتا تھا۔ وہ سریعی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اہل شریعت و پہلی آسانی کتاب کے مخاطب تھے۔ اپنی انہیں خصوصیت پر وہ ناز کیا کرتے تھے اور عرب کے تمام عوام میں انہوں نے اپنی فصیلت کی داستانیں عام کر رکھی تھیں۔

یہ لوگ اہل مدینہ کے سامنے توکرات کی وہ پیشین گوئیاں بیان کرتے رہتے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ عنقریب "خری نبی کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے شہر سے ہجرت کر کے ہمارے اس شہر مدینہ میں تشریف لائیں گے۔ ابھیں پیشین گوئیوں کی وجہ سے قیدیہ اوس کے ایک شخص عبدعزیز نے جس کی کنیت "ابوعامر" تھی، رہد و تقویٰ کو بتایا لیا تھا اور اس کا گمان تھا کہ نبی موعود کا شرف سے ہی ملے گا۔

وہ ٹاٹ کی قسم کا لباس پہن کر تا تھا اور اپنے رہد و تقویٰ کی وجہ سے ابوعامر اہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ جب حضرت خاتمِ نبیؐ نے مدینے ہجرت فرمائی اور اس نے دیکھا کہ سے منصب نبوت نہیں ملے تو اس نے زہد و تقویٰ ترک کر دیا اور آخرت کا مخالف ہو گیا۔

یہودی اپنی عادت سے مجبور ہو کر اوس و خزرج کو "پس میں لڑایا کرتے تھے۔ کئی بار ان کی رہیت دونوں کی وجہ سے ان میں خونریز جنگیں بھی ہوئیں۔ اوس و خزرج نے یہودیوں کے ملک ملک قبائل سے دفاعی

معاہدے کر رکھے تھے۔ جب کبھی ان کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ اپنے حلیف قبیلے سے کرائے پر ہتھیار حاصل کرتے اور یوں ان کی باہمی جنگوں سے یہودی بے تحاشا دولت کماتے جبکہ اس و خزیج کی مصیبتوں میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ اس و خزیج کے علاوہ مکہ اور یمن کے دوسرے قبائل امن و آشتی کی زندگی بسر کر رہے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس و خزیج کی مراثیوں یہودیوں کی پید کردہ تھیں اور وہی فتنے کو ہوا دیا کرتے تھے۔

اس دور کے یہودی دہی کردار ادا کرتے تھے جو آج امریکہ اور روس ادا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنے حلیف ملک میں جنگ کے شعلے بھڑکا کر اسلحہ بیچتے ہیں اور یوں جی بھر کر تیسری دنیا کا استحصال کر رہے ہیں۔

اہل مدینہ یک عرصے تک سی طرح زندگی گزارتے رہے اور آخر کار جنگوں سے تنگ آ گئے۔ حضرت خاتم الانبیاءؐ کی ہجرت سے پہلے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ انہیں ان بے سود مریضوں کو ختم کر کے امن و آشتی سے رہنا چاہئے اور اپنا ایک بادشاہ جن میں چاہئے تاکہ دونوں قبیلے اس کی قیادت میں جنگ کے شعلوں سے بچ سکیں۔ تب انہوں نے مدینے کی سلطنت کے لئے عبداللہ بن ابی کا انتخاب کیا۔ وہ اس کے لئے ایک تاج شاہی بنانا چاہتے تھے اور اس تاج کے لئے یہودیوں سے قیمتی اور نایاب جگینے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی تک وہی طور پر عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ اہل مدینہ کی قسمت نے پادری کی اور ان کے چند افراد کی کتے میں حضرت خاتم الانبیاءؐ سے ملاقات ہو گئی۔

رسول اکرمؐ کے متعلق وہ مدینے کے علمائے یہود سے بہت کچھ سن چکے تھے۔ جب وہ آنحضرتؐ سے ملے تو انہیں یقین ہو گیا کہ کورٹ میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں اس لئے وہ فوراً آپ کے دستِ حق پرست پر ایمان لے آئے اور انہوں نے آپؐ کو اور آپ کے دوستوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔

جب رسولِ کرمؐ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو اس و خزیج نے آپ کی غلامی قبول کر دی اور عبداللہ بن ابی کو فراموش کر دیا گیا۔ آپ کی ہجرت کے چند دن بعد یہود سے ایک معاہدہ ہو جس میں یہ بات طے کی گئی کہ اہل مدینہ یک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں گے اور اگر کبھی کوئی تنازعہ ہو تو اس کا فیصلہ رسول اکرمؐ کریں گے اور اگر باہر سے کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا تو سب مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔^۱

اہل عرب کے سیاسی و اجتماعی حالات بتانے کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور حضرت رسولِ عظیمؐ کی سیرتِ پاک کے مخصوص گوشوں کی تحقیق کرتے ہیں۔

سیرتِ نبویؐ کا ۳ھ تک اجمالی جائزہ

رسول اکرمؐ کے آباؤ اجداد کی بعض تاریخی حلیہ کو یاد تھی، اس کے مطابق آپ کے آپ وجد اپنے اپنے دور میں قریش کے سردار رہے تھے۔ جب زمرین کے بے آب و گیاہ پہاڑوں میں مناسک حج کیے آتے تو رسولِ کرمؐ کے آباؤ اجداد انہیں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے تھے یہاں تک کہ کئی سرداری عہد من ف کو ملی۔

اللہ تعالیٰ نے عہد من ف کو چار بیٹے عطا فرمائے تھے جن کے نام یہ تھے۔
(۱) ہاشم (۲) عبدمنف (۳) نوفل (۴) مطلبؑ

ہاشم کی سرداری

عہد من ف کی رحلت کے بعد قریش کی سرداری کے سے ہاشم دور ان کے بھائی عبدمنف میں شدید نزاع پیدا ہو۔ ایک طویل نزع کے بعد ہاشم کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنی خداداد صدیتوں سے بڑا نام کیا اور سچا آباؤ اجداد سے بھی زیادہ مشہور ہوئے۔

ہاشم نے ہی سب سے پہلے قریش کے سے سردی اور گرمی کے تجارتی قافلوں کی بنیاد رکھی تھی۔ چنانچہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جاتا تھا جسے "رحلة الصيف" یعنی گرمائی سفر کہا جاتا تھا۔ دوسرا قافلہ براستہ یمن حبشہ اور افریقہ جاتا تھا جسے "رحلة الشتاء" یعنی سردائی سفر کہا جاتا تھا۔

اس زمانے میں جبکہ ہر شخص کو غار نگری کا اندیشہ ہوتا تھا ہاشم نے اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لئے شام کا سفر کیا جہاں انہوں نے قیصرِ روم سے ملاقات کی اور اس سے اس کی قلمرو میں قریش کے کارواں کے سے جان ناسد حاصل کیا۔

پھر شام سے مکہ آتے ہوئے راستے میں جتنے بھی قبائل تھے ان سب سے عہد لیا کہ وہ اپنی سرد زمین سے قریش کے کارواں کو بھیریت گزرے دیں گے اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ راہداری کے اس معاہدے کو قرآن مجید میں لفظ ”ایلاف“ سے تعبیر کیا گیا ہے لایلاف قریش ہاشم کی دانشمندی سے قریش کے قافلوں کو گسی کا ڈر خوف نہ رہا اور وہ اطمینان سے تجارت کرنے لگے۔

قطب اور خشک سالی کے دنوں میں سردار مکہ جناب ہاشم اہل مکہ کو اپنی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کی یہ سخاوت قحط کے خاتمے تک برابر جاری رہتی تھی۔

ایک مرتبہ ہاشم نے شام جاتے ہوئے کچھ دنوں کے لئے مدینے میں قیام کیا۔ یہاں انہوں نے زید خزرجی کی صاحبزادی سہمی سے نکاح کیا اور چند دن اپنی بیوی کے ساتھ بسر کئے۔ پھر آپ اپنی بیوی کو ان کے میکے میں چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے دوران ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کی بیوی سے ایک بیٹا ہو جس کا نام ”شیبہ“ رکھا گیا۔

ہاشم کی وفات کے بعد قریش کو اندیشہ ہوا کہ عرب قبائل انہیں اپنی سرزمین سے بھیریت نہیں گزرنے دیں گے۔ چنانچہ اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنے تجارتی قافلے بند کر دیے۔

پھر ہاشم کے دو بھائی عبد شمس اور نوفل شاہ جس نباشی اور ایرین کے ہادشاہ کسری کے پاس گئے اور ان سے از سر نو عہد و پیمان کئے۔ چند دن بعد وہ دونوں بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے اور مکے کی سرداری مطلب بن عبد مناف کو ملی۔ مطلب مدینے گئے اور اپنے بھتیجے شیبہ کو مکہ لے آئے۔ شیبہ بن ہاشم یہاں مکہ میں آ کر عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مطلب کی وفات کے بعد عبدالمطلب ہی قریش کے سردار بنے۔

حضرت عبدالمطلب کی سرداری

بعض اوقات کی وجہ سے عبدالمطلب کی سرداری قبائل قریش سے نکل کر حجاز کے دوسرے علاقوں تک پہنچ گئی کیونکہ دوھیال کی طرف سے وہ عدنانی النسل (قریش) تھے اور یہیال کی طرف سے قحطانی النسل تھے۔ اس کے علاوہ عبدالمطلب نے ہی زمر کا کنواں دوبارہ دریافت کیا تھا۔

ہمارے قارئین کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمر کا پانی حضرت اسماعیل کے لئے جاری کیا تھا۔ ایک عرصے تک لوگ اس کنوئیں کے پانی سے مستفید ہوتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کنواں یوں تہہ خاک چھپ گیا کہ کوئی اس کے مقام کو نہیں جانتا تھا۔ عبدالمطلب نے قریش سے کافی کفکش کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے حارث کی مدد سے اس کنوئیں کو خاک کے ڈھیر سے برآمد کر کے صاف کیا اور پھر تمام لوگوں کے لئے وقف کر دیا۔

عبداللہ بن عبدالمطلب

چادر زمزم کی کھدائی کے وقت عبدالمطلب کے پاس ان کے اکلوتے بیٹے حارث کے عداوہ کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس بیٹے عطا کئے تو وہ اس میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں دس بیٹے عطا ہوئے۔ جب تمام بیٹے کام کاج کے لائق ہو گئے تو انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لئے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور قرعہ ڈالا۔ قرعہ ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔

عبدالمطلب جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے تو قریش کے تمام بزرگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ آپ رئیس مکہ اور سردار قریش ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ قریش میں بدمعاش بن جائے گی اور آپ کے بعد لوگ اپنی واد کو ذبح کرنے لگ جائیں گے۔ قریش کے بزرگوں اور عبدالمطلب کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبدالمطلب ایک مرتبہ پھر ایک سو اونٹ یا اپنے بیٹے عبداللہ کے متعلق قرعہ ڈالنے پر راضی ہو گئے۔ اب کی بار جو قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ سو اونٹوں کے نام کا نکلا مگر عبدالمطلب اس پر راضی نہ ہوئے۔ آخر کار تین بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار قرعہ اونٹوں کے نام کا ہی نکلا رہا۔ عبدالمطلب نے ایک سو اونٹوں کی قربانی دی اور ان کا گوشت اہل مکہ میں تقسیم کیا اور یوں عبد اللہ قربان ہونے سے بچ گئے۔ عبدالمطلب کے اس کام نے لوگوں کے اذہان میں ایک مرتبہ پھر حضرت براہیم و حضرت اسماعیل کی قربانی کے واقعات کو تازہ کر دیا۔ اسی لئے لوگ عبدالمطلب کو ”براہیم خانی“ کہنے لگے۔

عبداللہ جون ہوئے تو عبدالمطلب نے ان کا نکاح آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ اس نکاح کے نتیجے میں حاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔

عام الفیل

رسول کریم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مطہر میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ آپ کی ولادت کے سال یمن کا حکمران ”ابربہ جشی“ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لیکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوا۔

عبدالمطلب کو وہ مکہ کی چوٹی پر گئے اور انہوں نے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کعبے کی حفاظت کے لئے

دعا مآگی۔ ان کی دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے غول در غول ابابیل بھیجے جنہوں نے ابرہہ کے لشکر پر ترقی شکاری کی کہ وہ اور اس کا پورا لشکر ہدک ہو گیا۔

جب عبدالمطلب کی یہ داستانیں جزیرہ عرب کے دیگر قبائل تک پہنچیں تو ان کے دل میں عبدالمطلب کا احترام مزید بڑھ گیا۔

اس سال کو عرب "عام البطل" یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سال متولد ہوئے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی کفالت و پرورش کی۔ ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ کی عمر آٹھ برس کی ہوئی تو عبدالمطلب بیمار ہو گئے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ب۔ وہ دعی اجل کو ہلیک کہنے والے ہیں تو انہوں نے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوطالب کے سپرد کیا اور اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔

حضرت ابوطالب کی سرداری

حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قریش کی سرداری ان کے فرزند حضرت ابوطالب کو منتقل ہوئی۔ دوسرے قریش کی طرح اس سال حضرت ابوطالب نے بھی شام جانے کا قصد کیا تو اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰؐ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس سفر کے دوران عیسائی راہبوں نے حضرت محمد مصطفیٰؐ کے شائل و خصائل دیکھے تو انہوں نے آپ کو پہچانا یہ کہ آپ ہی نوید مہدیؑ اور خاتم الانبیاءؑ ہیں۔

چنانچہ انہوں نے ابوطالب کو اس کے حلق بتا دیا اور کہا کہ وہ یہود سے اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں ورنہ جتنا جلد ممکن ہوئے واپس چلے جائیں اور اپنے بھتیجے کو یک لمحے کے لئے بھی اپنے قوم قبیہ کی آنکھ سے دھمل نہ ہونے دیں۔ یہ سن کر ابوطالب تیزی سے مکہ آئے ورنہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لئے مزید کمر بستہ ہو گئے۔

جب حضرت محمدؐ کی عمر پچیس برس ہوئی تو آپ کی شادی قریش کی مالہ رختون خدیجہ بنت خویلد سے ہوئی جس کی وجہ سے آپ بھی ہمدان بن گئے۔ ایک سال کے میں سخت قحط پڑا۔ حضرت محمدؐ، حضرت ابوطالب کے پاس آئے ورنہ ان سے کہا کہ اپنا چھوٹا بیٹا علیؑ نہیں دے دیں وہ خود ان کی کفالت و تربیت کریں گے۔ ابوطالب نے کمن علیؑ کو اپنے بھتیجے کے سپرد کر دیا۔ تب سے علیؑ رسول اکرمؐ کے گھر میں رہ کر پرورش پانے لگے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر نو

خانہ کعبہ کی دیواریں عام قد و قامت کے شخص سے تھوڑی سی بلند تھیں، اس کی چھت نہیں تھی اور اس میں ایک کنواں تھا جس میں کعبے کا خزانہ دفن تھا۔

جب نبی کریمؐ کی عمر پینتیس برس ہوئی تو اس ماں چوروں نے خانہ کعبہ کے خزانے پر ہاتھ صاف کئے جس کا تمام قریش کو بڑا قلق ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی ارمز تعمیر کی جائے۔ چنانچہ تعمیر کا کام قبائل کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت حجرِ اسود تک پہنچی تو قبائل قریش میں سخت نزاع پیدا ہو گیا کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرِ اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اسے ہی حاصل ہو۔ اس نزاع نے اتنا طول کھینچی کہ کھواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور جنگ کے بارے میں آئے ہر قبیلے نے یہی سوچا کہ جو بھی اس جنگ میں غائب آجائے گا وہی حجرِ اسود کو نصب کرے گا۔

اس وقت قریش کا دنا ترین شخص مغیرہ بن عبداللہ مخزومی وہاں آیا اور اس نے شمشیر بدست قبائل کو سمجھایا کہ وہ تلواروں کو نیام میں رکھ لیں۔ پھر اس نے تجویز دی کہ اب جو بھی شخص سب سے پہلے مسجدِ احرام میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا ہوگا۔ تمام افراد نے اس تجویز کو سراہا اور سب کی نظریں مسجد کے دروازے کی طرف مرکوز ہو گئیں درود بے تابی سے آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ رسولِ اکرمؐ مسجدِ احرام میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب دگ پکار اٹھے **هَذَا الْاَمِينُ، وَرَضِينَا هَذَا مُحَمَّداً** یعنی یہ محمدؐ امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔

جب رسولِ کرمؐ ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی داستان آپ کو سائی تو آپ نے فرمایا ایک کپڑا لے۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک کپڑا لیا گیا۔ آپ نے کپڑے کو زمین پر بچھایا اور حجرِ اسود کو اٹھ کر کپڑے پر رکھا۔ پھر قبائل قریش سے کہا کہ ہر قبیلے کے نمائندہ افراد کھڑے ہو کر اس کپڑے کو کونوں سے پکڑیں اور اسے اٹھا کر اس کے مقام تک لائیں۔ قبائل قریش کے تمام نمائندے کپڑے کو کونوں سے پکڑ کر اس کے مقام تک آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا بس اب تم سے رکھ دو۔ لوگوں نے کپڑا رکھ دیا تو آپ آگے بڑھے اور حجرِ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔

آپ کے اس دانش مندانہ فیصلے سے قریش کے درمیان ایک یقینی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔^۱

اہل کتاب خاتم الانبیاء کے انتظار میں

لہ تعالیٰ نے حضرت خاتم الانبیاء کے اوصاف انبیاء کرام کو بتا دیئے تھے اور انہیں آپ کے مقام و درجہ، جیسے سکونت، زمانہ بعثت و ہجرت، جسم طہر کی ظاہری علامات اور آپ کی شریعت کی خصوصیات وغیرہ بتا دی تھیں اور ہر نبی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو آپ کے بارے میں خبر دے اور خدا کا یہ حکم پہنچائے کہ جب ان علامات کا حامل پیغمبر نبوت کا اعلان کرے تو وہ اس پر ایمان لائے۔

چنانچہ انبیاء کرام نے حکیم پروردگار کے تحت پٹی پٹی مسوں کو آخری نبی کی خصوصیت سے آگاہ کیا تھا اور اپنے وصیاء کو بھی آنحضرتؐ کی بشارت دینے کا حکم دیا تھا۔ آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام کے صحیفوں میں آپ کے متعلق پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ نبیائے کرام کی رحلت کے بعد اگرچہ ان کے پیروکاروں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی تاہم خدا کے خصوصی فضل کی وجہ سے آخری نبی کے متعلق جو بشارتیں تھیں وہ ان کی دستبرد سے محفوظ رہیں اور آنحضرتؐ کے زمانہ بعثت تک یہ کتابیں یہود و نصاریٰ کے علماء کے پاس موجود تھیں۔ یہود و نصاریٰ کے علماء ان بشارتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور ان کی تشریح کیا کرتے تھے۔ دونوں دہل کتاب علماء نے حضرت عبدالمطلب اور حضرت بو طالب کے سامنے بھی آخری نبی کی علامات بیان کی تھیں۔

رسول کریمؐ کی بعثت کی بشارتوں کو علماء یہود نے مدینے میں زیادہ فروغ دیا تھا اور وہ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے ہیں تھکتے تھے کہ اس نبی موعود کا ظہور قریب ہے اور وہ ہجرت کر کے ہمارے اسی شہر میں آئیں گے۔ حضرت بو طالب نے اہل کتاب کی ان بشارتوں کا تذکرہ اپنے اشعار میں بھی کیا ہے اور جب اہل مدینہ نے مکے میں آنحضرتؐ سے ملاقات کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ جس نبی کے اوصاف یہودی تورات سے بیان کرتے ہیں وہ آپ ہی ہیں اس لئے وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔

رسول اکرمؐ کی بعثت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہر سال چند دنوں کے لئے غار حرا کی خلوت میں پوری نیکوئی سے اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرتے تھے اور حضرت علیؑ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ، حضرت علیؑ کو ساتھ لے کر غار حرا میں آئے۔ وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور یوں حضرت علیؑ پہلی وحی کے چشم دید گواہ بن گئے۔

زردل وکی کے بعد علی و خدیجہؓ نے سب سے پہلے آپ کی تہدیق کی اور زردل وکی کے دوسرے دن انہوں نے آنحضرتؐ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تین سال تک ان میں نفوسِ قدسیہ کے سو کوئی دینِ سدا پر نہیں تھا۔ اس سلسلے میں طبری اور دیگر مؤرخین نے عقیف کنڈی سے یہ روایت کی ہے کہ اس سے کہا

ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ گیا اور عباس بن عبدالمطلب کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ ایک دن میں گھن کعبہ میں بیٹھا ہو کعبہ کو دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی سورج بند ہو تو میں نے دیکھا کہ ایک چوہا آیا اور اس سے آسمان کی طرف نظر کی، پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بچہ آیا جو اس کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک خاتون آئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس چوہا نے رکوع کیا اور اس کے ساتھ اس بچے اور خاتون نے بھی رکوع کیا۔ پھر وہ چوہا کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ وہ بچہ اور خاتون بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس چوہا نے سجدہ کیا۔ اس کے ساتھ دونوں نے بھی سجدہ کیا۔

میں نے عباس سے کہا یہ امر عظیم ہے۔

عباس نے کہا بے شک یہ امر عظیم ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ چوہا کون ہے؟

میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔

عباس نے کہا یہ میرا بھتیجا محمدؐ بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہے۔

پھر عباس نے کہا کیا جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟

میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔

عباس نے کہا یہ بھی میرا بھتیجا علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ہے۔ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے

کہ اس کے پروردگار نے — جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے — سے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ واللہ! میں تین فرما کے عددہ کسی کو اس دین پر نہیں دیکھتا۔

اسلام کا اعلان عام

جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ اسلام کا عام اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک کسی کی ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر بشت کے تیسرے برس اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر یہ آیت نازل فرمائی

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

یعنی آپؐ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین بچھڑائیں اور عذابِ الہی سے ڈرائیں۔ (سورہ شاعرہ: آیت ۲۱۴)

اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرتؐ نے اور مطالب کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانا کھانے کے بعد آپؐ نے نبیل سلام کی طرف بچا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے اور جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ، وزیر اور وصی ہوگا؟

آپؐ کا اعلان سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت علیؑ اس وقت اگرچہ بہت کمسن تھے، اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ! اس کام میں، میں آپؐ کی مدد کروں گا۔ رسول کریمؐ نے تمہیں ہار یہ اعلان کیا اور تینوں ہار حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے بھی آپؐ کی دعوت پر لبیک نہ کہی۔ جب حضرت علیؑ تیسری بار نصرت پیغمبر کا اعلان کر چکے تو رسول اکرمؐ نے ان کو گردن سے پکڑ کر فرمایا تو میرا خلیفہ، وزیر اور وصی ہے۔

اس دعوت میں ابوبہب نے حضرت ابوطالب کا مذاق اڑایا اور حاضرین گھر سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد رسول کریمؐ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور آپؐ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابیطالب نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد بوذرغفارؓ اور کچھ دوسرے افراد مسلمان ہو گئے۔ دسویں نمبر پر حضرت ابوطالب کی زوجہ اور علی بن ابی طالب کی واسطہ قاضی بنت اسد، مدینہ میں آئیں۔

قریش کی مخالفت اور حضرت ابوطالب کی حمایت

اسلام آہستہ آہستہ مکہ میں پھیلنے لگا اور قریش کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب تک رسول اکرمؐ اور ان کے پیروکار عبادت الہی میں مصروف رہے اس وقت تک کسی نے بھی اسلام کے خلاف آواز بلند نہ کی اور تعجب سے مسلمانوں کی عبادت کو دیکھتے رہے۔ جب پروردگار کے حکم سے رسول اکرمؐ نے بت پرستی کی مذمت کی اور اسے عقل دشمنی قرار دیا تو قریش سخت برا فروخت ہوئے۔ وہ ایک وفد بنا کر حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپؐ ہمارے سید و سرور ہیں۔ ہم آپؐ سے آپ کے بھیجے کی شکایت کرنے آئے ہیں۔ آپؐ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپؐ اسے منع کریں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ ہم اسے اس کے خدا کے سپرد کرتے ہیں۔

حضرت ابوطالب نے کسی کو بھیج کر رسول اکرمؐ کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ لوگ قریش کے بزرگ ہیں اور یہ تم سے کچھ مطالبہ کرنے آئے ہیں۔

۱۔ طبری، تاریخ، ج ۱، ص ۱۷۱۔ عیون، لاثر، ج ۱، ص ۹۸۔ ۲۔ ابن واثق، کتاب تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۳۔ ۳۔

سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جس نے امام علیؑ کے بعد اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر، عثمان بن عفان، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اسلام لائے۔ ان آٹھ کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ابوسلمہ بن عبد اللہ اسدی اور ارقم بن ابی ارقم اسلام آئے۔

رسول اکرم نے فرمایا کیا میں انہیں بھلائی کی دعوت نہ دوں؟

ابوطالب نے کہا: تم انہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟

آپ نے فرمایا میں انہیں ایک ایسی دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ میرا کہنا مان میں تو مسعود عرب و عجم ن کے سامنے سرگوں ہو جائے گا۔

یونچل نے کہا وہ کون سی بات ہے ہمیں بھی بتاؤ ہم ایک چھوڑ دس باتیں ماننے پر آمادہ ہیں۔

سب نے فرمایا وہ ایک بات یہ ہے کہ تم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو۔

یہ س کر لوگ براہم ہوئے اور وہاں سے چل دیئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے ہم تیرے اس خد کو جس نے تجھے یہ حکم دیا ہے گالیاں دیں گے۔!

قریش کی ایک اور پیشکش

کچھ دن بعد قریش نے رسول کریم سے کہا کہ ہم آپ سے مصالحت پر آمادہ ہیں۔ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور جو اب ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں۔ اس پیشکش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَتَمِّمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَآ أَتَمِّمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ نَحْنُ دِينُكُمْ وَبِیْ دِینِ ۝ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرا میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں۔ اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔

دسویں کرائم نے تبلیغ جاری رکھی۔ مشرکین قریش ایک مرتبہ پھر ابو طالب کے پاس آئے۔ اس مرتبہ وہ قریش کے خوبصورت اور ذہین جوان "عمراء" کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا: اے ابو طالب! ہم اپنے ساتھ قریش کا خوبصورت جوان مانے ہیں۔ آپ محمدؐ کی جگہ سے اپنے پاس رکھ لیں اور محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ یہ قریش سے یہ تنازعہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔

ابوطالب نے ان کی حقدانہ پیشکش کے جواب میں کہا تم نے عجیب فیصلہ کیا۔ میں تمہارے سٹے کو

- سورہ ص میں آیت ۶ میں اس کی طرف اشارہ ہے وَ اَنْطَلِقْ لَمَلاً مِّنْهُمْ اَنْ اَفْشَوْاْ وَاَضْرَبُوْا عَنَیْ اِهْتَكُمُ ۚ هٰذَا لَشَیْءٌ مُّیْتَرَفٌ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا کہ چلو چے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی عرص پائی جاتی ہے۔

پالوں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو۔ میں تمہاری یہ پیشکش مسترد کرتا ہوں۔

جب قریش ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے رسول اکرم کے پیروکاروں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب ان کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے اپنے پیروکاروں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے جعفر بن ابی طالب کو ان کی سرپرستی کے لئے روانہ کیا۔

قریش نے عمرو بن عامر اور عامرہ کو حقے تھانف دے کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجے۔ انہوں نے نجاشی سے ملاقات کی اور اس سے درخواست کی کہ وہ مہاجرین کو ان کے حوالے کر دے ورنہ ان سے اپنی سرپرستی نہ لے۔ نجاشی نے اس کی درخواست کو درخور غمانہ سمجھا اور بدستور مہاجر مسلمانوں کا احترام کرتا رہا۔

جب ابوطالب نے نجاشی کے حسن سلوک کے متعلق سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ اشعار کہے جس میں انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی:

نَعْمَ خَيْرَ النَّاسِ أَنْ مُخَمَّدًا وَرَبِّ مُوسَى وَالْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ
أَتَى بِهَدًى بَطْنِ الْيَدِيِّ اتِّبَا بِهِ وَكُلُّ بَنِيهِ اللَّهُ يَهْدِي وَيُعْصِمُ
وَكُنْكُمْ تَقْلُوهُ فِي كِتَابِكُمْ بِصَلَقٍ حَدِيثٍ لَا خَدِيبَ التَّرْجُمِ
وَأَنْكَ مَا يَأْتِيكَ مِنْ عَصَابَةٍ بِفَضْلِكَ لَا أَرْحَمُ بِالْمَكْرُمِ
شیخ کہ ابوطالب نے ان اشعار میں شاہ حبشہ نجاشی کو جو کہ عیسائی تھا خطاب کرتے ہوئے کہا:

”اے بہترین انسان تجھے معلوم ہوتا چاہئے کہ حضرت محمدؐ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کے مددگار ہیں۔ محمدؐ بھی دینی ہی ہدایت لائے ہیں جیسی کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ لائے تھے۔ یہ تینوں پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے بچاتے ہیں۔ تم اپنی کتاب انجیل میں صحیح طرح سے اس کے ذکر کی تلاوت کرتے ہو جو کہ تمہیں دھن پر مبنی نہیں ہے اور جب بھی ہمارا کوئی گروہ تمہاری فضیلت کی امید رکھ کر تمہارے پاس آتا ہے تو وہ احترام و اکرام حاصل کر کے واپس آتا ہے۔“

نجاشی نے عمرو بن عامر کی موجودگی میں جعفر بن ابی طالب کو اپنے دربار میں بلایا اور جعفرؑ نے اسلام کی بہت اچھی ترجمانی کی اور مہاجرین کا موقف بیان کیا جس سے نجاشی بڑا متاثر ہوا۔ عمرو بن عامر کو مایوس ہو کر دربار سے ہٹا دیا۔ نجاشی صدائے اسلام سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ شریعت محمدیؐ بھی شریعت موسویٰ اور شریعت عیسویٰ کی طرح سے ایک آسمانی شریعت ہے۔

حبشہ میں مہاجرین کی تعداد اتنی سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ عرب قبائل میں یہ خبر پھیل گئی کہ اسلام اب صرف جزیرہ عرب تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ مکہ سے باہر نکل کر دوسرے قبائل میں بھی پھیل رہا ہے

جیسا کہ ابوذر غفاریؓ کا تعلق مکے سے نہیں تھا اور وہ بھی مسکن ہو گئے تھے۔

ابوطالب مسلسل اپنے اشعار سے رسول اکرمؐ کی صداقت کا اظہار کرتے رہتے تھے در لوگوں کو اس ذریعے سے دعوتِ اسلام دیتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں

مَعَا الْوُسُوفُ وَرُسُوفُ الْمَلِكِ بِيَهْطِ لَلَالَا تَجْمَعُ الْبُرُوقُ

أَذُبْ وَانْحَمْ رُسُوفَ الْمَلِكِ جَفَاةَ حَامٍ عَيْنِهِ شَفِيقُ

”ہم نے مالک الملک خدا کے پیغمبرؐ کی ایسی کلمہ سے حفاظت کی جو بجلی کی طرح سے چمکتی ہے۔ مالک ملک خدا کے رسولؐ کی حمایت کرنے والے اور شفیق انسان کی طرح سے حمایت کرتا ہوں۔“^۱

حضرت ابوطالبؓ نے اپنے اس اشعار میں رسول اکرمؐ کو خطاب کرتے ہوئے کہا

وَلَنْدِي لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ خَتِي وَسَدِّي الشَّرَابِ دَفِينِ

وَعَرَضْتُ دِينًا فَلَمْ عَرُفْتُ بِأَنَّهُ مِنْ عَشِيرَةِ آذِينَ الْبَرْئَةِ دِينًا

یعنی خدا کی قسم! جب تک میں خاک میں دفن نہ ہو جاؤں کفار کے ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو نے وہ دین پیش کیا ہے جس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ دنیا کے تمام دین سے بہتر ہے۔“^۲

ابوطالبؓ کا ایک اور شعر ہے

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا بَيْتًا مَحْمُوسِي خُطِّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ

”کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمدؐ کو موسیٰ کی طرح نبی پایا ہے جن کا نام توریت میں مذکور ہے۔“^۳

قریش اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اگر محمدؐ کو دوست کی ضرورت ہے تو ہم اس کے قدموں میں دوست کا ڈھیر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عرب کے دولت مند ترین شخص بن جائیں گے اور اگر انہیں سلطنت کی ضرورت ہے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔

ان کی یہ پیشکش سن کر نبی کریمؐ نے فرمایا ”خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں دعوتِ اسلام سے باز نہ آؤں گا۔“

حضرت ابوطالبؓ نے رسول اکرمؐ سے کہا آپ کی قوم اس طرح کی باتیں کر رہی ہے ہمد آہ آپ اپنے درمیرے متعلق ضرور سوچیں اور مجھ پر یہاں بوجھ نہ ڈالیں جس کے ٹھانے کی مجھ میں طاقت نہ رہی۔

شفیق چچا کی یہ بات سن کر رسول اکرمؐ روئے اور چچا کی طرف پشت کر کے چپٹے لگے۔ ابوطالبؓ نے آپ کو دیدیا۔ جب رسول اکرمؐ وہاں آئے در چچا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تو ابوطالبؓ نے کہا ”بھتیجا! جو تمہارے جی میں آئے کہو، میں کسی بھی حال میں تم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔“

حضرت حمزہؓ کا قبولِ اسلام

ایک دن ابو جہل نے کوہِ صفا کے قریب رسولِ کریمؐ کو کیا پایا تو جی بھر کر آپؐ کو سخت ست کہا، مسام کو برا بھلا کہا اور آپؐ کو ذیت دی۔ ایک کنیرے یہ سارا مظہر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہؓ کا مذاقِ صیحت سپہ گری، ور شیر انگلی تھا۔ ان کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان سے کر گھر سے نکل جاتے اور سارے دن شکار کھیلتے رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرمِ کعبہ میں جاتے اور طواف کرتے۔ قریش کے رؤساء محکم حرم میں لگ لگ دو بار جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہؓ ان سے صاحبِ سلامت کرتے اور کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقے سے ان کا سب سے زیادہ تھ وہ سب لوگ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔

اس دن جب حضرت حمزہؓ شکار سے واپس آئے تو کنیر نے انہیں ابو جہل کی گستاخی کی خبر دی۔ یہ خبر سن کر حضرت حمزہؓ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بڑی جلدی سے حرم میں آئے لیکن اس مرتبہ نہ تو کسی سے صاحبِ سلامت کی اور نہ کسی کے پاس بیٹھے۔ سیدھے اس طرف گئے جہاں ابو جہل اپنے قبیلے سمیت بیٹھا ہوا تھا اور آتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان مار دی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔

انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ تیری یہ جرأت کہ تو میرے بھتیجے کے ردِ دو گستاخی کرے؟ میں اس کا دین قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر تجھ میں جرأت ہے تو میرے مقابلے میں آ۔ ابو جہل کے خاندان بنی مخزوم کے افراد اس کی مدد کے لئے اٹھے مگر ابو جہل نے دیکھا کہ بات بہت بڑھ جائے گی اس لئے اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا ”یوئارہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ میں نے اس کے بھتیجے سے گستاخی کی ہے۔“

شیخ قریشیؒ بوطالبؒ قدم قدم پر رسولِ کریمؐ کی حمایت کرتے رہے اور وہ قصائد سے کفارِ قریش کو رسوا کرتے رہے اور ہر باغیرِ شخص سے محمد مصطفیٰؐ کی مدد کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ عموماً ان کے قصائد کا مفہوم کچھ اس طرح ہوتا تھا ”میں نہیں نہیں خدا کی قسم! کسی کا دست جفا کار میرے بھتیجے تک نہیں پہنچے گا کیونکہ محمدؐ کی حفاظت کے لئے بنی ہاشم کے شیریں جوان نکو رویں بے نیام کئے کھڑے رہتے ہیں اور جس طرح سے شیر شکار پر حملہ کرتا ہے اسی طرح سے بنی ہاشم کے جوان دشمن کی صفوں کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں اور اگر کسی نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر کئی عورتوں کو جیوہ ہوا پڑے گا۔“

ابو طالبؒ نے حمایتِ رسولؐ میں جو قصائد کہے ہیں ان میں سے ایک قصیدہ ۹۳ بیت پر مشتمل ہے۔

شیخ مکہ کے خلاف بغاوت

کفار قریش نے جب یہ محسوس کیا کہ شیخ مکہ بن کی ایک نہیں سنتا اور ہر وقت رسول اسلام اور دین مسام کی حمایت پر کمر بستہ رہتا ہے تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کیا۔ بعثت کے چھ سال وہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوطالب اور بن کے قبیلے بنی ہاشم و بنی امطلب کے خلاف اقدام کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دستاویز لکھی جس میں انہوں نے رسول اکرم کی حمایت کرنے والوں سے معاشی اور معاشرتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا اور اس دستاویز میں لکھا کہ آئندہ کوئی بھی ان سے رشتہ نہیں کرے گا، کسی قسم کا مین دین نہیں کرے گا۔ در نہ ہی ان کے ساتھ کوئی نشست و برخاست رکھے گا۔

کفار قریش کے تمام سربراہ آوردہ افراد نے اس دستاویز پر دستخط کئے۔ پھر اس دستاویز کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس دستاویز کے بعد ابوہب کے سوا سارے بنی ہاشم اور بنی مطلب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے ساتھ ایک گھاٹی میں پناہ گزیں ہوئے۔ اس گھاٹی کو "ج کل" "شعبہ بنی طالب" کہا جاتا ہے۔ اس دوران ابوہب نے قصیدہ غر میں قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا

میری طرف سے قبیلہ لڑی ۔ اور ہاتھوں کعب کے قبائل کو یہ پیغام پہنچا دو۔
کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ایسا ہی رسول پایا ہے جیسے کہ موسیٰ تھے اور محمد کا نام پہلی کتاب (تورات) میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اور جس کی محبت اللہ خود دلوں میں القاء کرے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے جو دستاویز لکھی ہے یہ تمہارے لئے ہی ذلت و رسوائی اور خست کا سبب بنے گی جس طرح نافرمانی کے بچے کی آواز اس قوم کے لئے بربادی کا باعث بنی تھی۔
ہوش میں آؤ! ہوش میں آؤ! اس سے قبل کہ تمہاری قبروں کی مٹی کھڑی جائے ورنہ گناہ بھی گن ہمار کی طرح عذاب میں پھنس جائے۔ چنل خوروں کی ہاتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ دوستی اور قرابت کے بعد قطع رحمی نہ کرو۔ ایک طویل جنگ کا سبب نہ ہو ورنہ یاد رکھو جنگ بھڑکانے والوں کو جنگ ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم! ہم ہرگز ہرگز احمد کو

۱۔ لڑی بن غالب قریش کا جدِ بھتی تھا اور کعب و عامر اس کی اولاد تھے۔ قریش کے تمام قبائل کا نسب کعب بن لڑی پر جا کر بنتی ہوتا ہے۔ اسی لئے شیخ مکہ بن لڑی اور نسل کعب کو مخاطب کیا۔ (نسب ابن حرم شرح حال بنی لڑی)

حضرت ابوہب کا یہ قصیدہ میرت ابن اسحاق، ص ۵۷، اور میرت ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۷ پر موجود ہے۔

روانے کی سختیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہوش میں آؤ! اس سے پہلے کہ تیز گواروں سے ہاتھ در گردنیں کاٹی جائیں۔ میدانِ کارزار میں نیزے نوٹیں اور سیاہ گوبھیں لاشیں کھانے کے لئے جمع ہوں۔ جب گھوڑوں کی جوانی نے ہر گوشہ و کنار کو پُر کیا ہوا ہو اور سورماؤں کی چنگھڑ سے رن کا پ رہا ہو۔ کیا ہمارے والد ہاشم نے اپنی ادا کو نیزہ بازی و رمشیرازی کی وصیت نہیں کی تھی؟ ہم اور وہ ہاشم ہیں، ہم جنگ سے نہیں بلکہ جنگ ہم سے بھاگتی ہے اور ہم جنگ کی سختیوں کا کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ جب بہادری کی جانیس خوف سے بوس پر پہنچ جاتی ہیں، تو کس وقت بھی ہم ہی رزم گاہ کے دیر در صحن عقل جوتے ہیں۔

ابوطالب کے ن قصہ مد کی وجہ سے قریش کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ رسول اکرم اور دوسرے بنی ہاشم پر حملہ کرتے۔ بہتہ اقتصاد کی محاصرے نے ن پر سخت اثرات مرتب کئے۔ یہ محاصرہ پورے تین سال تک جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت خدیجہؓ اپنی دوست محصورین پر خرچ کرتی رہیں۔

اس طویل عرصے میں چھپ چھپ کر بنی ہاشم کو فائدہ ملتا تھا۔ حضرت ابوطالب اپنے فرزند ولیدؓ حضرت علیؓ کو رات کی تاریکی میں لے کر بھیجتے تھے تاکہ وہ وہاں سے کچھ خورد و نوش کی شیاں لائیں۔

بن ابی اہدید کے مطابق حضرت علیؓ رات کی تاریکی میں چپکے سے گھاٹی سے نکلتے اور لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے اس جگہ پہنچتے جہاں ابوطالب نے انہیں رو نہ کیا ہوتا تھا اور وہ وہاں سے گندم اور آٹے کی بوریاں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آتے تھے۔ یہ محاصرے کے دوران محصورین میں سے کوئی بھی کھے عام باہر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر سے کوئی شخص ان کے پاس جا سکتا تھا۔

جیسے ہی رات کا ایک حصہ گزرتا ابوطالب، رسول اکرمؐ کو ن کے بستر سے اٹھ کر دوسرے بستر پر سنا دیتے۔ رسول اکرمؐ کے بستر پر سلا دیتے تھے تاکہ گر کوئی شب خون مارے تو علیؓ قتل ہو جائیں لیکن رسول اکرمؐ بچ جائیں۔ تین سال کے سخت محاصرے نے محصورین کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی دستاویز پر دیکھ کر مسلط کر دیا جس نے اس کو کھ لیا اور اس میں صرف ہاشمک لڈیم کے لفظ باقی بچ گئے تھے۔

۱۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۳، ص ۳۷ تا ۳۷۔

۲۔ ابن ابی اہدید، شرح کج، ج ۳، ص ۳۵ مطبوعہ مصر، در شرح حبیبہ، قاعدہ فصل فی نفوس فی السلام، ابن بکر و علی

۳۔ ابن ابی اہدید، شرح کج، ج ۳، ص ۵۸

۴۔ ابن ابی اہدید، شرح کج، ج ۳، ص ۶۴۔ محمد بن محمد شافعی، مدنی، معین، اثر، ج ۱، ص ۱۲۔

رسولِ کرمؐ نے اپنے بچے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ قریش کی دستاویز کو دیکھ چاہتے ہیں اور وہاں بِسْمِکَ اللّٰہِ کے سنا سے کے علاوہ کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ یہ سنا کر ابوطالب گھٹنی سے گھٹن کعبہ میں تشریف لائے جہاں سربراہ اور وہ افراد جمع تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا:

”میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہاری دستاویز کو ایمک نے چاہا ہے اور اس میں ”بِسْمِکَ اللّٰہِ“ کے سوا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ثابت ہوئی تو تمہیں میری صراحت ختم کرنا چاہئے اور اگر اس کی بات بھوئی ثابت ہوئی تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا اور تمہیں اس کو قتل کرنے کی اجازت ہوگی۔“

حضرت ابوطالب کی اس پیشکش سے قریش بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دستاویز طلب کی۔ جب دستاویز کو انہوں نے دیکھا گیا تو واقفاً بِسْمِکَ اللّٰہِ کے لفظ کے سوا تمام دستاویز کو دیکھ چاہتے تھے اور یوں نبی اکرمؐ کی خبر سچی ثابت ہوئی۔ اس وقت کچھ افراد یمان لے گئے اور کچھ نے کہا کہ یہ چارو ہے۔ اس وقت ہی ہاشم و خدیجہؑ کے پانچ غمگین افراد غمے اور انہوں نے قریش کے سامنے اس شخص دستاویز کو چاک چاک کر دیا۔ اس کے بعد نبی ہاشم اور نبی مصعب گھٹنی سے ہا ہراپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔

نبیؐ کی خدیجہؑ کی رحلت

ب اسماء کے کی سرحدوں سے باہر نکل کر عرب کے دوسرے قبا ئل تک پہنچ چکا تھا۔ اتنی سے زیادہ افراد پر عظیم فریقہ چلے گئے تھے جہاں انہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا تھا اور فریقہ میں بھی تلاوتِ قرآن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور وہاں بھی توحید کے پیروکار خدے و حد کی عبادت کر رہے تھے۔ ان حالات میں قریشِ اسلام کا گلا دہانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔

چودہویں سال کے بوڑھے ابوطالب قریش کے ساتھ برسرِ پیکار رہنے اور شدید اقتصادی محاصرے کی وجہ سے تنہائی کمزور ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہؑ کی عمر بھی پینسٹھ سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ ملکہِ حرب، نبیؐ تمام دوست و سہارا پر انحصار کر چکی تھیں۔ الغرض جب شعب ابوطالب کا محاصرہ ختم ہوا تو اسلام کے دونوں عظیم مددگار سخت لاغر و نحیف ہو چکے تھے۔ محاصرہ ختم ہونے کے بعد وہ ہجرت سے تین سال قبل ۱۰ رمضان میں اسماء کی عظیم محنت حضرت خدیجہؑ کا انتقال ہو گیا۔^۳

۲۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۱، ص ۳۵۵۔ طبری، تاریخ، ج ۱، ص ۹۶۔ ۱۱۹۹۲۔

۱۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۱۔

۳۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۵۔

حضرت ابوطالب کے آخری لمحات زندگی

حضرت ابوطالب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اسلام اور رسول اکرم کی کامیابی کے لئے فکرمند تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری ساعت میں رسول اکرم سے کہا: ”اے پیارے بھتیجے! میرے مرنے کے بعد تم اپنے ماموں یعنی بنی نجر (جو کہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کی شاخ تھے) کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا کیونکہ وہ قبیلہ اپنے ہاں پناہ دینے والوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی قبیلہ ہے۔“

یہ غلط کہنے کے بعد ابوطالب پر حالت نزاع طاری ہوئی۔ اس وقت رسول کریم اور عباس بن عبدالمطلب اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ آخری لمحات میں حضرت ابوطالب کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور وہ ڈوبی ہوئی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ عباسؓ نے کان لگا کر سنا تو وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ رہے تھے۔

حضرت ابوطالب کی زندگی کا اختتام اسی کلمے پر ہوا جس کی ترویج کے لئے وہ دہاں دہاں تک محنت کرتے رہے اور کلمہ ”توحید کا لفظ“ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ جیسے ہی زبان پر آیا تو انہوں نے اپنی جان جان فرما کر اس کے سپرد کر دی۔ حضرت ابوطالب کی طرح کسی نے بھی اسلام اور رسول اکرم اور کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی خدمت نہیں کی۔ البتہ یہ ایک عظیم بات ہے کہ وہ ”علیؓ کے باپ“ تھے اور ”ابن علیؓ“ کی وجہ سے لوگوں نے اتنے بڑے محسن اسلام کو بھی کافر کہا۔ حضرت ابوطالب کو کافر کہنا تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے۔

یعقوبی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے اپنے چچے کے انقباض پر مدبر بن کے حق میں یہ ہمدردی فرمادی: ”يَا عَمُّ رَبِّيَّ صَبِّرِي وَ كَفِّتِي يَتِيمًا وَ نَصْرَتِ كَبِيرًا فَجَوَّزْتُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا“ یعنی چچا جان! آپ نے بچوں میں میری پرورش کی، یتیم میں میری کفالت کی اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری مدد کی۔ اللہ میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اور جب جنازہ اٹھا تو سُرود کو ”عَمُّ“ کہی تاہم کے ”گے چلتے اور کبھی پیچھے آتے اور تابوت کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے: ”وَصَلِّتْكَ رَحْمَةً وَ جُودًا خَيْرًا“ ”چچا جان! آپ کو صلہ رحمی کی جز عطا ہو اور آپ کو جزائے خیر نصیب ہو۔“

رسول کریم نے تو اپنے شفیق چچے کے متعلق یہ الفاظ کہے تھے لیکن مسلمانوں نے محسن اسلام کو یہ صلہ دینا

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد دہلی تاریخ الاسلام، ج ۱، ص ۳۸، فصل نم توفی ابوطالب

۲۔ ابن عساکر، سیرتہ، باب وفات ابوطالب، ص ۳۳۸۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۹۵۔

۳۔ ابن داسع احمد بن ابی یعقوب کا تب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۵۔

کہ "ابوطالب آتشِ دورخ میں جل رہا ہے" اور ستم مارے ستم یہ کہ انہوں نے یہ اعجازِ رسوبِ اکرمؑ کی طرف منسوب کر کے اپنی خاموشانہ رائے کو حدیث کا درجہ دے دیا۔

حضرت ابوطالبؑ کی مخالفت میں جتنی روایات ہیں کی گئی ہیں وہ ان حقیقی روایات کے حریف ہیں جو ہم نے بھی پیش کی ہیں۔ ابوطالبؑ کی مخالفت پر جتنی تمام روایات کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سب کی سب دورِ معاویہ میں بنائی گئی ہیں اور ان کی رسوبِ اکرمؑ کی طرف غلط نسبت دی گئی ہے۔

معاویہ کے بعد جی میہ کے خفاء نے ان روایات کی تائید و رکنی عباس کے خفاء نے بھی معاویہ کے حکم سے بنائی جانے والی ان روایات کی سرپرستی کی کیونکہ انہیں ابوطالبؑ کی سلِ علویوں سے ہمیشہ مخالفت کا سامن کرنا پڑا تھا۔ ان روایات کی سرپرستی کی وجہ سے خفاء نے بو عباسِ ہمت کو یہ باور کرنا چاہتے تھے کہ اگرچہ علوی بھی رسوبِ اکرمؑ کے بچے کی ورادہ ہیں اور ہم بھی رسوبِ اکرمؑ کے بچے کی ورادہ ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم رسولِ اکرمؑ کے بچے عباسؑ کی ورادہ ہیں جو مسلمان تھے اسی لئے ہم تمام مادی و معنوی امور میں رسوبِ اکرمؑ کے شرعی ورثہ ہیں جبکہ ہمارے حریفِ علویوں کا تعلق ابوطالبؑ کی ورادہ سے ہے اور ابوطالبؑ تو کافر تھے اور شریعتِ اسلام کا فیصلہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا ورثہ نہیں بن سکتا۔

معاویہ سے لے کر آخری عباسی خلیفہ تک۔۔۔ ور آخری عباسی خلیفہ سے لے کر آج تک۔۔۔ خلافت کے پورے کارِ ابوطالبؑ کے کفر کی ایک دلیل بھی بنیں نہیں کر سکے۔

کتبِ تاریخ و سیرت میں ابوطالبؑ کے شعار اور گفتار موجود ہیں۔ ان کے کسی شعر و کلام بھی قوس سے ان کا تعلق ہر نہیں ہوتا۔ آج تک تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ ابوطالبؑ دوسرے اہل مکہ و کعبہ عرب کی طرح بت پوجا کرتے تھے ورنہ آج تک ابوطالبؑ کے بت کا نام دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ مثلاً تاریخ بتاتی ہے کہ قدامتِ قبیلے کے لوگ بت نامی بت کی پوجا کرتے تھے، قدامتِ قبیلے کے لوگ مہات کی پوجا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا بت جدا جدا ہوتا تھا اور مشاہیر فرد کے اپنے مخصوص بت ہوا کرتے تھے۔

ابوطالبؑ بھی اسی بت پرست معاشرے میں رہتے تھے لیکن معاویہ کی تمام تر دشمنی کے باوجود آج تک اس بت کی نشاندہی کوئی ردی نہ کر سکا کہ ابوطالبؑ قدامت کی پوجا کرتے تھے۔

جبکہ حالت یہ ہے کہ تاریخ میں ابوطالبؑ کے اشعار و خطبات موجود ہیں۔ انہوں نے جب بھی قسم کھائی تو اللہ اور ربِّ کعبہ یا خدا کے دیگر کسی نام کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کے سائے کسی ہی ابوطالبؑ کے ورادہ نہیں رہتے تھے جبکہ بت پرست عربوں کے اکثر شعرا میں ہمیں ان کے خود ساختہ خداؤں کی تسبیح زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ابوطالبؑ بھی بت پرست ہوتے تو اپنے کسی خطبے یا کسی شعر میں اپنے بت کی تعریف نہ سہی اس

کے نام کی قسم تو اٹھاتے لیکن خدا گواہ ہے کہ تاریخ میں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں ملتا۔

حضرت ابو طالبؑ نے حضرت خدیجہؑ کی رحلت کے تیس دن بعد وفات پائی اور ایک قور کے مطابق حضرت خدیجہؑ سے پہلے وفات پائی۔ ابو طالبؑ کی وفات کے بعد خدا نے ان کے بیٹے علی ابن ابی طالبؑ کو نصرت رسوں کے لئے مخصوص کر دیا اور وہ پوری زندگی اپنے وعدہ کا کردار د کرتے رہے۔

قریش کے سامنے شیر خدا کی للکار

حضرت خدیجہؑ اور حضرت ابو طالبؑ کی وفات کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ اب رسول کرم ہا کل سبے یار و مددگار ہو گئے ہیں اور شیخ مکہ کی وفات کے بعد بنی ہاشم محمدؐ کی نصرت سے ہاتھ ٹھائیں گے۔ ابو طالبؑ کے فرزند ابی حمزہ حضرت علیؑ نے سوچا کہ اس طرح سے قریش کی ہمتیں بڑھ جائیں گی۔ لہذا ان کے غلط مفروضے کی تردید کے لئے آپؑ نے قریش کو للکارا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں شاعری ہی اپنے جذبات و حسرت کے اظہار کا موثر وسیلہ بھی جاتی تھی اس لئے حضرت علیؑ نے یہ قصیدہ کہا:

ارقت لنوح اجر اللیل عوداً شیعہ یبعی والا زلیس المَسوداً
یا طالبِ ہادی المصالحک الدندی و دلحلم لاخلفا ولا قعداً
آحا الملکِ خلی لعمہ سبدا بؤ ہاشم اؤ یستباح فیہمدا
فلمست قریش یفرحون بقبہ ولست اری حیا بشیء مخلصدا
ارادت اموراً زینہا حلو مہم مسودہم یوماً من انقی مؤردا
یفرحون تکذیب النبی و قتلہ وان یفتروا بہا علیہ ربہمدا

۱۔ یمن ابو طالبؑ کے موضوع پر بہت سی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ آقائے برہگ تہرانی نے الذریعہ ج ۲، ص ۵۱۰ تا ۵۱۳

پر اس کتابوں کی فہرست دی ہے جو بیان ابو طالبؑ پر لکھی گئی ہیں۔ ان شیعوں کتابوں میں سے چند کتابوں کے نام یہ ہیں

(۱) علامہ سیوطی، بغیۃ المطالب لایمن، ابی طالب و حسن عاتقہ (۲) مفتی شافعی، اسنی المطالب فی نجات ابی طالب، احمد بن ربیعہ دحل کی شافعی، مکہ۔ (۳) شمس الدین ابی علی الفاروقی، یمن ابی طالب۔ (۴) علامہ علی، الغدیر، باب ابو طالب مظلوم تاریخ۔ (۵) مذکورہ کتابوں کے علاوہ اس وقت اس موضوع پر (۵) ابو طالب مومن قریش، زید بن عبد اللہ حمیری مطبوعہ سعودی عرب اور (۶) یمن ابو طالب ز صائم چشتی، مطبوعہ پاکستان بھی شائع ہو چکی ہیں۔

۲۔ ابی سحاق، سیرت، ص ۲۳۶، یمن ہاشم سیرت۔ ابن واضح، کاتب تاریخ یعقوبی، در ذکر وفات حضرت ابو طالب۔

كَذَّبْتُمْ وَ بَيَّتُ اللّٰهُ حَتّٰى يَدِيْكُمْ
وَيَدَا بَا مَظَرَ دُوْكَرِيْهَةً
فَاَمَّا تَبِيدُوْنَآ وَ اَمَّا تَبِيدُكُمْ
وَ الْاِفْاٰن الْحَيِّ دُوْنَ مُحَمَّدٍ
وَ اِنْ رَفِيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نَاصِرًا
غَرَكُمُوْا الْيَدِيْرَ صُرُوْرَةً وَجْهَهُ
اَمِيْنُ عَمٰى مَا اسْتَدْرَعَ اللّٰهُ لِقَبِّهِ
وَاِنْ كَانَ فُلُوْرًا كَانَ فِيْهِ مُّسَدَّدًا

”میں آخر شب میں بلند آواز سے نوحہ کرنے کے لئے بیدار ہوا۔ میرا دھیرے سے بڑبڑا کر سردی کے لئے تھا جس کی موت کی مجھے خبر دی گئی تھی۔ اس صاحب حکومت کی موت سے ایک خدا پیدا ہوا جس کو بنی ہاشم پر کروں گے یا پیغمبر مباح کر دیئے جائیں گے تو خدا کی طرف سے یہ آتش فرو ہوگی۔ آج قریش اس کی موت پر خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ میں کسی کو بھی زندہ اور دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں دیکھا۔ قریش نے اپنے امور (قتل محمدؐ) کا ارادہ کیا ہے جسے ان کی (ناقص) عقلوں نے سمجھا ہے اور عنقریب ان کو وہی مورگواہی کے گھاٹ پر تاریں گے۔ قریش پیغمبر کی تکذیب اور اس کے قتل کی میدان کرنے لگے ہیں اور وہ اس پر جتنا تریش کر کے اس کا انکار کرنے لگے ہیں۔ بیت اللہ کی قسم! تم جھوٹے ہو، تم نے غلط سمجھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ہم تمہیں نیزے کی نوک اور ہندی ٹکڑوں کا مزہ چکھا دیں۔ اور جب ہم نے بنا ہوا لوہا (رہ) پہن یا تو ہم ہی سے نہایت ناگوار مظہر شروع ہو جائے گا۔ پھر یا تو نتیجے میں تم ہمیں ہلاک کر دو گے یا ہم تمہیں ہلاک کریں گے یا تم اپنے قبیلے سے صلح کو بہتر نہیں کرو گے۔ تمہیں علم ہونا چاہئے کہ محمدؐ کے حامی بنی ہاشم ہیں جو اصل کے لیظ سے بہترین خدائن ہیں۔ تمہارے اندر محمدؐ کا ایک مددگار (یعنی علیؑ) موجود ہے۔ وہ میں محبتِ خدا سے تمہیں نبیوں کا۔ وہ ایسے نبی ہیں کہ ہر وحی سے ایک ہم چیز بیان کرتے ہیں۔ اسی لئے میرے رب نے کتاب میں ان کا نام محمدؐ رکھا ہے۔ ان کا چہرہ چودھویں کے اس چاند کی طرح سے روشن ہے جس کی روشنی بادلوں کو چیر کر چمک رہی ہو۔ جو کچھ خدا نے ان کے دل میں ودیعت کیا وہ اس کے مین ہیں اور آپ ہر قول میں سچے ہیں۔“

اس قصیدے کے درمیان حضرت علیؑ نے کفار قریش کو واضح پیغام دیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بوطالب کی وفات کے بعد بنی ہاشم کمزور ہو چکے ہیں اور وہ رسول اکرمؐ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ نہیں بنی ہاشم کے تیز نیزوں اور خادشاگاف شمشیروں سے ضرور ڈرنا چاہئے کیونکہ بنی ہاشم رسول اکرمؐ کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگانے پر تیار ہیں۔ درود زہر بکتر پہن کر میدانِ کارزار میں قدم رکھیں گے تو یہی

جنگ لڑیں گے جس میں یا تو وہ خود فنا ہو جائیں گے یا کفار قریش کو ختم کر کے ہم میں گئے یا پھر کافر قریشوں کو عقل آجائے گی کہ ان سے صلح کرنے میں ہی ان کی بقا کا راز مضمر ہے۔

اس شعر میں جہاں حضرت علیؑ سے دھمکی دی ہے وہاں ان کے جذباتِ قربت و ادا کو تحریک بھی دی ہے۔ اس قصیدے میں ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے جیسے علیؑ اپنے دامد کے بچے میں کفار قریش سے محبت ہوں۔ اور آخر یہ کیوں نہ ہوتا منسل مشہور ہے کہ شیر کا بچہ شیر بنی ہوتا ہے اُنسہل میں ذاک الاسد۔

اس قصیدے کا اثر

بعض اوقات لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں وہ کسی جنگ کے قابل نہیں رہتے کیونکہ پست حوصلہ و دشمن کے مقابلے میں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ ایک ایسے سپہ سالار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو حوصلہ دے تاکہ اس میں جرأت اٹھامت پھر سے پیدا ہو ورنہ دشمن کے نئے آہنی دیوار بن جائے۔ اس کے نئے تاریخ سے آپؐ ایک مثال ماحظ فرمائیں

حضرت علیؑ جنگِ جمل فتح کر کے کوثر تشریف لائے اور چند ہی دن گزرنے کے بعد آپؐ کو معاویہ سے لڑائی پر مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ آپؐ نے منبرِ کوثر پر خطبہ دیا جس میں لوگوں کو معاویہ سے جنگ کی ترغیب دی۔ ابھی آپؐ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ آپؐ نے بھرے میں ہم سے ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا اور آج آپؐ ہم سے شامی بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہوگا ہم اپنے ہاتھوں سے بھائیوں کو قتل نہیں کریں گے۔

اس شخص کے اس ایک جیسے نے سب کے حوصلے پست کر دیے۔ حضرت مالک اشترؓ اٹھے اور انہوں نے پست حوصلہ ساتھیوں کو حوصلہ دیا۔ برادری کا شوشہ چھوڑ دیا۔ شخص مسجد سے اٹھ کر بھاگنے لگا۔ مالک اشترؓ کی تقریر نے لوگوں کی ہمت بندھائی تو لوگ اس شخص کے پیچھے دوڑے اور جہاں گھوڑے پکا کرتے تھے وہاں سے چلے گئے اور اس پر تلے لوگوں کی اتنی نیامیں ماریں کہ وہ وہاں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے اس شخص کی دینت بیٹھ اس سے اس کے درگاہ کو دکی اور فرمایا کہ اس کا قاتل نامعلوم ہے اسی لئے اس کی دینت مسلمانوں کے بیتِ مساکین سے دی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک اشترؓ کھڑے ہو کر لوگوں کو حوصلہ نہ دیتے تو لوگ حوصلہ چھوڑ بیٹھے اور یوں حضرت سے ساتھ کون بھی معاویہ کے مقابلے میں نہ جاتا۔

.....

بوہب کے دو بیٹے تھے جن کے نام عتبہؓ اور عتیزہؓ تھے۔ وہ دونوں رسول اکرمؐ کے داماد تھے اور س کے علاوہ عامر بن وائل بھی رسول اکرمؐ کا داماد تھا۔

قریش نے رسول اکرمؐ کے بیٹوں دامادوں سے کہا کہ تم محمدؐ کی بیٹیوں کو طلاق دیدو۔ س سے وہ معافی بخران کا شکار ہو چائیں گے اور اس طرح دعوتِ اسلام سے باز آ جائیں گے اور مزید یہ کہ ہم تمہاری شادی بھی اپنے خاندان میں کر دیں گے۔

عامر بن وائل نے تو قریش کی تجویز سے اتفاق نہ کیا اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دی جبکہ بوہب کے بیٹوں نے رسول اکرمؐ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیدی۔ س طلاق کی ایک وجہ یہ تھی کہ س کی ماں مر جھیل نے سورۃ مہب کے نروس کے بعد س سے کہا تھا کہ ”گر تم نے محمدؐ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میں تم سے کلام نہ کروں گی۔“

مر جھیل کی دشمنی صرف بوہب تک محدود نہ تھی۔ ایک دفعہ اہلِ محضرؓ کے خلاف جو یہ شعار پڑھتے ہوئے مسجد الحرام کی طرف آ رہی تھی تو اس نے راستے سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور وہ یہ عزم سے کر آ گئے بوہب کہ ”اس وقت رسول اکرمؐ مسجد الحرام میں ہوں گے تو میں یہ پتھر س کے سر پر مار دوں گی۔“ لیکن جب وہ مسجد الحرام میں آئی تو اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آنحضرتؐ کو نہ دیکھ سکی اور یوں بے نیل و مر م واپس چلی گئی۔

قریش کی ایندو کے مقابلے میں بوہب کی اہلیت زیادہ تکلیف دہ تھیں وہ آپ کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ گئی تھ کہ جب قریش نے بی ہاشم سے مقاطعہ کر کے لئے عہد نامہ تحریر یا تو بی ہاشم اور دلدو مطلب نے رسول اکرمؐ کا ساتھ دیا اور بوہب گرچہ بی ہاشم میں سے تھا مگر س نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ کفار قریش کا طرفدار ہو گیا تھا۔ اس دستاویز کی وجہ سے بی ہاشم نے کئے کو چھوڑ کر پہاڑ کی ایک گھاٹی میں پناہ لی تھی جسے ”شعب ابیطالب“ کہا جاتا ہے۔

شعب ابیطالب میں بی ہاشم مسلسل تین سال تک محصور رہے اور باہر سے کسی طرح کی خوراک نہ تک نہیں پہنچتی تھی اور وہ بے چارے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب تاجروں کا کوئی قافلہ باہر سے گئے آتا اور محصورین میں سے کوئی شخص رقم لے کر اشیائے خورد و نوش خریدنے آتا تو دشمن خدا بوہب تاجروں سے کہتا کہ محمدؐ کے مددگاروں کے لئے اپنی اجناس کی قیمتیں بڑھا دو تاکہ وہ تم سے کوئی چیز خرید نہ سکیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں بھائی دوست مند وراپنے وعدے کا پکا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں

کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔

بوہب کی یہ باتیں سن کر تاجر اپنی جناس کی قیمتیں تہی بڑھا دیتے کہ وہ شخص خاں ہاتھ و پس جانے پر مجبور ہو جاتا۔ جب چھوٹے بچے کسی کو خاں ہاتھ دیں آتا دیکھتے تو ان سے چاروں کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ تاجروں کا جو سامان بچنے سے بچ جاتا بوہب وہ معقول منافع دے کر ان سے خرید لیا کرتا در تاجروں کو خسارے سے بچا لیتا تھا۔^۱

ہجرت مدینہ

حج کے موقع پر دور دراز سے قبائل عرب مکہ آتے تھے اور نبی اکرم ہر سال مختلف قبائل کے علمائے دین سے ملاقات کر کے انہیں اپنی نصرت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ایک سال مدینہ سے قبیلہ خزرج کے کچھ افراد حج کے لئے مکہ آئے اور رسول اکرم نے ان سے ملاقات فرمائی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔

ان لوگوں نے علمائے یہود سے آخری رسوں کے متعلق پچیس گویاں سنی ہوئی تھیں، جیسے ہی رسول اکرم نے ان سے گفتگو کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ جس نبی کی شہادت تو رات میں دی گئی ہے وہ یہی نبی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً اسلام لے آئے، در پھر یہاں سے رخصت ہو کر مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینے میں اسلام کا پیغام پھیلایا اور یوں اسلام مدینے میں متعارف ہوا۔

پھر اگلے سال ثلث مدینہ کا ایک درگروہ حج پر آیا در انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آنحضرت نے ان کی تعلیم و تربیت کے لئے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو ان کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ وہ انہیں اسلامی تعلیمات سکھائیں اور وہاں نماز، جہت کا اہتمام کریں۔

مصعبؓ کی شانہ و در تبلیغ بڑی مؤثر ثابت ہوئی اور بہت سے افراد و انفراد اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر تیسرے سال مدینے سے ستر سے کچھ زیادہ افراد حج کے لئے مکہ آئے در انہوں نے آپ کو مدینے آئے کی دعوت دی اور اس امر پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اگر آپ ان کے ہاں تشریف لائیں گے تو وہ اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ جب یہ گروہ واپس مدینے پہنچے تو انہوں نے مصعبؓ کے ساتھ نماز، جہت قائم کی اور یوں اسلام مدینے کا مذہب قرار پایا۔

رسول اکرم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ خفیہ طریقے سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے

حائیں۔ چنانچہ مسلمان بہت آہستہ ہجرت کر کے مدینے جاے لگے۔ آخر میں حضرت رسول اکرمؐ حضرت علیؑ، حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے چند مسلمان اپنے وادیں کی مجبوری کی وجہ سے مکے میں رو گئے۔

دوسری طرف جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے دھڑ دھڑ مدینے میں جمع ہونے لگے ہیں اور مدینے میں اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے تو انہیں اس سے خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے باہمی مشاورت کے بعد طے کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص محمدؐ کے قتل کے لئے جمع ہو جائے اور رات کے وقت انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام مزید نہ پھیل سکے۔ اس وقت جبریل مین نے آنحضرتؐ کو کفار کے رویے سے باخبر کیا درخند کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم پہنچا تو رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کے ذمے چار کام لگائے (۱)

(۲) آپ شہد ہجرت بہتر رسولؐ پر سوئیں گے تاکہ کفار یہ سمجھتے رہیں کہ رسول اکرمؐ محض استراحت میں۔

(۳) ہجرت کے بعد قریش کی مانتیں ان کو واپس پہنچائی جائیں گے۔

(۴) خانوادہ رسالت کے افراد کو ملے کر مدینے پہنچائیں گے۔

اس کے بعد رسول اکرمؐ، حضرت ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکے سے باہر نکلے اور غار ثور میں جا چھپے۔ حضرت علیؑ چوری رات بہتر رسولؐ پر نہ رہے۔ قریش جس میں وہاب بھی شامل تھا حواریں سے کر بیت انہی کے باہر کھڑے رہے۔ آنحضرتؐ کے گھر کی ایک دیوار چھوٹی تھی۔ قتلوں کا جھوٹا سادی رستہ اس دیوار سے بہتر رسولؐ پر نگاہ کئے کھڑا رہا اور انہوں نے آجیں میں طے کیا تھا کہ جیسے ہی صبح طلوع ہوگی، گھر میں داخل ہو کر (ہو ذبا نند) رسول اللہؐ کو قتل کر دیں گے

جیسے ہی پوچھی اور بہتر رسولؐ سے علیؑ کھڑے ہوئے تو انہیں چٹا چلا کہ سادی رات وہ مفاصلے میں رہے۔ پھر کیا تھا ہر طرف رسول اکرمؐ کی ڈھونڈ مچ گئی۔ کھوپڑیاں وہاں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔^۱ اس وقت حضرت ابو بکرؓ بہت گھبراہٹ میں مگر رسول اکرمؐ سے جہن تسلیم دیتے ہوئے فرمایا لا تخرسن اللہ معنا یعنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تلاش سیر کے بعد قریش وہاں سے نامرد واپس چلے گئے۔ حضرت علیؑ نے رسول اکرمؐ کے لئے اونٹ خریدوا۔^۲ عام میں لہوہ ایک اونٹ حضرت ابو بکرؓ کیسے لے کر گیا۔ رستے کی راہمائی کے لئے عبداللہ بن رقیط کا انتخاب ہوا۔ وہ بی ادیل سے تھا اور غیر مسلم تھا۔^۳

۱۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۱۶۷۔

۲۔ علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، باب ذکر ہجرت

۳۔ محمد بن محمد شافعی، مدعی عیون الشرائع، ج ۱، ص ۸۲۔ علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، باب ذکر ہجرت، ج ۲، ص ۱۷۹۔

رسول کریمؐ ان تین افراد کے ساتھ مکے سے قبا پہنچے۔ قبا مدینے سے دو میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپؐ نے قبا میں قیام کیا اور حضرت علیؑ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علیؑ نے کفایہ قریش کی امانتیں ان کے سپرد کیں اور رسول مقبولؐ کے خاندان کی مستورات کو لے کر قبا پہنچے جہاں "خضریت" کے منتظر تھے۔ آنحضرتؐ کی ہجرت کی خبر مدینے کے مسلمانوں کو مل چکی تھی اور وہ بڑی بے تابی سے آپؐ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ دو روز نہ کوشش کی چھتوں پر چڑھ کر آپؐ کا راستہ دیکھ کرتے تھے یہاں تک کہ سوسوار کے دن رجب الاول کی آٹھ یا بارہ تاریخ کو آپؐ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبا سے مدینہ تشریف لائے۔

آپؐ کا اونٹ مدینے کے درمیان ایک زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ آنحضرتؐ نے اس زمین کو خرید لیا وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر میں انٹیل اور گارا استعمال ہو اور چھت پر کھجور کے شہتیر ڈال دیئے گئے اور مسجد کے احرام میں ایک چبوترہ بنایا گیا جسے "جسحہ" کہا جاتا تھا اور بے سہارہ مہاجرین وہاں آ کر رہنے لگے۔ مسجد کے پہلو میں "ارواحِ پیغمبر" کے لئے کچے کمرے تعمیر کئے گئے۔ ہجرت کے سات ماہ بعد نبیؐ کی رخصتی عمل میں آئی۔ پھر آپؐ نے اپنی بیٹی فاطمہؑ کا عقد علیؑ سے کیا اور اپنے مکان کے ساتھ ایک کمرہ اپنی بیٹی کے لئے بھی تعمیر کیا۔

اسلامی معاشرے کی تشکیل

رسول کریمؐ پہلے اسلامی معاشرے کی بنیاد اس طرح سے فرمائی کہ دو مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مثلاً آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو حضرت عمرؓ کا بھائی قرار دیا اور اس کے عہادہ آپؐ نے ایک مہاجر کو ایک نصاریٰ کا بھائی قرار دیا۔ مثلاً آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو خاندانِ بن زبیر انصاری اور حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کو عثمان بن مالک انصاری کا بھائی قرار دیا اور دونوں طرح کی مؤاخات کے وقت رسول کریمؐ نے حضرت علیؑ کو چنا بھائی بنایا اور فرمایا: **أَنْتَ بِنِي أَبِي لَدُنِّيَا وَالْأَخُوَّةُ بَيْنِي وَدُنْيَا** آخرت میں میرا بھائی ہے۔^۱

رسول کریمؐ نے اپنے قائم کردہ چھوٹے سے سماجی معاشرے کو دشمنوں سے بچانے کے لئے مدینے کے یہودی قبائل سے ایک معاہدہ کیا جسے "يثاق مدینہ" کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات خیر رکھائی پر مبنی ہوں گے اور ہر دونوں حصے کی صورت میں دونوں گروہ اس شہر کا مشترکہ دفاع کریں گے۔

یہ معاہدہ مسلمانوں اور مدینے کے تین یہودی قبائل کے درمیان طے پایا تھا۔ یہودی قبیہ بنی قینقار

تاجر پیشہ ور پرکے درجے کا سود خور تھا جبکہ بنی نضیر و بنی قریظہ رراعت سے وابستہ تھے۔ اس معاہدے میں یہ شق بھی تھی کہ شہر مدینہ کی حکومت رسول اکرمؐ کے پاس ہوگی اور بیضے کا حق آنحضرتؐ کو ہی حاصل ہوگا۔
رسول اکرمؐ کو بیٹائی مدینہ کی وجہ سے مدد دینی اطمینان نصیب ہوا تو آپؐ نے بے خانہ بہاجرین کی آباد کاری کی طرف توجہ فرمائی کیونکہ وہ سخت تنگدستی میں زندگی سر کرے پر مجبور تھے اور وہ انصار کی مدد پر انصار کے ہوئے تھے۔ رسول اکرمؐ نے قریش کی تجارت کو روکنے کے لیے جنگجو افراد کا ایک دستہ تشکیل دیا۔ ایک مرتبہ اس دستے نے قریش کے ایک چھوٹے سے تجارتی قافلے پر تصرف حاصل کیا جس سے چھ خاص مال غنیمت ہاتھ لگا۔ آنحضرتؐ نے وہ مال تنگدست افراد میں تقسیم کر دیا۔

غزوہ بدر

حالات اس پنج پر چلتے رہے پھر ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں آنحضرتؐ کو طواعی کی کفارہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکے کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آپؐ نے مسلمانوں کو نزعہ دی کہ اس قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ آپؐ تین سو تیرہ افراد کو ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکل کر بدر کے قریب پہنچے۔ مقام بدر مدینہ سے سات منزلوں کے فاصلے پر مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ تجارتی قافلے کا سامان ہوسٹین تھا۔ اس کو پناہ چل گیا کہ رسول اکرمؐ اس کے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے لب مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اقدام کرو اور وہ خود رستابہں کر مسلمانوں کے حصے سے قافلے کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔

قریش رسول اکرمؐ کے مقابلے کے لیے ایک ہزار مسلح افراد کو لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس لشکر میں کچھ بنی ہاشم کے افراد کو بھی مجبور کر کے اپنے ساتھ لائے جن میں رسول اکرمؐ کے چچا عباسؓ اور حضرت علیؓ کے بھائی طالبؓ بھی شامل تھے۔ یہ دونوں افراد قریش کی سرزنش کی وجہ سے مجبور ہو کر لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ رستے میں طالبؓ تو کسی طرح سے اپنے آپ کو لشکر سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور واپس مکہ آ گئے۔

رسول اکرمؐ کو معلوم ہو گیا کہ تجارتی قافلہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اس کی بجائے ایک مرد مسلح افراد سے ٹکراؤ کا مکان پیدا ہو گیا ہے۔ آپؐ کے لشکر میں زیادہ تعداد انصار مدینہ کی تھی۔ انہوں نے آپؐ سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کسی غنیم نے مدینہ پر حملہ کیا تو وہ حضور اکرمؐ و شہر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اب حالت بدل چکی تھی اور آپؐ انہیں جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر بھی نہیں لائے تھے اس لیے آنحضرتؐ نے

ضرورت محسوس کی کہ انصار سے دوبارہ پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ جنگ کرنے پر آمادہ بھی ہیں یا نہیں؟ چنانچہ آپ سے مجلس مشورت طلب کی جس میں سارے لشکر نے شرکت کی اور آپ نے اس کو حازم سے لگا دیا۔ اور پھر اس سے مشورہ مانگا کہ ان حالات میں کون سا انداز عمل اختیار کیا جائے اور صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ حضرت بو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے رسول اکرمؐ سے کہا یا رسول اللہؐ خدا کی قسم یہ قریش ہیں اور اس وقت وہ اپنی پوری قوت سے حمزہؓ اور ہونے کے سنے کے سے چل پڑے ہیں۔ خدا کی قسم! قریش قدرت و شوکت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ آج تک دلیل و رسو نہیں ہوئے۔ خدا کی قسم! جس دن سے قریش نے کفر اختیار کیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا کی قسم! قریش اپنی قوت و شوکت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے اور وہ پوری قوت سے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو جنگ کے لئے آمادہ کریں۔ اس دونوں کی حوصلہ شکن گفتگو سن کر رسول اکرمؐ نے ان سے رخ پھیر دیا۔

ان دونوں کے بعد مقدادؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہؐ آپ خدا کے حکم پر عمل کریں، ہم آپ کا حکم ساتھ دیں گے اور بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ اذھب الٹ و ریکٹ فاقلاً بنا ہنفا فاجذون یعنی تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس وقت کی قسم! اس سے آپ کو حق کے ساتھ مہوٹ کیا ہے اگر آپ ساحل سمندر تک بھی جائیں گے تو ہم آپ کے ہمراہ رہیں گے۔ رسول اکرمؐ نے انہیں دعائے خیر دی۔ آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ اپنی رائے کا اظہار کرو۔

انصار سمجھ گئے کہ رسول اکرمؐ ان کا جواب سننے کے خواہش مند ہیں۔ سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سرداروں میں سے ایک تھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا یا رسول اللہؐ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا جی ہاں۔

سعد نے کہا یا رسول اللہؐ میں انصار کے ترجمان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ شاید کسی کام کے قصد سے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور اب خدا کی طرف سے آپ کو کسی اور کام کا حکم ملا ہے۔ یا رسول اللہؐ! ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ فرمانبرداری کا عہد و پیمان کیا ہے۔ آپ کو جس کام کے متعلق خدا کا حکم ملا ہے آپ اسے بجا لائیں۔ اس وقت کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مہوٹ کیا اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی داخل کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا ایک فرد بھی باقی ہوگا تو وہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ آپ جس سے چاہیں تعلق

استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق منقطع کریں اور آپ کو جتنے مال کی خواہش ہو ہماری دوست سے بے میں
درہارے پاس جو مار پیچ رہے گا وہ ہمیں اس مال سے زیادہ عزیز نہ ہوگا جو آپ لیں گے۔ اٹھ۔

سعد کی گفتگو جیسے ہی تمام ہوئی رسول کریمؐ نے فرمایا خدا کی برکت کے سہارے چلتے رہو۔ اس نے
مجھے کامیابی کی بشارت دی ہے اور میں گویا کافروں کو قتل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد
آپؐ نے کفار کے ہونے والے مقتولین میں سے ایک ایک کے قتل ہونے کی جگہ کی نشاندہی کی۔ لے لشکر مسام
نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں رسول کریمؐ کے سنے ایک سامان بنایا گیا اور صحابہؓ کو اس کی حفاظت
کرنے لگے۔ حضرت ابو بکرؓ لشکر سے ہٹ کر اس سامان تلے آگئے اور جنگ کے خاتمے تک وہیں رہے۔ لے

لشکر قریش پورے کربفر کے ساتھ وہیں پہنچ گیا اور وہ رمضان کی سترہ تاریخ کو کفار اور مسلمانوں کے
درمیان پہلی مشہور جنگ ہوئی جسے ”جنگ بدر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول کریمؐ کے لشکر میں سے
حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ نے کارہائے نمایاں انجام دیئے اور انہوں نے کفار کے سربراہ اور وہ افراد کو موت کے
گھاٹ اتارا اور انصار کے بہادر سپاہیوں نے بھی تلوار کے خوب جوہر دکھائے اور بنی ہاشم کے جو فرد مجبور جنگ
میں آئے تھے انہوں نے مشرکین کی مدد کے سنے بالکل جنگ نہ کی اور مسلمانوں کے حلف تلوار نہ اٹھائی۔

یہ جنگ مسلمانوں کی کامیابی پر فتح ہوئی۔ مسلمانوں میں سے چودہ فرد شہید ہوئے جن میں سے چھ کا
تعلق مہاجرین اور لے لکھ کا انصار سے تھا جبکہ قریش کے ستر فرد مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے۔

مقتولین میں عتبہ، شیبہ اور حنظلہ بھی شامل تھے جن میں سے ایک یوسفیوں کی بیوی اور معاویہ کی ماں
ہند کا باپ، ایک بھائی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ تینوں حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے تھے۔ لے
رسول کریمؐ نے جنگ بدر میں بنی ہاشم کے علاوہ چند دیگر افراد کے نام سے کر صحابہ کرامؓ کو بدایت کی
تھی کہ وہ انہیں قتل نہ کریں کیونکہ ان افراد کو مجبوراً میدان میں گھسین گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں آٹھ ایسے فرد
بھی تھے جنہوں نے آنحضرتؐ کے قیام مکہ کے دوران اسلام اور رسول کریمؐ کی کوئی نہ کوئی خدمت کی تھی جبکہ
ابو بختری نے قریش کے بائیکاٹ کی دستاویز رقم کرنے کے سنے ہم کردار ادا کیا تھا اور اسے پھاڑ ڈالا تھا۔
رسول کریمؐ نے صحابہ کرامؓ کو عباس کے متعلق خصوصی سفارش کی تھی کہ انہیں قتل نہ کیا جائے کیونکہ قریش انہیں
زبردستی اپنے ساتھ لائے ہیں۔

۱۔ وائدی، مغربی، ج ۱، ص ۸، مطبوعہ سکر۔ محمد بن علی شافعی مقریزی المتوفی ۸۴۵ھ استیع الدسماع، ج ۱، ص ۴۔

۲۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۳۶۷۔

۳۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۳۶۵۔

اس دوران ابو جہل بن عقبہ نے کہا تھا: ہم اپنے آباء، بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کریں اور عباس کو قتل نہ کریں؟ خدا کی قسم! اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس کے بدن میں اپنی تلوار بھونک کر رہوں گا۔ رسول اکرمؐ نے حضرت عمرؓ کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا یہ لوگ رسول کے بچے پر تلوار بلند کریں گے؟ حضرت عمرؓ نے کہا یہ رسول اللہؐ اگر اجازت ہو تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن تار دوں۔ خدا کی قسم! اس نے اپنی منافقت کا ظہر رکھا ہے۔ آپؐ نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔

مالِ غنیمت کی تقسیم پر اختلاف

جنگِ بدر کے خاتمے پر جب قریش کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے تو مسلمان فوج کے تین دستے بن گئے۔ ایک دستے نے بھاگتے ہوئے کافروں کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کیا اور کچھ کو قید کیا۔ دوسرے دستے نے ان کے جموں سے مالِ غنیمت لوٹا اور تیسرے دستے نے رسول اکرمؐ کے سائبان کی حفاظت کی کہ کہیں دشمن موقع پا کر رسول اکرمؐ پر حملہ نہ کر دیں اور آپؐ کو کوئی گزند نہ پہنچائیں۔

جب جنگ ختم ہو گئی تو مالِ غنیمت کے متعلق مذکورہ تینوں دستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس دستے نے مالِ غنیمت جمع کیا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ سارے مالِ غنیمت پر ان کا حق ہے۔ دوسرے دستے نے کہا کہ اگر ہم دشمن کا تعاقب کر کے انہیں قتل اور قید نہ کرتے تو تم ہرگز مال جمع نہ کر سکتے اس لئے مالِ غنیمت پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ تیسرے دستے نے کہا کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ دشمن کے مال کا کوئی محافظ موجود نہیں تھا۔ اگر ہم دشمن کا مال لوٹنا چاہتے تو بڑی آسانی سے لوٹ سکتے تھے لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ اگر دشمن نے دیکھ لیا کہ رسول اکرمؐ کا کوئی مددگار ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ آپؐ کو شہید کرنے کے لئے آپؐ کی طرف چلے آتے اور اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک نکلتا چنانچہ ہم نے مال پر جان رسولؐ کو مقدم رکھا اس لئے اس مال پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جب صحابہ کرامؓ میں مالِ غنیمت پر اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفاس کی پہلی آیت نازل فرمائی جس میں تمام لوگوں کے دعویٰ کو مسترد کر دیا اور حکم خداوندی میں کہا گیا کہ مالِ غنیمت کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ یہ مال بس اللہ اور اس کے رسولؐ کا ہے۔

رسول اکرمؐ نے حکم جاری کیا کہ جس کے پاس جو بھی مالِ غنیمت ہے وہ اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اسے حاضر کرے اور اس کے ساتھ آپؐ نے ایک نصاریٰ کو حکم دیا کہ وہ مالِ غنیمت کی جمع آوری کی نگرانی کرے۔ صحابہ کرامؓ نے پورا مالِ غنیمت آنحضرتؐ کی خدمت میں جمع کرا دیا۔ رسول اکرمؐ اس مال کو اپنے ساتھ لے کر

مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور جب آپ مدینے کے قریب "میر" کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا کہ مال غنیمت تمام مجاہدین بدر میں یکساں تقسیم کر دیا جائے۔

جزیرہ عرب پر جنگ بدر کے اثرات

جزیرہ عرب کے قبائل میں سے کئے کے قبائل قریش انتہائی محترم و ردست مدینہ کے جاتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے مد مقابل مسلمان جزیرہ عرب کے غریب ترین افراد شمار کئے جاتے تھے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ قریش کے مظالم سے بچنے کے لئے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا اور ایک گروہ خاصوشی سے کئے سے مدینے پہنچ گیا تھا۔ یہی غریب ترین گروہ کے تھے سو تیرہ غیر مسیح افراد جو کہ ایک تجارتی قافلے کو ڈارنے دھمکائے کے لئے مدینے سے باہر نکلے تھے انہیں ایک ہزار مسیح افراد سے جنگ کرنا پڑی جبکہ سوائے لشکر و قریش کے لشکر میں قوت و اسلحہ کے لحاظ سے زمین آسمان کا فرق تھا مگر اس کے باوجود قریش کے ستر فرمیدیاں میں قتل ہوئے اور ستر ہی گرفتار ہوئے۔ ان کے گھوڑے، امانت اور دیگر جنگی سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور بقیۃ السیف جان بچ کر میدان سے بھاگ نکلے اور دلت و خوری کے ساتھ کئے پیچھے۔

جنگ کے اس حیرت انگیز نتیجے کے سبب لوگ قریش کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے اور ان اسلام کا شاندار مستقبل لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔

عبداللہ بن ابی مدینے کا ایک با اثر شخص تھا اور اہل مدینہ اسے چنا پادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے لئے تاج شاہی اور تخت فروراس کی تلاش جاری تھی کہ انہی دنوں اہل مدینہ کی ملاقات رسول اکرم سے ہوئی اور وہ دوست ایمان سے مالا مال ہوئے۔ پھر ان کی تعداد برابر بڑھتی رہی اور آخر کار رسول اکرم کئے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔

آپ کی آمد سے عبداللہ بن ابی کی یقینی بادشاہی خاک میں مل گئی اور اس کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی، رسول اکرم کو اپنا حریف تصور کرنے لگا۔ وہ دن رات آپ کی ناکامی کا انتظار کر رہا تھا لیکن جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی تو اسے بھی مجبور اپنے دوستوں سمیت اسلام کے آگے گردن جھکانا پڑی۔

دوسری طرف مدینے کے یہودی قبائل تھے جو کہ مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جنگ بدر کے نتیجے نے انہیں بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور سلام کی کامیابی سے انہیں پناہ دینا ڈر لگا تاہم انہیں

دینے لگا۔ ویسے بھی یہودی بے بند و بار اور بے ہدف قسم کے معاشروں میں نشوونما پاتے ہیں۔ فاسد معاشرہ ہی ان کی سود خوری اور زر اندوزی کے لئے مہم و معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب مدینے میں اسلام کے قدم مضبوط ہوئے تو وہاں سے انتشار اور طوائفِ امسویٰ نے رختِ سفر باندھا اور اس و خزع کے قبائل جو کہ طویل عرصے سے دست و گریباں چپے آرہے تھے۔ اور بنی قینقاع کے یہودی ساہوکار انہیں آپس میں لڑا کر ہتھیار کرائے پر چلایا کرتے تھے۔ اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ چنانچہ اس و خزع کے اتحاد و اتفاق نے یہودی ساہوکاروں کو بے دست و پا کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے جنگِ بدر کے بعد اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بٹا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے پر غور کرنا شروع کر دیا۔

یہودی قبائل میں سے بنی قینقاع کچھ زیادہ ہی متکبر تھے۔ ابنِ اشام رقم طراز ہیں۔ رسولِ کریم نے انہیں بازارِ بنی قینقاع میں جمع کر کے فرمایا اے گروہِ یہود! خدا سے ڈرو کہ کہیں تم پر قریش کی طرح سے فدا نہ آ پڑے۔ تم لوگ اسلام قبول کرلو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں اور میری نبوت کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اور اللہ نے تم سے میری نبوت کا بیٹاق لیا ہے۔

یہود نے کہا اے محمد! تو سمجھتا ہے کہ ہم بھی حیرتی قوم (قریش) کی طرح سے ہیں؟ تجھے اپنی اس کامیابی پر مغرور نہیں ہونا چاہئے کیونکہ تو نے ان لوگوں سے جنگ جیتی ہے جو جنگ کرنے کا فن ہی نہیں جانتے۔ خدا کی قسم! اگر ہم نے تجھ سے جنگ کی تو پھر تجھے ہٹا چل جائے گا کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ (یعنی اگر دنیا میں کوئی جامعہ اقوام ہے تو وہ صرف ہم ہی ہیں۔)

یہود سے پہلی کشمکش

یہود اپنی چیمبر خانی میں مصروف رہے۔ جو یہ واقعہ ایک انصاری کی بیوی ایک یہودی زرگر کی دکان پر گئی۔ وہاں کچھ یہودی جمع تھے جنہوں نے اس خاتون سے کہا کہ اپنے چہرے سے حجاب ہٹائے۔ لے خاتون نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو زرگر اٹھا اور اس نے پشت سے اس کا کپڑا کھینچ لیا جس سے اس خاتون کا تقدس مجروح ہوا۔ اس پر یہودی ہٹنے لگے۔ اس خاتون نے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لئے پکارا تو ایک مسلمان نے بڑھ کر اس زرگر کو قتل کر دیا۔ اس پر بنی قینقاع جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی اس مسلمان کو قتل کر دیا اور یوں انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پھر قلعہ بند ہو کر جنگ پر آمادہ ہو گئے۔

رسولِ اکرمؐ اپنی فوج کو لے کر وہاں گئے اور پورے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ مسعودی

الشمیہ والاشراف میں لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ ۳۷ھ میں شواہ کی پندرہ تاریخ سے شروع ہو اور یکم ذی القعدہ تک جاری رہا۔ آخر کار انہیں اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی۔ ان کے سات سو جنگجو افراد کو اذریعت شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اور ان کا تمام مال بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

دماغ رہے کہ بنی قریظہ زمین کے مالک نہیں تھے، وہ تاجر تھے اور جنگ کے ہتھیار و زرگری سے وابستہ تھے۔ رسول اکرمؐ نے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (خمس) اپنے پاس رکھا اور باقی چار حصے مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے۔

جنگ بدر کے بعد قریش مکہ ایک سال تک اپنے مقتولین کا سوگ مناتے رہے اور ان کے خون کا انتقام لینے کے لئے تیاری کرتے رہے۔ آخر کار ایک دن وہ بہت بڑے لشکرے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔

غزوہ اُحُد

اُحد مدینے سے باہر ایک میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کفار قریش تین ہزار جنگجو، تین ہزار اونٹ اور دو سو گھوڑے لے کر یوسفیان کی قیادت میں بدھ ۱۲ شواہ ۳۷ھ کو اُحد کے قریب خیمہ زن ہوئے اس جنگ میں یوسفیان اپنے ساتھ قریش کے دو ہت لات و رُخڑی بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ قریش کے پندرہ سرداروں کی عورتیں بھی یوسفیان کی بیوی ہند کے ساتھ لشکر میں موجود تھیں۔ یہ عورتیں دف بجا کر رجز پڑھتی تھیں اور لشکر کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔

رسول اکرمؐ نے صحابہ جریں اور انصار کی مجلس مشورت طلب کی کہ آیا مدینے میں رہ کر اس لشکر کا بائیں طور مقابلہ کیا جائے کہ جب کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں داخل ہوں تو ہمارے جوان گلیوں میں ان کا مقابلہ کریں اور عورتیں و بچے چھتوں پر بیٹھ کر ان پر پتھر برسائیں یا پھر مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان سے جنگ کی جائے؟ فوجی فکے نظر سے رسول اکرمؐ اس بات کے حامی تھے کہ جنگ مدینے میں رہ کر ہی لڑی جائے کیونکہ کفار مدینے کی گلیوں سے واقف نہیں تھے اور انہیں شہر ہی میں رہ کر شدید نقصان پہنچایا جاسکتا تھا۔

آنحضرتؐ کے علاوہ عبداللہ بن ابی کا بھی یہی خیال تھا لیکن مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شہر سے باہر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہئے۔ رسول اکرمؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کی رائے بھی یہی تھی۔ جذباتی مسلمان کہنے لگے کہ اگر ہم شہر سے باہر نہ نکلے تو یہ ہماری شکست تصور کی جائے گی۔

رسول اکرمؐ نے جب مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھا تو آپ نے ان کی رائے کو قبول کیا اور شہر سے

بہر نظر کر جنگ کرنے کا اعلان کیا کیونکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ جوانوں کو شہر میں رہنے کا حکم دینے سے ان کی جذباتی شہوت کو ٹھیس پہنچے گی۔

رسول کریم ایک ہزار ساتھیوں کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ ابتدا میں عبداللہ بن ابی بکر اپنے ساتھیوں سمیت اس لشکر میں شریک تھا لیکن اس نے اس موقع پر کھل کر اپنی منافقت کا ظہار کیا اور کہا کہ محمدؐ نے میرا مشورہ نہیں مانا لہذا میں وہاں جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے تین سوا فر دھبی واپس چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد لشکر اسلام میں سات سوا فراد باقی رہ گئے۔ رسول اکرمؐ انہیں لے کر کوہ حُمد کے قریب پہنچے اور لشکر قریش کے سامنے صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ ۵ ارشوال بروز ہفتہ شروع ہوئی اور اسی دن ختم ہوئی۔

رسول کریم نے مجاہدین احمد کو کوہ حُمد کے سامنے کھڑا کیا، کوہ حُمد کے درے پر آپ نے بچوں تیر اندازوں کو متعین کیا اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا سالار مقرر فرمایا۔ آپ کی اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے جنگجو کہیں عقبہ سے حملہ آور نہ ہوں اور اگر بالفرض وہ پیچھے سے آنا بھی چاہیں تو تیرانداز انہیں اس رستے سے داخل نہ ہونے دیں۔

ابوسفیان نے دو سو گھڑ سوار دستے کی قیادت خالد بن ولید کے پردہ کی اور اپنا پرچم بنی عبدالدار کے جوانوں کے حوالے کیا۔ معاویہ کی ماں ہند دوسری عورتوں کے ساتھ لشکر کے پیچھے آف بی کر سپاہیوں کے حوصلے بلند کر رہی تھی۔ جب وہ بنی عبدالدار کے جنگ آزمادوں اور پرچم داروں کے پاس پہنچی تو یہ رجز پڑھا

وَيْهَيْيَا عِبْدَ الدَّارِ ، وَتَهَا حُمْلَةُ الْأَلْهَارِ ، ضَرْبًا يَكْنِي بَنَارَ

یعنی اے بنی عبدالدار کے جوانو! اے صف شکو! اے پرچم بردارو! آگے بڑھو اور تیز دھار تلواروں سے دشمن پر کاری ضروریں لگاؤ۔

لشکر قریش میں ایک جہشی غلام وحشی بھی موجود تھا جو دُور سے چھوٹا نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ ہند نے اس سے کہا کہ تیرے آج محمدؐ کی یا حمزہؓ میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا تو میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گی۔

وحشی نے کہا میں محمدؐ اور علیؓ کو تو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ محمدؐ کے ارد گرد ہر وقت چار ٹاروں کا جھگھٹا لگا رہتا ہے اور علیؓ ایک شیر کی طرح سے میدان میں حملہ کرتا ہے۔ اس کی نظر صرف سامنے والے دشمن پر ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ دائیں اور بائیں بھی نگاہ رکھتا ہے۔ البتہ میں حمزہؓ کو قتل کر سکتا ہوں کیونکہ جب وہ چیتے کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف جھپٹتا ہے تو اپنے گرد و پیش پر نظر نہیں رکھتا۔

آغاز جنگ

مشرکین کے پرچم و رطلہ بن عثمان نے جسے "کبشہ انکیبہ" یعنی سالار لشکر کہا جاتا تھا جنگ کا آغاز کیا۔ وہ لشکر کی صفوں سے باہر نکل کر پکارا اے صحابہ محمدؐ تمہارا خیال ہے کہ تمہاری تلواروں سے خدا ہمیں جہنم میں بھیجتا ہے اور ہماری تلواروں سے خدا تمہیں جنت میں بھیجتا ہے تو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم میں پہنچائے یا پھر میری تلوار سے جنت میں جائے؟

حضرت علیؑ اس کے مقابلے پر آئے اور فرمایا خدا کی قسم! میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک میری تلوار تجھے جہنم میں یا تیری تلوار مجھے جنت میں نہ پہنچا دے۔ پھر آپؑ نے اس پر حملہ کیا اور اس کا ایک پاؤں کٹ گیا۔ وہ زمین پر گر اور اس کی تہہ ہٹ گئی جس سے وہ نکلا ہو گیا۔

پھر طلحہؓ نے حضرت علیؑ سے کہا: فرزند علم! تجھے خدا و رشتہ داری کا دسطیٰ مجھے چھوڑ دے۔

حضرت علیؑ نے اسے چھوڑ دیا اور سو اکرّم نے اس وقت اللہ کبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب حضرت علیؑ اپنی جگہ واپس آئے تو صحابہؓ نے ان سے پوچھا کہ آپؑ نے طلحہؓ کو کیوں چھوڑ دیا؟

آپؑ فرمایا: جب میر بن عم ننگا ہو چکا تھا اور اس نے مجھے رشتہ داری کا دسطیٰ دیا تو مجھے شرم آگئی۔ پھر دونوں لشکروں میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے اس جنگ میں بڑی بے جگری کا مظاہرہ کیا اور قریش کے پرچم برداروں کو خاک و خون میں غطّوں کر دیا۔ اور جب ایک پرچم بردار قتل ہوتا تو دوسرا آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیتا اور یوں یکے بعد دیگرے کفار کے دس افراد قتل ہوئے۔ جب بنی عبد مناف کے دس پرچم بردار قتل ہوئے تو ان کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر پرچم اٹھ لیا۔ حضرت علیؑ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد قریش کا پرچم زمین پر گر گیا۔

جب لشکر قریش نے اپنے پرچم کو گرا ہوا دیکھا تو رہ فرار اختیار کرتے ہی بنی۔ اس جنگ میں حضرت حمزہؓ اور حضرت ابو جہلہؓ انصاریؓ نے بھی شجاعت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگے تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کے خیموں تک پہنچ گئے۔ لشکر کھار نے اپنی جاں پیسے کے لئے خیموں کو چھوڑا اور کھلے میدان میں دوڑے لگے۔ پھر کیا تھا، مسلمان ان کے خیموں پر ٹوٹ پڑے۔

جب تیر نادر دستے نے دیکھا کہ دوسرا دستہ بال غنیمت مٹنے میں مصروف ہے اور جنگ ختم ہو چکی ہے تو ان میں سے چالیس افراد نے درہ چھوڑ دیا اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ جب خالد بن ولیدؓ نے یہ منظر دیکھا تو وہ دوسو سواروں کو ساتھ لے کر درے کی طرف سے حملہ آور ہو

اور وہاں پر موجود عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ مختلف جہوں میں بے غنیمت لوٹ رہے تھے۔

مسلمان اس اچانک افتاد سے بوکھلا اٹھے اور اسی اثناء میں ایک قریشی نے اپنا پرچم زمین سے اٹھا کر بلند کر دیا۔ جب شکست خوردہ کفار نے اپنے ظلم کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ میدان میں واپس آ گئے اور یوں مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور سخت جنگ شروع ہو گئی۔

اس وقت حبشی غلام وحشی کو موقع مل گیا۔ اس نے تاک کر حضرت حمزہؓ کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ لشکر اسلام میں سے بہت سے افراد شہید ہوئے۔

مشرکین نے چاروں طرف سے رسول اکرمؐ پر حملہ کیا۔ نسیہ مازنیہ رضیوں کو پانی پلانے کے لئے میدان میں موجود تھی۔ جب اس نے جنگ کا پانسہ پلٹا ہوا دیکھا تو وہ رسول کریمؐ کے دفاع میں مصروف ہو گئی اور اس جنگ میں اسے بہت سے زخم آئے۔

یہ خبر مدینے پہنچی تو بہت سے نصیر مدینہ گھروں سے نکل کر میدان کارزار میں آئے اور شہید ہوئے۔ اس دوران ایک مشرک نے رسول اکرمؐ کو پتھر مارا جس سے آپ کی پیشانی اور دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ اس سے آپ کی تاک پر بھی چوٹ آئی اور آپ کے چہرہ مبارک سے بھی خون بہنے لگا۔

قریش کے سورہ نبی اکرمؐ کو قتل کرنے کے لئے یکے بعد دیگرے آگے بڑھنے لگے۔ رسول اکرمؐ انہیں آتا ہوا دیکھتے تو علیؓ سے فرماتے: "اس گروہ کو ہٹاؤ۔ اس وقت جبریلؑ نے رسول اکرمؐ سے کہا: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمَمَوَاسَةٌ یعنی یا رسول اللہ! فداکاری اور ایثار سے کہا جاتا ہے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا: آخرا یا کیوں نہ ہو، عیسیٰؑ مینے و آلاءہ یعنی علیؓ مجھ سے ہے اور میں علیؓ سے ہوں۔ جب جبریلؑ نے کہا: وَأَنَا مِنْكُمْ یعنی میں آپ دونوں سے ہوں۔ اس موقع پر لوگوں نے ہاتھ کی یہ ندا سنی لَا تُبْقِیَ إِلَّا ذُو الْقَرَارِ لَا تُبْقِیَ إِلَّا عُلَی یعنی ذوالقنار کے علاوہ کوئی نہ رہے اور علیؓ کے علاوہ کوئی جو ضرور نہیں۔

اس حصے میں ایک مشرک نے مصعبؓ کو جو آنحضرتؐ کے ہم شکل تھے شہید کر دیا اور چیخ کر کہا: "میں

- زخمی شخص کو پاس زیادہ لگتی ہے اس لئے نسیہ خاتون رضیوں کو پانی پلانے کے لئے فوج کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ رضیوں کو پانی پلائیں اور مقدور بھرن کی مراہم پٹی بھی کرتی تھیں لیکن اس واقعے کو بتا دینا کر خوین کو جنگ میں نہیں دھکیلا جاسکتا کیونکہ

(۱) جنگجو احمد مدینہ سے صرف ایک میل کے فاصلے پر لڑی گئی تھی۔

(۲) نسیہ خاتون صرف رضیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کے لئے آئی تھیں۔ جب انہوں نے رسول کریمؐ کو دشمنوں میں گھر ہوا دیکھا تو وہ رسول اکرمؐ کو بچانے کے لئے لڑائی میں شامل ہوئی تھیں اور رسول اکرمؐ کا دفاع ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب تھا۔

نے محمدؐ کو قتل کر دیا ہے۔" اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ اٹھے۔

بیعتی لکھتے ہیں کہ اس وقت علیؑ، طلحہ اور زبیر کے علاوہ رسول اکرمؐ کے پاس اور کوئی باقی نہ رہا۔

میدان سے بھاگے ہوئے مسلمان کوہ احد پر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے کاش! اس وقت کوئی

مدینے جا کر عبداللہ بن ابی سے درخواست کرتا کہ وہ ہمارے لئے قریش سے امان حاصل کرے۔

رسول اکرمؐ نے ایک گروہ کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو آپؐ نے انہیں نام لے کر واپس بلایا چنانچہ ان

میں سے کچھ لوگ پلٹ آئے اور یوں محافظین رسولؐ کی تعداد پندرہ ہو گئی۔ پھر آنحضرتؐ کے محافظ آپؐ کو کوہ احد

کی بندی پر لے گئے۔ آپؐ زخمی تھے اور آپؐ کے چہرہ اقدس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علیؑ اپنی سپر میں پانی

بھر کر لائے اور انہوں نے رسول اکرمؐ کے زخموں کو صاف کیا۔

میدان جنگ مجاہدین اسلام سے خالی ہو گیا۔ ہندو عورتوں کو ساتھ لے کر میدان میں آئی جہاں اس نے

حضرت حمزہؓ اور دیگر شہداء کے لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اس نے حضرت حمزہؓ کی لاش کا منہ کیا یعنی ان کے ناک

کان کاٹ لئے اور ان کا ہار بنا کر پہنا اور پناہ دینا کر وحشی کو انعام میں دیدیا۔ ہند کے ساتھ باقی عورتوں نے

بھی یہی کچھ کیا۔ پھر جوش نظام میں ہند نے حضرت حمزہؓ کے حکم کو چاک کیا اور ان کا جگر نکال کر چبانے لگی لیکن

سے نکل نہ سکی۔ ابوسفیانؓ بھی حضرت حمزہؓ کی لاش پر آیا اور ان کے چہرے پر اپنے نیزے کی آلی چھو کر بولا

"اس کا ذائقہ مجھ کے لئے انہوں سے قطع رحمی کی تھی۔"

قیلہ احبیش کے سردار حلہیس نے جو کہ قریش کا حلیف تھا، جب یہ منظر دیکھ تو پکار کر بولا

اے میرے قہیجے والو! دیکھو کیسے قریش اپنے امین عم کی لاش کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔

ابوسفیانؓ نے اس سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اب تم اس کی پردہ پوشی کرو۔

اس وقت ابوسفیانؓ نے چلا کر پوچھا کیا محمدؐ زندہ ہیں؟

مسلمانوں نے جواب دیا: ہاں! وہ زندہ سلامت ہیں۔

پھر ابوسفیانؓ نے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ کہہ کر ہبل کی بجائے کا نعرہ لگایا۔

رسول اکرمؐ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم جو ب میں کہو اللہ اعلیٰ و اجلی اللہ بلند و برتر ہے۔

ابوسفیانؓ پکارا لَنَا الْغُرَى وَلَا غُرَى لَكُمْ ہمارے پاس عزتی ہے تمہارے پاس عزتی نہیں ہے۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا تم جو ب کہو اللہ مَوْلَا نَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔

جنگ احد میں ۶۸ مسلمان شہید ہوئے۔ رسول کریمؐ کے حکم کے مطابق ان تمام شہداء کو کوہ احد کے

دامن میں دفن کر دیا گیا۔ شہداء کی تدفین کے بعد آنحضرتؐ اپنے زخمی ساتھیوں کو لیکر مدینہ واپس آ گئے۔

مختصر موازنہ

اس جنگ میں حضرت علیؑ نے صدر قریش طہ کے ساتھ اہل اخلاق طرف کا مظاہرہ کیا جبکہ معاویہ کے باپ ابوسفیاء دورس کی ماں ہند نے حضرت حمزہؑ کے جسم کا ٹھکانہ کیا۔ صحابیہ نسیم نے دفا داری اور ایثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا جبکہ ہند نے انسان دشمنی کا بدترین مظاہرہ کیا۔

غزوہ حراء الاسد

قریش نے رستے میں ہائی مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نے وہاں آکر غلطی کی ہے۔ ہم لشکر محمدؐ کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے تھے لیکن ہم مدینہ نہیں گئے جبکہ ہمیں مدینے جا کر محمدؐ کا خاتمہ کر دینا چاہئے تھا تاکہ ہم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتے۔

معد سے واپسی کی پہلی رات ہی آنحضرتؐ کو لشکر کفار کے عزائم کا پتا چل گیا تھا۔ چنانچہ آپؐ نے جنگ کے اگلے روز حکم دیا کہ لشکر کفار کے تعاقب کے لئے نکلو اور آپؐ نے یہ وضاحت کر دی کہ تعاقب کے لئے صرف وہی افراد جائیں جو جنگ میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح آپؐ سے عملی طور پر جنگ میں بیٹھ دکھانے والے صحابہؓ کو سرزنش کی تھی۔ زحیٰ سپاہی یہ حکم سن کر اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے مدینے سے آٹھ میل دور مقام "حراء الاسد" تک سفر کیا۔ رسول کریمؐ نے حراء الاسد پر پڑ و ڈال اور دو آدمیوں کو دشمن کے لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا۔

بنی خزاعہ کا بنی ہاشم سے معاہدہ تھا، ان میں سے ایک شخص ابوسفیانؑ کے پاس گیا اور اسے مسلمانوں کی شوکت سے خوفزدہ کیا اور کہا کہ مسلمان ایک بہت بڑے لشکر سے کرتہہا رے تعاقب میں آ رہے ہیں ہذا تم مدینے جانے کا ارادہ ملتوی کر دو۔ ابوسفیانؑ یہ خبر سن کر گھبرا گیا اور اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ محمد مصطفیٰؐ کو قریش کے تعاقب سے باز رکھے اور انہیں خوف زدہ کرے۔

رسول اکرمؐ نے تین دن تک حراء الاسد میں قیام کیا اور جب آپؐ کو یقین ہو گیا کہ دشمن کے کی طرف چلا گیا ہے تو آپؐ مدینے واپس تشریف لے آئے۔

پیش گفتار

غزیر چرا میں پہلی وحی، قُراْ اِنْسَم رَبِّک لَدٰی حلق کے زراں کے ساتھ ہی رسول اکرم اسلام کی تبلیغ پر مامور ہوئے۔ آپ کو وضعیت رسالت عطا ہو تو امت کی ہدایت کے لئے قرآن اور سنت یعنی قرآن مجید کے ایک سو چارہ سارے نازل ہوتے رہے اور سنت رسول کے ہزار ہا گوشے تکبیس سال کے عرصے میں وقف فوقِ ظہور پذیر ہوتے رہے جس اں آپ مبعوث برسات ہوئے کی دور سے سلام پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا جو احمد لند آج تک جاری ہے اور اللہ تاقیہ قیامت جاری رہے گا

دو گویں تک سلام پہنچانے کے لئے شیخ مکہ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کی ہر طرح حدیث و رد کی۔ اسی طرح سلام کی نشر، شاعت کے لئے م المؤمنین حضرت حدیجہ کی خدمات بھی فرموش نہیں کی جاسکتیں۔ مردوں میں سب سے پہلے امام علیؑ در عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ یدان آئے۔ خطہ قاصد میں ہے کہ امام علیؑ نے یحییٰ بنی سے رسول اکرمؐ کی آغوش مبارک میں تعیم و تربیت پائی رسول اکرمؐ کو آپ سے دست مبارک سے لقمے بنا بنا کر کھایا کرتے اور اپنے جسم کلمہ سے مس کیا کرتے تھے۔ خوش صیبت کہ سوا بعد خوسوئے موت سے اپنے مشام جاں کو معطر کیا کرتے تھے۔ جب غزیر میں پہلی وحی نازل ہوئی تو وہاں بھی آپ موجود تھے۔

جب رسول اکرمؐ نے تبلیغ اسلام کے لئے بنی ہاشم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا اور سلام کی سر بندی کے لئے ان سے مدد چاہی تو پورے مجمع میں سے صرف امام علیؑ نے ہی کھڑے ہو کر نصرت اسلام کے لئے رسول اکرمؐ کو اپنی کھس حمایت کا یقین دیا یہ لغت کے دسویں سال سلام کے عظیم شان محسن یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہؓ وفات پا گئے چنانچہ رسول اکرمؐ نے س سال کو "عامِ حزن" یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے تیس سال بعد رسول اکرمؐ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں رہ کر رسول اکرمؐ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہؓ کو یاد کیا کرتے تھے اور جب بھی آپ کوئی گوسفند ذبح کرتے تو حضرت خدیجہؓ کی سمیٹیوں کے جاں اس کا

گوشت ضرور بھجواتے۔ حضرت ابوطالب کے بعد ان کے فرزند امام علیؑ، رسول اکرمؐ کے خاص الخاص حامی اور مددگار بنے۔ جنگِ بدر میں امام علیؑ نے باقی تمام مسلمانوں کی یہ نسبت زیادہ تعداد میں مشرکین قریش کو قتل کیا اور انہیں قیدی بنایا۔ جنگِ احد میں جب تمام اصحاب، رسول اکرمؐ کو چھوڑ گئے تو اس وقت امام علیؑ ہی تھے جو اپنی شمشیرِ خارِ شگاف سے شیخِ رسالت کے گرد پروانہ وار جاں نثاری کا ثبوت دیتے رہے۔ امام علیؑ نے ہی جنگِ خندق میں قریش کے نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدود کو قتل کیا جس کے بعد لشکرِ کفار بھاگ گیا تھا۔ جنگِ خیبر میں امام علیؑ نے ہی قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ رسول اکرمؐ کے لئے امام علیؑ حضرت ابوطالب کی یادگار اور جنابِ نبوتِ عذرِ فاطمہ زہراؑ حضرت خدیجہ کی یادگار تھیں۔ رسول اکرمؐ نے مدینے میں جنابِ فاطمہ زہراؑ کی شادی امام علیؑ سے کی اور اس مبارک شادی سے حسین کریمین پیدا ہوئے۔

جب آیہ مبہلہ لَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَبَنَاتِنَاكُمْ وَإِسَافَتَنَا وَنَفْسَانَا وَنَفْسَكُمْ ثُمَّ نَنْصَلِحْ لِعَنَةِ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی ہم نے آپ کے بعد جو بھی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ پھر ایک دوسرے کے لئے ہمدعا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ (سورہ آل عمران آیت ۶۱) نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ نصاریٰ نجران سے مباہلے کے لئے علیؑ و فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ کو ساتھ لے کر میدان میں تشریف لائے۔

اور جب آیہ تطہیر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یعنی اے اہلبیت! اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ (سورہ احزاب آیت ۳۳) نازل ہوئی تو آپ نے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو اپنے زانوؤں پر اور حضرت فاطمہ زہراؑ کو اپنے سامنے اور امام علی مرتضیٰؑ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اپنی چادر ان سب پر کھینچ کر فرمایا رَبِّ هَذَا أَهْلُ بَيْتِي یعنی اے پروردگار! یہ ہیں میرے اہلبیت۔ اس سے ان پانچ بزرگواروں کو عقبن پاک اور اصحاب کیسا بھی کہا جاتا ہے۔

آیہ تطہیر کے نزول کے بعد رسول اکرمؐ ہر نماز پنجگانہ کے وقت حضرت فاطمہؑ کے گھر کے دروازے پر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہؑ کے گھر کا دروازہ مسجد نبویؐ ہی میں کھلتا تھا چنانچہ جب رسول اکرمؐ نماز کے لئے مسجد میں آتے تو آپ کی آمد سے پہلے مہاجرین و انصار کی صفیں وہاں موجود ہوتی تھیں۔ آپؐ اس وقت فردگاہِ ملائکہ یعنی درجوںِ عذرا پر رک کر فرماتے: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ! اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

اَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ یعنی اے اہلیت تم پر سلام ہوا پھر آیت تطہیر پڑھے کے بعد فرماتے کہ نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔

اور جب آیہ قریٰ قُلْ لَا اسْتَلْجُمُ عَلَيْهِ اجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی یعنی اے رسول! آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی صد نہیں مانگتا، بجز اس کے کہ تم میرے قرباء سے مودت رکھو۔ (سورہ شوریٰ آیت ۲۳) نازل ہوئی تو علی، فاطمہ، حسن اور حسین رسول اکرمؐ کے ذوی القربی کے طور پر معروف ہو گئے۔

اور جب پیغمبر اکرمؐ پر آیہ قریٰ وَابْتَ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهُ یعنی قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۶) نازل ہوئی تو سرکارِ رسالت مآبؐ نے حضرت فاطمہ زہراؑ کو فدک عنایت فرمایا۔

اور جب آیہ نَبِّحْ يٰۤاَيُّهَا الرُّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنۡزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَعَثَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَغْضِبُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ یعنی اے رسول! آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گوئی آپ نے اس کے پیغام کو ہی نہیں پہنچایا۔ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بیشک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (سورہ مائدہ آیت ۶۷) نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ نے غدیر خم میں امام علیؑ کا بازو پکڑ کر ہند کیا وراشاد فرمایا مَنْ كُنْتُ مُوَلَّاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ یعنی جس کا میں حاکم ہوں یہ علیؑ بھی اس کا حاکم ہے۔

رسول اکرمؐ نے کھلے الفاظ میں امام علیؑ کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا۔ رسول اکرمؐ بیمار ہوئے اور سووار کے دن آپ نے اپنا سر مبارک امام علیؑ کے سینے پر رکھ کر رقیب اعلیٰ سے جاملے۔ امام علیؑ نے چند اشخاص کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور آنحضرتؐ کے غسل و کفن میں مصروف ہو گئے۔ انصار مدینہ، سفید بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کی بیعت کے لئے جمع ہوئے اور وہ اسے رسول اکرمؐ کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ مہاجرین قریش کو جو یہی اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی سفید پہنچ گئے اور ان سے کہا رسول اکرمؐ کا تعلق ہم قریش سے تھا اس لئے عرب قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کا خلیفہ برداشت نہیں کریں گے۔ قریشی مہاجرین نے انصار سے خوب بحث کی اور نتیجتاً حضرت ابوبکرؓ کی بیعت عمل میں آئی۔ قریشی مہاجرین کا خیال تھا کہ اگر بی ہاشم میں سے کوئی خلیفہ بنایا گیا تو قیامت تک خلافت کسی دوسرے خاندان کو نہیں مل سکے گی اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خلافت کو قریش میں اس طرح گردش دو کہ بی ہاشم کے علاوہ قریش کا ہر خاندان اس سے مستفیہ ہو سکے۔ جس گروہ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی وہ انہیں سے کرات گئے تک مدینے کی گلیوں میں

پھرتے رہے اور جو شخص بھی نہیں رکھا لی دیتا اسے پکڑ کر حضرت بوکرؓ کے پاس لے جاتے اور اس سے بیعت لیتے۔ منگل کا دن اسی طرح گزر۔ مدھ کے دن وہ لوگ حضرت بوکرؓ کو لے کر مسجد میں آئے اور انہیں بنصرہ سوں پر بٹھا دیا اور ایک بار پھر ان کی بیعت کی۔ حضرت بوکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں نے امت سے خطاب کیا اور اس کے بعد حضرت بوکرؓ نے نماز جماعت پڑھائی۔ اس تمام عرصے میں امام علیؓ کے ساتھ چند لوگ رسول اللہؐ کی تصویر و شکلیں میں مصروف رہے۔ خالد بن ابی ہاشم کے سوگوارانہ خانہ وغیرہ کے درگردہ رہے اور عیس و کلس کے بعد انہوں نے حد کے آخری رسول کی نماز جنازہ ادا کی۔ بنی ہاشم کے بعد باقی مسلمان سوموار اور منگل کا پورا دن آنحضرتؐ کے حجرے میں کراؤں فرمادی نماز جنازہ دے کرتے رہے۔ منگل کی شام تک یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو بدھ کی شب امام علیؓ نے چند دوستوں کی مدد سے آنحضرتؐ کو سپرد خاک کر دیا۔ سوموار اور منگل کے وہ دن حضرت بوکرؓ کے حلی کسی نہ کسی طرح سے ان کی بیعت کو مستحکم بنانے کے لئے سرگرم رہے یہاں تک کہ بیعت نجیم پڑی ہوئی اور حضرت بوکرؓ حلیفہ مسبین بن مہمے۔

کی بیعت سے حضرت عمرؓ حلیفہ بنے۔

کی بیعت سے حضرت عثمانؓ حلیفہ بنے۔

کی بیعت سے معاویہ بن ابی سفیان حلیفہ بنا۔

کی بیعت سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان حلیفہ بنا۔

اسی بیعت سے بنو امیہ اور بنو عباس اور عثمانی حلیفہ بنے۔

حضرت بوکرؓ نے جو کام انجام دیئے وہ اسی بیعت کی وجہ سے انجام دیئے۔ سو یہ اور حضرت عثمانؓ نے نیز معاویہ اور یزید نے جو کچھ کیا وہ اسی بیعت کے ثمر ہوئے پڑ گیا۔ سلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور امام مہدیؑ کی "ب" محمدؐ کے ظہور تک جو کچھ ہوتا رہے گا سب کی بنیاد یہی "بیعت" ہے۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ خلافت راشدہ کی سیاست نے رسول اللہؐ کی سنت پر کیا کیا اثرات مرتب کئے

خلافت راشدہ میں سنت رسولؐ

سنت رسولؐ — عہد ابوبکرؓ میں

حضرت ابوبکرؓ وفات رسولؐ کے بعد ربیع الاول ۱ھ میں خیفہ بنے اور جمادی الثانی ۳ھ کو ان کی وفات ہوئی اور یوں یہ کی مدت خلافت لگ بھگ دو سو اور اڑھائی ماہ سے۔

حضرت ابوبکرؓ قریش کی حمایت سے برسرِ قہر رہے تھے مگر بنی ہاشم نے ان کی حمایت نہیں کی تھی بنی ہاشم کے علاوہ قبائل انصار کے کچھ افراد اور بیرون مدینہ کے کچھ عرب قبائل بھی آپ کے مخالفین میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کرنے والے قریشی مہاجر تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ خیفہ کا تعلق بنی ہاشم کے علاوہ قریش کی کسی اور شاخ سے ہو۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مہاجرین نے نصار سے کہا تھا رسولِ کریمؐ کا تعلق قریش سے تھا اور عرب اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان کا حلیف قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے سے ہو۔ سقیہ میں ابوبکرؓ عمرؓ اور ابو عبیدہ خلافت کے لئے قریش کے میدانِ سقیہ کے جس میں امام علیؓ اور عباسؓ کا نام نہیں یہ گیا اور ابوبکرؓ کو قریشی ہونے کی بنا پر منتخب کیا گیا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت میں ابن عباسؓ سے ایک مرتبہ کہا تھا: ابن عباسؓ! تم رسولِ کریمؐ کے بن عم ہو۔ تمہارے قبیلے کو کس چیز نے تم سے باز رکھا؟ یعنی اگرچہ تم بھی قریش سے ہو مگر تمہاری قوم نے تم میں سے خیفہ کیوں منتخب نہیں کیا؟

ابن عباسؓ نے کہا میں نہیں جانتا۔

حضرت عمرؓ نے کہا میں جانتا ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم (بنی ہاشم) ان پر حکومت کرو۔ ابن عباسؓ نے کہا آخر یہ کیوں ہے جبکہ ہم تو ان سے بھلائی دینیکی کرنے والے ہمارے ہمارے ہیں؟

حضرت عمرؓ نے کہا: اے خدا معاف کرنا! قریش نے اس بات کو ناپسند کیا کہ نبوت اور خلافت دونوں ایک خاندان میں جمع ہو جائیں اور یہ چیز تمہارے لئے فخر و مباہات کا سبب بن جائے۔ شاید تم کہو کہ یہ کام تو یوکر نے کیا تھا۔ نہیں، یحییٰ بن ابرہہ یوکر کے ہاتھ میں پہنچا تھا۔ سے انہوں نے بڑی عقل مندی سے انجام دیا تھا۔
دوسری روایت کے مطابق حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ سے یوں کہا تھا: ابن عباس! تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرمؐ کے بعد کس چیز نے تمہاری قوم کو تم سے ہار رکھا تھا؟

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں اس سو کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا لہذا میں نے کہا: اگر مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تو امیر المومنین (عمرؓ) مجھے اس سے آگاہ کریں گے۔

حضرت عمرؓ نے کہا: انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ نبوت اور خلافت تمہارے خاندان میں جمع ہو جائے اور اس طرح تم اپنے قبیلے پر فخر کرنے لگو۔ اس نے قریش نے اپنے لئے خلیفہ منتخب کیا اور اس انتخاب میں وہ صحیح راستے پر چلے اور کامیاب ہوئے۔

ابن عباسؓ نے کہا: امیر المومنین! اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔
حضرت عمرؓ نے کہا: ہاں تم بات کرو۔

ابن عباسؓ نے کہا: امیر المومنین! آپ نے کہا کہ قریش نے اپنے لئے خلیفہ کا چناؤ کیا اور اس چناؤ میں وہ صحیح راستے پر چلے اور کامیاب ہوئے (اس کا جواب یہ ہے)۔ مگر قریش اسے منتخب کرتے جسے خدا نے اس کام کے لئے منتخب کیا تھا تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر چلے اور کامیاب ہوئے ہیں۔ قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع ہو جائیں جبکہ اللہ نے ناپسند کرنے والی قوم کے متعلق فرمایا ہے

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَاحْطِمْ أَهْلَهُمْ یعنی جب انہوں نے خدا کے نازل کردہ احکام کو پسند نہ کیا تو خدا نے بھی ان کے اہل کو خوار کر دیئے۔ (سورہ محمد ۹)

حضرت عمرؓ نے کہا: افسوس ہے ابن عباس! واللہ تمہاری باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں مگر میں ان کی تصدیق کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاں تمہارا مقام کم ہو جائے۔

ابن عباسؓ نے کہا: امیر المومنین! وہ کیا باتیں ہیں؟ مگر (بالفرض) وہ باتیں صحیح ہیں تو سچی باتوں سے میری منزلت میں کمی نہیں آتی چاہئے اور اگر وہ باتیں غلط ہیں تو مجھ جیسے شخص اپنے سے باطل کو دور کر سکتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے کہا: مجھے معلوم ہو ہے کہ تم کہتے پھرتے ہو کہ "لوگوں نے مارے ظلم و حسد کے خلافت

کو ہم سے دور کر دینا۔“

میں نے کہا: امیر المومنینؑ اہم پر ہونے والے ظلم سے ہر عاقل اور غیر عاقل خوب چھی طرح سے واقف ہے اور جہاں تک ہم سے حسد کا تعلق ہے تو ابلیس نے بھی حضرت آدمؑ سے حسد کیا تھا اور ہم عسود (آدمؑ) کی اولاد ہیں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: افسوس! اے بنی ہاشم! تمہارے دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے حسد، بغض اور کینہ دور نہیں کیا جاسکتا۔

میں نے کہا: میرا المومنین! جن دلوں سے اللہ نے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھا ہے، آپ ان کے متعلق یہ کہیں کہ وہ حسد، بغض اور کینہ سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ رسول اکرمؐ کے دس کا تعلق بھی ہم بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا اب چلے جاؤ۔

میں نے کہا: میں جا رہا ہوں۔

جب میں نے ٹھٹھے کا ارادہ کیا تو وہ مجھ سے شرمسار ہوئے اور کہا: اے ابن عباسؓ بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم! میں تمہارے حق کا خیال رکھتا ہوں اور جو چیز تمہاری خوشی کا سبب بنے سے دوست رکھتا ہوں۔

میں نے کہا: اے امیر المومنین! میں آپ پر اور ہر مسلمان پر حق رکھتا ہوں (کیونکہ میں آنحضرتؐ کا ابن عم ہوں) اور جو شخص اس حق کا لی ظر رکھے وہ سیدھے راستے پر ہے درجس نے سے ضائع کیا گویا س نے خود اپنے مقدمہ پر ٹھوکر ماری ہے۔

اس گفتگو کے بعد عمرؓ اٹھ کر چل دیئے۔^۱

حضرت عمرؓ کے قتل کے بعد مجلس شوری کے بارے میں امام علیؑ نے فرمایا تھا: لوگ قریش کو دیکھتے ہیں اور ان کے کاموں کے منتظر رہتے ہیں۔ قبیلہ قریش اپنے معاملات پر توجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر خلافت بنی ہاشم میں چلی گئی تو ان کے گھر سے کبھی نہ نکلے گی اور جب خلافت بنی ہاشم کے علاوہ قریش کے دوسرے قبیلے میں ہوگی تو وہ قریش کے تمام قبائل میں گردش کرے گی اور سب تک پہنچ جائے گی۔^۲

اس گفتگو کا ماحصل

مذکورہ تینوں افراد (علیؑ، عمرؓ اور ابن عباسؓ) واقعے کے عینی گواہ تھے جبکہ ان میں سے دو افراد تو دو مخالف جماعتوں (قریش اور بنی ہاشم) کے رہنما تھے جبکہ حضرت عمرؓ سقیفہ کے ہیرو تھے اور حوادث مذکور کی حقیقت

کو بھلا ان سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟

اس گفتگو سے حضرت عمرؓ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابن عباسؓ کو بنی ہاشم کا کمن نو جواں سمجھتے تھے اور اس طرح کی گفتگو سے وہ ابن عباسؓ کو جذباتی کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بن عباسؓ جذبات کی رو میں بہہ کر بنی ہاشم کے اندرونی راز ان کے سامنے گل دیں گے اس سے وہ بار بار ابن عباسؓ سے یہ کہتے ہیں تمہاری قوم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تمہارے خاندان میں نبوت اور خدفت دونوں جمع ہو جائیں اور یہ تم اپنی قوم کے مقابلے میں فخر و مباہات کرے لگ جاؤ۔ اسی لئے قریش نے اپنے سے حلیفہ کا انتخاب کیا اور وہ اپنے کام میں کامیاب بھی ہو گئے۔

ابن عباسؓ نے پہلے پہل تو خلیفہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ میں اس شرط پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سن کر ناراض نہ ہوں گے۔ جب خلیفہ نے وعدہ کر لیا اور انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے کہا کہ اگر قریش خدفت کے لئے اس کا انتخاب کرتے جسے خدا نے اس کام کے لئے چنا تھا تو پھر اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے امور میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب تو آپ نے جو یہ کہا کہ قریش ایک خاندان میں نبوت و امامت کا ہونا پسند نہیں کرتے تو ان کی پسند و ناپسند کسی چیز کے حق ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”مہوں نے خدا کے نازل کردہ احکام کو برا سمجھ تو خدا نے بھی ان کے عیب ضائع کر دیئے۔“

پھر حضرت عمرؓ نے کہا مجھے تمہارے متعلق معلوم ہو ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہو کہ ’لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہم سے حسد کیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں خلافت سے علیحدہ رکھا ہے۔‘ ابن عباسؓ نے بھی اس بات کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا جہاں تک ظلم کی بات ہے تو ہر دانا و نادب اس سے بخوبی واقف ہے یعنی یہ رزاست کہ معلوم عوام است۔ حسد کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں نے بھی حضرت آدمؑ پر حسد کیا تھا اور ہم بھی حسد کا شکار ہونے والے حضرت آدمؑ کی دوا دیں اسی لئے اگر لوگوں نے ہم سے حسد کیا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔

اس گفتگو میں تینوں فراد نے اس نکتے پر تفاق کیا ہے کہ خدافت کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا وہ قریش کی آشرہ و سہ ہوا ہے۔ قریش کی ایک شخصیت حضرت عمرؓ نے اس کی توجیہ یہ پیش کی ہے کہ قریش ایک خاندان میں نبوت اور خدافت کو کھٹا دیکھ پسند نہیں کرتے اور انہیں یہ بات ایک سنگھٹ نہیں بھتی کہ بنی ہاشم خدافت و نبوت کی وجہ سے فخر و مباہات کریں۔

ماہر علیؑ نے اس میں اس نکتے کا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا قریش کو آج تک یہ فکر ستائے ہوئے ہے

کہ مگر بنی ہاشم میں خلافت چلی گئی تو پھر قریش کے دیگر قبائل میں خلافت بھی نہیں جاسکے گی جبکہ قریش کی خواہش یہ ہے کہ خلافت کو بنی ہاشم کے علاوہ دوسری شاخوں میں پھیرتے رہیں تاکہ قریش کی ہر شاخ اس عہدے سے مستفید ہو سکے۔ اسی لئے انہوں نے بنی ہاشم کو حج تک خلافت سے محروم رکھا ہے۔

ابن عباسؓ نے اس سلسلے میں اپنا موقف یہ بیان کیا کہ قریش نے بنی ہاشم سے حسد کیا ہے اور انہوں نے بنی ہاشم کو خلافت سے دور رکھ کر ان پر ظلم کیا ہے اور مزید یہ کہ خلافت کو خدا نے جہاں رکھا تھا قریش نے اس کے مرکز سے ہٹا دیا ہے۔ ابن عباسؓ کی دلیل اتنی دزنی تھی کہ حضرت عمرؓ سے اس کا جواب نہ بن پڑا اور وہ غصے کا اظہار کرنے لگے۔

اس بیان سے یہ بات روبرو روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ پہلے تین خلفاء کے دور میں پابندی یہ رہی کہ بنی ہاشم کے علاوہ قریش کے باقی خاندانوں میں خلافت کو گردش دی جائے اور اس سیاست کا اجراء اس طرح سے کیا گیا کہ قبیہ تیم سے حضرت ابوبکرؓ کو منتخب کیا گیا اور بنی عدی سے حضرت عمرؓ کو چنا گیا اور بنی مسیہ سے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا گیا۔

حضرت ابوبکرؓ کے حامی افراد کی یہ رائے تھی اور یہ تھا ان کا نتیجہ۔ اب آئیے دیکھیں ان کی رائے سے اختلاف رکھنے والے کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔

مخالفین بیعت ابوبکرؓ کا انجام

مسلمانوں کے تین گروہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت سے اختلاف کیا تھا۔ ان میں سے دو گروہوں کا تعلق مدینے سے تھا۔ ایک گروہ انصارِ مدینہ کا، دوسرا گروہ بنی ہاشم کا اور تیسرا گروہ مدینے سے باہر رہنے والے اعراب کا تھا۔ بنی تینوں گروہوں کا انجام مدظلہ فرمائیں۔

(الف) رسولِ کریمؐ کی وفات کے فوراً بعد انصارِ مدینہ، انحضرتؐ کی تجویز و تدفین چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے لئے جمع ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت کا منصب نہیں حاصل ہو۔ اس کی حرص اقتدار کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لئے خلافت سے محروم کر دیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اپنے طلب کردہ اجتماع میں انہوں نے قریش سے شکست کھائی اور قریش کے خلفاء کی پالیسیوں نے انہیں سیاست کے میدان سے ہمیشہ کے لئے نکال دیا۔

(ب) بنی ہاشم کی طرف سے خلافت کے امیدوار وہی علی بن ابی طالبؓ تھے جنہیں رسولِ کریمؐ نے پناہی مقرر کیا تھا۔ رسولِ کریمؐ کی تدفین کے بعد امام علیؓ اپنے گھر میں گئے۔ امام علیؓ کا گھر وہی فاطمہ زہراؓ کا

گھر تھا۔ اسی لئے مورخین اس گھر کو ”بیت فاطمہ“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جس طرح خانواده رسالت کے حجرے (روایح) کے نام سے موسوم تھے مثلاً کہا جاتا تھا کہ یہ حجرہ عائشہ ہے یہ حجرہ سلمہ ہے وغیرہ۔

چنانچہ ہم بھی یہاں مؤرخین کی پیروی کرتے ہوئے امام علیؑ کے گھر کو ”بیت فاطمہ“ ہی کہیں گے۔ بنی ہاشم اور ان کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت بوکرہؓ کی بیعت نہیں کی تھی، آستان ملک یا سہبان میں امام علیؑ کے پاس جمع ہوئے اور بیعت کے متعلق گفتگو کی۔^۱

ابونکر جو ہری لکھتے ہیں کہ

اس زمانے میں امام علیؑ رات کے وقت حضرت فاطمہؓ رہا کہ گدھے پر سوار کرا کے نصار کے درباروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ (شیعہ روایات میں مذکور ہے کہ امام علیؑ رات کے وقت حسینؑ کو اپنے ساتھ نیکر جاتے تھے اور بچوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتے تھے)۔ امام علیؑ نصار سے اپنی خلافت کے لئے مدد مانگتے تھے اور ان کے ساتھ حضرت فاطمہؓ بھی (اس کام کے لئے) تھیں وہیں طلب کرتی تھیں۔

اس کے جواب میں انصار کہتے ”اے بنتِ رسول! ہم اس شخص کی بیعت کر چکے ہیں۔ اگر رسول اللہؐ کے ابن عمر پہلے آتے تو ہم سے بیعت کا مطالبہ کرتے تو ہم ان کے سوا ہرگز کسی اور کی بیعت نہ کرتے۔“ امام علیؑ ان کے جواب میں کہتے ”تو کیا میں رسول اکرمؐ کے جنازے کو ان کے گھر میں پونہ چھوڑ دیتا انہیں غسل نہ دیتا، کفن نہ پہناتا، جنازہ نہ پڑھتا، دفن نہ کرتا؟ کیا میں یہ کام چھوڑ کر خلافت کے لئے لوگوں سے جھگڑنے لگ جاتا؟“

حضرت فاطمہؓ فرماتیں ”ابواحسنؑ“ اے وہی کچھ کیا جو نہیں زیب دیتا تھا اور دوسروں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان سے اس کا حساب لے گا۔“

خلافت انتظامیہ نے بنی ہاشم میں تفریق پیدا کرنے کے لئے عم رسولؐ حضرت عباسؑ کے گھر کا رخ کیا اور حضرت بوکرہؓ نے حضرت عباسؑ سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ خلافت میں تمہیں بھی حصہ دیا جائے۔ حضرت عباسؑ نے مٹی میں جو ب دیا چنانچہ نمانندگان خلافت ان سے ناامید ہو کر واپس آئے۔

رکاب حکومت نے محسوس کیا کہ جب تک بیت فاطمہؓ سے ان کی مخالفت جاری رہے گی اس وقت تک حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس گھر پر حملہ کیا گیا جہاں جبرئیل امینؑ وحی لایا کرتے تھے۔ یہ کام عمرؓ اور دوسرے قریشی صحابہ کی سرکردگی میں انجام دیا گیا۔ جس روز زے پر رسول اکرمؐ روز نہ پانچ مرتبہ آکر سلام کرتے اور پھر

محبذ کی تصدیقات مؤلف کی کتاب ”عبداللہ بن سبا“ جلد اول اور معالم الدین میں دیکھئے۔

۲ ابن ابی الحدید، شرح بیح البدع، مطبوعہ مصر، در ضمن خطبہ ۶۶، ج ۶، ص ۱۳۰ اور حالات یوم السقیفہ

نہاڑ پڑھایا کرتے تھے، رہابِ ستیفہ نے اسی مقدس گھر کے دروازے کو آگ لگا دی
 رسولِ کریم جس گھر کی جتنی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، ان سے سب سے بڑی گھر کو آگ لگائی اور
 پھر بیتِ فاطمہ میں داخل ہو گئے۔ امام علیؑ کو وہاں سے پکڑ کر زبردستی مسجد میں لایا گیا۔ امام علیؑ نے مسجد میں اپنے
 حق کے ثبات کے لئے دلائل دیئے۔

امام علیؑ کے دلائل سن کر انصار نے کہا، یا علیؑ! اگر بوکھر کی بیعت کرنے سے پہلے انصار آپ کی یہ
 گفتگو سن بیٹے تو ان میں سے دو شخص بھی آپ کی بیعت سے پیچھے نہ رہتے لیکن اب تو جو بونا خدا وہ بونا خدا ہے
 اور اب وہ بیعت کر چکے ہیں۔ امام علیؑ نے وہاں بیعت نہ کی اور زبانِ خداوندی نے بھی آپ سے زیادہ قرض
 نہ کیا۔ اس کے بعد امام علیؑ گھر واپس آ گئے۔

اس واقعے کے بعد اہلِ اقتدار سے آلِ محمدؑ کے خلاف شدید اقتصادی جنگ شروع کر دی اور اس کو
 اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لئے شمس میں سے ان کا حق ختم کر دیا گیا باوجودیکہ ان پر رکوعِ حرم تھی۔ شمس
 سے محرومی کے بعد رہابِ قنار سے بنتِ رسولؐ کو باپ کی میراث سے محروم کر دیا۔ رسولِ اکرمؐ نے اپنی
 صاحبِ دلی کو "فدک" کہہ کیا تھا لیکن لوگوں نے بی بیؑ کی اس زمین کو بحق سرکار ضبط کر لیا۔ یہ روئے صرف فاطمہؑ
 بنتِ محمدؑ کے ساتھ روا رکھا گیا۔ ان کے علاوہ رسولِ مقبولؐ نے اپنی میتِ حبیبہؑ میں بن ہوگوں کو ریشم اور باغات
 عطا کئے تھے وہ کسی سے بھی واپس نہیں لئے گئے۔

آلِ محمدؑ کے خلاف معاشی و اقتصادی جنگ کے متعلق اس حقیقت کو پیشِ نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ شمس
 کی بندش اور فدک کے چھن جانے سے آلِ محمدؑ مالیت سے محروم ہو گئے کیونکہ ان دو درختوں کے علاوہ ان کے
 پاس اور کوئی تہادہ بردگار نہیں تھا۔ اس معاشی ناکہ بندی کی وجہ سے امام علیؑ کے پاس لوگوں کا ہجوم جمع نہیں ہو
 سکتا تھا۔ اس اقتصادی جنگ کی وجہ سے خلافتِ نظامیہ در بنتِ رسولؐ کے درمیان سخت راج پیدا ہوا اور بنتِ
 رسولؐ کو مجبور ہو کر مسجدِ نبویؐ میں آنا پڑا جہاں انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا اور انصار سے بھی مدد طلب کی
 لیکن انہوں نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔

بنتِ رسولؐ نے رسولِ دروے کو جو جھل قدموں سے واپس گھر تشریف لائیں اور کچھ ہی عرصے بعد
 ان کی وفات ہو گئی وہ اپنے والدِ رسولؐ کے پاس چلی گئیں۔ رحلتِ فاطمہؑ کے بعد امام علیؑ کا ہوتا ہوا
 گئے۔ لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہو ہم نے ان واقعات کی تفصیل اپنی کتاب

عبداللہ بن سبا کی پہلی جلد میں بیان کی ہے۔

اس کے بعد ارباب خلافت نے نصار اور بنی ہاشم کو میدان سیاست سے دور رکھنے کی پالیسی اپنائی اور فتوحات کے سے اس گروہوں میں سے کسی فرد کو بھی فوج کا سالار نہیں بنایا گیا اور نہ ہی انہیں اسلامی شہروں میں کسی نظامی عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ تو ہوا مدینے کے مخالفین کے دو گروہوں کے ساتھ ان کا سلوک۔ اب آئیے دیکھیں انہوں نے مدینے سے باہر اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔

(سج) خلافت کے مخالف ایسے مسلمان قبائل جو مدینے سے باہر رہتے تھے ان سے ٹھٹھنے کے لئے ارباب خلافت نے ان پر رتہ اوکا لزام عائد کیا اور کہا کہ یہ لوگ سلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے ہیں۔

اس الزام کے بعد حکومت نے ان سے جنگ کی یہاں تک کہ ان کی قوت ختم ہو گئی۔ حکومت نے اپنے مخالفین سے صرف جنگ کرنے پر ہی اکتفا نہ کی بلکہ جنگ کے بعد ان کے جنگجو فرد کو قتل کر دیا اور ان کے موس کو لوٹ پا۔ نیرس کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قید کر کے شہر مدینہ بھیج دیا۔ ان میں سے اگر کسی کو سفارش میر آگئی تو وہ آزاد ہو گیا اور جس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی سے غلام بنایا گیا۔

عرب کے تین قبائل میں تین افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حکومت نے ان کے ساتھ بھی جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ ان کے جنگجو فرد کو قتل کیا گیا اور ان کے اس کو بطور غنیمت لوٹ لیا گیا اور بقیہ السیف فرد کو عدم بنالیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہی تمام عربی افراد کو خلافتی سے آزاد کر دیا۔

عہدہ ابو بکرؓ میں حدیث پالیسی

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے پورے دور کو سامنے رکھ کر ہی ان کا سنت و حدیث کے متعلق رویہ واضح کیا جاسکتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس دور میں حدیث پالیسی یہ تھی کہ ایسی احادیث کو بھیلایا جائے جن سے سرکاری اقدامات کی تائید ہوتی ہو اس کے علاوہ باقی احادیث پر پابندی عائد کر دی جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانے کی غرض سے جمع ہوئے۔ خلیفہ ساری کے لئے ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے یہ اقدام قبائلی عصبیت کے تحت کیا تھا۔

جب قریشی مہاجرین کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً سفینہ پہنچے اور انہوں نے اپنے استحقاق خلافت کے لئے انصار کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ رسول کریمؐ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور عرب قریش سے باہر کا خلیفہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی گئی جبکہ دو دن تک بنی ہاشم رسول اکرمؐ کی تجویز و تلقین میں مصروف رہے اور قریشی مہاجرین کے لئے میدان صاف تھا۔ چنانچہ ابو بکرؓ خلیفہ منتخب ہو گئے۔

خلافت کے حقائق مہاجرین و انصار کے نزاع کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہرگز نہیں تھی اور فریقین میں سے کسی فریق نے بھی قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ نہ دیا۔ پھر اس کے بعد ابواب خلافت نے

- خنس میں سے خاندان بنیہبر و رعام بنی ہاشم کا حصہ ختم کر دیا جبکہ بن کے پاس بنی ہاشم و خنس سے محروم رکھنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں تھی، بلکہ اس حکم سے سورۃ انفار کی آیت خنس کی سراسر مخالفت کی گئی کیونکہ "آیت خنس میں وضع طور پر "ادی القلوب" کا حق مذکور ہے۔ رسول کریم سے خنروں میں کی موجودگی میں اپنے خاندان کو خنس میں ایک حصہ دیا تھا اور آپ نے متعدد بار یہ عمل دہرایا تھا۔ جس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ خلافت بنیہبر نے قرآن مجید اور سنت رسول کو صرف سیاسی رقابت کی بھینٹ چڑھا دیا۔

۲۔ رسول کریم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراؑ کو فدک بھیج لیا خلیفہ نے بن کی زمین ضبط کر لی اور جب حضرت فاطمہؑ نے فدک کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بن سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس بات کے گواہ پیش کریں کہ آیا رسول اکرمؐ نے انہیں فدک بھیج دیا تھا یا نہیں؟

اور گواہ صرف حضرت فاطمہؑ سے ہی طلب کئے گئے ورنہ رسول کریمؐ نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سے افراد کو جائداد و باغات عطا کئے تھے۔ خلافت انتظامیہ نے کسی بھی صحابہ کی جائداد ضبط نہیں کی اور کسی سے بھی ہر گواہ طلب نہیں کئے۔ حضرت فاطمہ زہراؑ چونکہ امام علیؑ کی زوجہ تھیں اور امام علیؑ اس خلافت کے مخالف تھے، اس لئے فدک ضبط کر کے انہیں معاشی طور پر ہراساں کیا گیا۔

۳۔ حضرت فاطمہؑ کو ان کے والد کی میراث سے محروم کر دیا گیا جبکہ مسند میراث اسلام اور قرآن کے ہر بھی مسئلہ میں سے ایک ہے اور تمام مسلمان قرآن مجید میں میراث کی آیات پڑھ چکے تھے اور رسول کریمؐ اس پر عمل کرتے تھے۔ بنی بنی کو حق وراثت سے محروم کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس سے قرآن مجید کی تکذیب لازم آتی تھی، اسی لئے اہل باب سیاست کو مجبوراً ایک حدیث گھڑنا پڑی تاکہ اس حدیث سے اپنے سیاسی مخالف گھر سے کوئی شینہ کا محتاج نہ کر دیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات میراث کے مقابلے میں یہ حدیث گھڑی گئی

حضرت بوکرؓ نے کہا کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا "ہم گروہ انبیاء ہیں، ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔"

اس حدیث میں یہ پہلو غور طلب ہے کہ پیغمبرؐ کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے ورنہ صدقہ سالِ محمدؐ پر حرام ہے۔ حدیث لاوارثی اس وقت پیش کی گئی جب بنت رسولؐ نے خلیفہ سے اپنا قرآنی حق طلب کیا۔ اس کے بعد بنت رسولؐ نے منسوب سمجھا کہ وہ اپنے معتمد و رہبر خلافت میں خزاروں صحابہ اور اصحابِ سلامیہ کے سامنے پیش کریں تاکہ ساری امت طرفین کے استمداد کا اندازہ کر سکے اور خلافت کے حامیوں کو بتا سکے کہ قرآن حکام

معطل کرنے میں وہ بھی ان کے شریک ہیں۔

چنانچہ حقائق حق کے لئے حضرت فاطمہؑ چند خواتین و بچوں کے ساتھ نبویؐ میں تشریف لائیں۔ آپ کے آنے سے قبل آپ کے لئے مسجد میں پردہ لٹکایا گیا تھا۔ اب صورتوں کچھ یوں تھی کہ پردے کے پیچھے حضرت فاطمہؑ اور دوسری مستورات تھیں اور پردے کے دوسری طرف رہابِ خداقت و در دوسرے تمام صحابہ کرامؓ تھے۔ حضرت فاطمہؑ نے سب سے پہلے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کی غم بھری ٹھنڈی سانس نے حاضرین پر اثر کیا اور وہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہؑ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیوں کی پھر فرمایا میں فاطمہؑ بہت محبوس اور بہت کچھ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا اے بوقتِ ف کے بیٹے! و عبا! تو تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے والد کی میراث سے محروم رہوں؟

اس کے بعد حضرت فاطمہؑ نے انصار کو خطاب کیا اور انہیں حق کا ساتھ نہ دینے پر سخت سست کہا۔ جب آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے خطبے میں رسولؐ، کریمؐ کا احترام کیا اور حضرت فاطمہؑ کی تعریف و توصیف کے بعد کہا اے دفترِ پیغمبرؐ میں نے رسول کریمؐ سے خود نا کہ آپ نے فرمایا 'ہم گروہِ نبیہؑ کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارے جو جائیدادیں باقی جائے وہ صدقہ ہے۔'

حضرت فاطمہؑ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا تم نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے جبکہ قرآن مجید میں ہے

وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، سِمْيَانَ لَی (وَدَّ) کی میراث پائی۔ (سورہ نمل آیت ۶)

اس کے بعد آپ نے میراث کی چند دوسری آیات بھی تلاوت فرمائی اور آپ نے صاحبِ اقتدار فرد کی بیوں کردہ روایت کی پُر زور تردید فرمائی اور حاضرین میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھڑا ہو کر کہتا کہ میں نے بھی یہ حدیث سنی تھی۔

اس واقعے کے تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو اپنی خلافت کے استحکام کے لئے ایک حدیث کی ضرورت تھی اور "نظریہ ضرورت" کے تحت فوراً ایک حدیث بنا لی۔ تاریخِ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا جب حکمرانی سطح پر نص قرآن کے مقابلے میں حدیث وضع کی گئی۔ اس کے بعد کتبِ خلفاء میں ہمیں اس کی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خاندانِ رسولؐ کے ساتھ حکومت کے اس سخت رویے کو دیکھ کر اصحابِ خاموش کیوں رہے جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث وضع کی گئی ہے اور حکومت اپنے سیاسی حریفوں کا مالک بن کر یہ کی طرح سے قتل عام کر رہی ہے تو انہوں نے احتجاج کیوں نہ کیا؟ اس

سواں کا جو پ دینے کے لئے اس وقت کے جریر عرب کے حالات و عربوں و باخوض میں بہ کی غیبت کو مد نظر رکھ ضروری ہے۔

اسی کتاب میں عدالت میں بہ پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے اور جریر عرب کے عوام کی عمومی حالت کے متعلق ہم نے بحث کے مقدمے میں کچھ معروضات پیش کئے تھے جن کا یہاں عائدہ کرتے ہیں۔

عربوں میں قول و قرار کی اہمیت

عرب کے لوگوں کی عاص اکثریت لکھنے پڑھنے سے عاری تھی ن کے تمام معاملات ربانی قول و قرار پر مبنی ہوتے تھے۔ مثلاً اگر ایک شخص ایک بیگانہ کے متعلق کہہ دیتا کہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے تو وہ سچ کچ کا بیٹا بن جاتا تھا ورنہ متنی بنانے والا، شخص اس شخص کا والد بن جاتا تھا ورنہ اس کے بیٹے بنیں نو ورنہ متنی کے بھائی بہن قرار پاتے تھے اور پورا قبیلہ اسی شدہ فرد کو اپنے قبیلے کا ایک جزو تسلیم کر دیتا تھا کسی کو قبیلے سے جدا کرنے کی بھی شکل و صورت تھی ہی تھی۔ مثلاً اگر کسی کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا کہ "اس شخص کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے" تو وہ شخص اپنے قوم قبیلے سے کٹ جاتا تھا۔

بین دین، خرید و فروخت کے تمام معاملات کا شخص "ربان" پر ہوتا تھا اور دو قبیلوں کے باہمی عہد، بیان و صلح و جنگ کے معاملات بھی ربانی گامی طے ہوتے تھے۔

کبھی کسی مثبت قرار دے کے لئے ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تو اس معاہدے پر قاصر رہے کے لئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے جسے "بیعت" کہا جاتا تھا۔ عہد و بیان کی پابندی کو شخصی عظمت و شرافت کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کی دوسری اقوام کی بہ نسبت عرب اپنی رہبان کے زیادہ یکے تھے۔ وہ جان دینا پسند کرتے تھے لیکن قوس سے پھرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

شریعت اسلام نے بھی صحیح قسم کے عہد و بیان کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے اور رسول اکرمؐ سے اسلامی معاشرے کی بنیادی بیعت پر رکھی گئی۔ امت اسلام نے غلط و سبب ہو وہ قسم کی قرار و اور قول و قرار کو بغور رد کیا جیسا کہ متنی بنانے کے اعلان کو اسلام نے نفی فرمایا۔

اگر اس نکتے پر توجہ دی جائے تو پھر صحابہ کی خاموشی و حکومت کے بار و قدامت کے سامنے ان کی پیردگی کی وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انھار نے جب مسجد میں شیخیں کے ساتھ نام علی کی مدخل گفتگو کرتے تو وہ بے ساختہ پکار، غصے، مگر ابوبکرؓ کی بیعت سے قبل انصار آپ کی گفتگو سن مینے تو وہ آپ کے علاوہ کسی کی بھی بیعت نہ کرتے۔" اور جب دختر بنی نضر نے انصار سے مدد طلب کی تو انہوں نے حضرت فاطمہؑ سے بھی یہی کہا تھا "اب

کیا ہو سکتا ہے۔ اب تو ہم اس شخص کی بیعت کر چکے۔“

اور جب حضرت فاطمہؑ نے مسجد نبویؐ میں اپنے حق کا مطالبہ کیا اور یہ سب خلافت نے آپ کو حق دینے سے انکار کر دیا تو اس وقت بھی آپ نے انصار سے حمایت طلب کی تھی مگر اس کے جواب میں مکی وہ خاموش رہے۔ انصار کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بیعت کا پابند محسوس کرتے تھے اور اپنی بیعت ظنی کو اپنے لئے ننگ و عار خیال کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اقدامات غلط ہیں لیکن وہ عرب روایت کے تحت اپنے قوس و قمر کے پابند تھے جبکہ سلام کسی باطل قرارداد کی پابندی کو ضروری قرار نہیں دیتا۔ اگر بالفرض چند افراد آپس میں مل کر کسی کام میں لڑنے کا عہد و پیمان پابند ہیں اور اس سلسلے میں ایک شخص کی بیعت کریں تو ایسی بیعت باطل ہوگی اور اسلام کی نظر میں قابلِ اجر نہ ہوگی۔ لیکن عرب نفسیات کے اعتبار سے اس قرارداد سے منحرف ہونا ننگ و عار کا سبب تصور کیا جاتا تھا اور اس وقت صیہ کی یہی نفسیاتی کیفیت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ بیعت کی وجہ سے وہ پابند ہو چکے ہیں لہذا انہیں ہر حالت میں خفیہ کی فرمائندگی کرنی چاہئے۔

سابقہ بین کی روشنی میں عہد ابو بکرؓ میں حدیث و سنت کے ساتھ یہ روایت یوں بیان کیا جا سکتا ہے

انصار اسلامی آداب کو جس پشت ڈالتے ہوئے رسولِ کرمؐ کے جنازے کو گھر میں چھوڑ کر سقیفہ جا پہنچے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں اقتدار حاصل ہو جائے۔ انہیں کسی لحاظ سے سنتِ پیغمبرؐ کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی رائے پر عمل کیا اور ان لوگوں نے نہ صرف سنت سے روگردانی کی تھی بلکہ صاحبِ سنت کے وجودِ مظہر سے بھی روگردانی کی تھی کیونکہ انہوں نے آنحضرتؐ کے کفنِ دفن کو چھوڑ کر خلافت حاصل کرنے کے لئے سقیفہ کا رخ کیا تھا۔ ان کا مطلق نظر صرف ”دنیا“ تھا اور انہوں نے اپنی رائے پر عمل کیا تھا۔

انصار کا یہ غیر اخلاقی اجتماع وفاتِ رسولؐ کے بعد سب سے پہلے جماع تھا جس میں مسلمانوں نے سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کیا تھا۔ اس معاملے میں مہاجرین قریش بھی انصار سے پیچھے نہ رہے اور دونوں فریقوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مہاجرین بھی حصولِ اقتدار کے لئے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے انصار کی طرح انہوں نے بھی حضرت رسولِ عظیمؐ کی سنت پر اپنی رائے کو مقدم رکھا تھا۔

ہاں دنیا نگار دنیا سے محبت رکھتا ہے کفنِ انداختہ

ن نازک محلات میں بنی ہاشم کا اور بالخصوص امام علیؑ کا کردار قابلِ تحسین تھا۔ ان پر آفرین ہے کہ تاجدارِ انبیاءؑ کو سپردِ خاک کرنے تک آپ بن کی سنت کے سوا کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ بقول شرف الدین قلندر

ماں کی روئے وفاتِ پیغمبرؐ خلافت گزرو پہ ماتم نقیضہ

اس کے بعد مکتبِ خلفاء میں سنتِ پیغمبرؐ کے مقابلے میں رائے پر عمل کرنے کا رواج ہو گیا اور اہمیت

رسولؐ کے خلاف جو قصد دی جنگ مڑی گئی تھی اس میں بھی اور باب خلافت نے سنت کی بجائے پنی سے پر عمل کیا اور اہلبیت رسولؐ کے معاشی محاصرے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں حکومت کو جس قرآن کے مقابلے میں ایک حدیث گھڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی در چشم فلک نے دیکھا کہ کس طرح عالم وقت نے ایک خود ساختہ بات کو حدیث کے عنوان سے مسجد نبویؐ میں پیش کر دیا لیکن چونکہ حدیث لاور نبیؐ قرآن کے خلاف تھی اس لئے بنت رسولؐ نے مجمع عام میں اس حدیث کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

اس حدیث کے وضعی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے جب حضرت فاطمہؑ نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا تو اس وقت مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو کوئی نہ کوئی صحابی اٹھ کر یہ ضرور کہتا کہ میں نے بھی رسولؐ اکرمؐ سے یہ حدیث سنی تھی لیکن کسی بھی صحابی نے خلیفہ کی حمایت نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اول و آخر خلیفہ تک بنی محدود تھی اور مت کا کوئی بھی فرد سے نہیں جاتا تھا۔

حیدر کی صاحبزادی بی بی عائشہؓ نے بھی اس حقیقت کی تصریح کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جب اللہ کے رسولؐ کی وفات ہوئی تو انہوں نے میراث پیغمبرؐ میں اختلاف کیا (اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو سنت رسولؐ اور نہ باب خلافت میں ہوا تھا)۔

میراث پیغمبرؐ کے متعلق ابو بکرؓ کے علاوہ ہم نے کسی دور کے پاس کوئی علم نہ پایا۔ ابو بکرؓ نے کہا میں نے پیغمبرؐ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم گروہ نبیاءؑ کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدق ہوتا ہے۔^۱ اور یوں حضرت ابو بکرؓ نے اسی مفہوم کی ایک اور روایت رسولؐ اکرمؐ سے نقل کی جس میں انہوں نے بر علم حبش ترکہ رسولؐ کے وارث کا تعین کیا ہے۔ ان کے مطابق رسولؐ اکرمؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بی کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو وہ چیز نبیؐ کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام کی ملکیت ہوتی ہے۔^۲

اس حدیث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت فاطمہؑ زہراؑ تو میراث سے محروم رہیں لیکن چونکہ حضرت ابو بکرؓ رسولؐ اکرمؐ کے قائم مقام بن چکے ہیں لہذا وہ رسولؐ اکرمؐ کی میراث پا سکتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ نے بنت رسولؐ کو حق میراث نہیں دیا تھا لیکن خود اس میں تصرف کیا تھا۔ پھر بنت رسولؐ نے پوچھا کہ تیرے مرنے پر تیری میراث کس کو ملے گی؟ خلیفہ نے کہا میری دوا میری میراث پائے گی۔ اس پر حضرت فاطمہؑ نے پوچھا کہ پھر ہماری بجائے تو نے رسولؐ اللہؐ کی میراث کیوں پائی ہے؟^۳

۱۔ بیہقی، تاریخ الخلفاء، ص ۷۳

۲۔ بوداؤد، سنن، ج ۳، ص ۳۳ باب فی صحابہ رسولؐ اللہؐ حدیث ۲۹۷۳ احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۴

۳۔ معالم المدرثین، ج ۲، ص ۳۳، طبع دہ۔

بی بی عائشہؓ کی وضاحت کے مطابق ”اس بات کا علم صرف حضرت بوکرؓ کو تھا کہ انبیائے کرام کی رداؤں پہنے ہوئے کی میراث نہیں پاتی۔“ بی بی عائشہؓ کے بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے بھی اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اگر آنحضرتؐ یہ مسئلہ اپنی صاحبزادی کو بتا کر جانتے تو وہ میراث مانگنے ہی نہ چاہتیں۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ گویا پیغمبر خداؐ نے اس مسئلے کی تبلیغ میں (خود باللہ) کوتاہی کی تھی۔

اس بحث سے معلوم ہو کہ خلیفہ اول کے دور میں خلیفہ کی تائید کے لئے حدیث ساری کو بر نہیں سمجھا گیا۔ در بعد میں حاکم کے علاوہ دوسرے افراد سے بھی اس مضمون کی تائید کے لئے حدیث ساری کرنی گئی۔ مثلاً آپ صبح بخیر کی اس حدیث کو مدح و تحفہ فرمائیں جس میں ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا میری میراث میں سے ایک درہم بھی تقسیم نہ ہوگا۔ میں جو کچھ چھوڑ کر جاؤں اس میں میری بیویوں کے حصے اور میرے ملازمین کے اخراجات کے علاوہ باقی سب صدقہ ہے۔“

ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث عہد بوکرؓ کے بعد گھڑی تھی۔ ہمارے پاس بے دعویٰ کی دلیل کے لئے ام مومنین عائشہؓ کا وہ قول موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ”وفات رسولؐ کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تو میراث امیہؓ کا علم بوکرؓ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہ تھا۔“ حضرت ابو بکرؓ نے کہا ”نہی کرتم“ فرمایا ہم گروہ نبیہؓ میں درہماری کوئی میراث نہیں ہوتی۔“ اگر ابو ہریرہؓ نے بھی اس دور میں اس روایت کو بیان کیا ہوتا تو ام المومنین یہ کبھی نہ کہیں کہ میراث پیغمبر کے متعلق بوکرؓ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ابو ہریرہؓ نے دراصل یہ روایت حضرت ابو بکرؓ کی حلف کی تائید میں وضع کی تھی۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا وہ درہم ہونا اسی کو کہتے ہیں

حضرت ابو بکرؓ نے تو کہا تھا ”انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔“ جبکہ ابو ہریرہؓ کی روایت کہتی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا ”میری طرف سے ایک دینار میں بھی میراث جاری نہیں ہوگی میرے ترکے میں سے میری بیویوں کو نالافتقہ اور میرے خادمین کو حرج دیا جائے گا۔ باقی صدقہ ہوگا۔“ ابو ہریرہؓ نے ”ایک دینار“ کا تذکرہ کر کے بات کو بچتے کرنے کی کوشش کی اور پہلی حلقی روایت میں بہت رسولؐ کو محروم کرنے کے ساتھ ساتھ ازواج و خادمین کو ترکہ رسولؐ کا حقدار ٹھاکر ایک وقت اور بیچ رسولؐ اور خلیفہ رسولؐ کو حوش کیا ہے۔

محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، کتاب النکاح، ج ۳، ص ۱۰۰، باب قول انسی لا موت ما مرنک صدقہ، اسی صفحہ پر بی بی عائشہؓ کے والد کی تائید میں روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، ج ۲، ص ۲۶، مسلم بن حجاج میثاق پوری صحیح مسلم، کتاب النکاح، حدیث ۵۵۵، باب قولہ، ص ۳۳، ج ۲، باب صدقہ رسولؐ، احمد بن حنبل، مسند، ج ۲، ص ۲۳۳، ۲۳۴۔

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی تائید میں ہم نے جو روایت پیش کی ہے یہ صرف ایک نمونہ ہے درندہ جلد رسالہ سیوطی کی تاریخ اختلاف میں اس طرح کی تائیدی روایات بڑی تعداد میں لکھی گئی ہیں۔ حکام کی سیاست کی تائید کے لئے اس طرح کی روایات ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ مثلاً اللہ ابو ہریرہؓ کی روایت کی طرح سے جو روایات خلفائے زہد کے بعد ان کی تائید کے لئے وضع کی گئی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ روایات کی طرف ہم نے اپنی کتاب معام مدرستین، حدیث باب حدیج، میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کتب خلفاء میں صحیح اور غیر صحیح روایات مخلوط ہیں۔ ایک ماہر حدیث کے ہوا ان کی تشخیص کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔

نقل حدیث پر پابندی

لاورثی حدیث سے دیکر ابو بکرؓ میں حدیث پابندی کے ایک پہلو کا ظہور ہوتا ہے جبکہ ان کی پالیسی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ حدیث پیغمبرؐ کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے۔

ابھی اس سلسلے میں یوں رقم طرز ہیں

رسول کریمؐ کی وفات کے بعد ابو بکرؓ نے صحابہ کو جمع کر کے کہا تم لوگ رسول اکرمؐ سے احادیث روایت کرتے ہو اور ان کے متعلق آپس میں اختلاف کرتے ہو اور جو لوگ تمہارے بعد تم میں گئے وہ تم سے بھی زیادہ مختلف کریں گے ہمد تم لوگ رسول اکرمؐ سے کوئی روایت نہ کرو۔ اگر کوئی شخص تم سے سنا کرے تو تم اس سے کہو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، جسے قرآن سے حل کیا ہے تم سے حل ہو اور جسے قرآن نے حرام کیا ہے تم سے حرام جانو۔

حضرت ابو بکرؓ کا یہ سرکاری فرمان قرآن مجید کی اس آیت کے سر خلاف ہے

وَأَمَّا إِلَيْكَ الذِّكْرُ لِأَتَيْنَ بِكَ الْبَيِّنَاتِ لِمَا مَرَرْنَا فِي الْيَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ وَالْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ تَلْفِظُ الْقَوْمُ نَفْسًا ذَلِيلًا ۚ وَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ بِالْغَيْبِ وَأَنبَأْنَا بِمَا كُنْتَ تَتْلُو مِمَّا فِى لَحْظِ الْغَيْبِ ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ (سورہ نحل آیت ۴۳)

قرآن مجید کے تمام حلال و حرام کی تشریح و وضاحت حدیث پیغمبرؐ میں کی گئی ہے اور قرآنی احکام سیرت رسولؐ میں مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ حدیث و حرم کی وضاحت کے لئے اگر حدیث کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف قرآن پر ٹھہر کر دیکھا جائے تو اس سے ایک رکعت نماز کی دانگی کے طریقہ کا بھی علم نہیں ہو سنے گا لہذا حدیث کے متعلق حضرت ابو بکرؓ کی حکومت کا یہ رویہ بالکل غیر مناسب تھا اور جہاں تک حضرت ابو بکرؓ کے اس

قول کا تعلق ہے کہ ”تم اس میں اختلاف کرتے ہو“ تو ان کی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ اگر لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی کھلی جازت دیدی جاتی تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ حدیث کی پیروی کرتے در کچھ لوگ خلفاء کی آراء کی پیروی کرتے اور یوں مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے۔

حضرت ابو بکرؓ نے نقل حدیث پر پابندی لگا کر نہ صرف قرآن مجید کی تحویل ہال آیت کی بلکہ متعدد ایسی آیات کی بھی تفسیر کی جن میں حدیث پیغمبرؐ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ حکم ان حدیث کے بھی خلاف تھا جن میں رسول کریمؐ نے لوگوں کو اپنی حدیث یا ذکر کرنے اور لکھنے کا حکم دیا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ نے احادیث کے متعلق دوہری پالیسی اپنائی تھی۔ ان کی یہ پالیسی آنے والے خلفاء کے لئے مشعل راہ بنی اور انہوں نے اس پالیسی کو برقرار رکھا۔ اس پالیسی سے کہ ”نقل حدیث منع ہے“ وہ اپنی رائے پر زیادہ سے زیادہ نفاذ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں اکثر ذاتی رائے پر عمل کیا یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمرؓ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔

تاریخ طبری اور دیگر کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے مرض موت میں حضرت عثمانؓ کو تنہائی میں بلایا اور اپنی وصیت لکھوائی شروع کی۔ فرمایا لکھو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ یہ دو دستاویز ہے جو ابو بکرؓ نے مسلمانوں کے لئے تحریر کی ہے۔ ”ما بعدہ“۔

اس وقت آپؓ پر اتنی فضاہت طاری تھی کہ اطباء کراچی کراتے کچھ دیر کے لئے آپؓ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بے ہوشی کے دوران حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے یہ عبارت تحریر کی ”میں نے عمر بن الخطابؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور یہ تقرر و استخلاف کر کے میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔“

جب حضرت ابو بکرؓ ہوش میں آئے تو انہوں نے عثمانؓ سے کہا کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمانؓ نے وہ نوشتہ انہیں سنایا تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا: اللہ کبریاٰ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں میں یہ غلط لکھانے سے پہلے ہی دنیا سے چل نہ بسوں اور ہاگ اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں؟ حضرت عثمانؓ نے کہا: ہاں! یہی بات تھی۔

حضرت ابو بکرؓ نے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے اور اس نوشتہ عثمانی کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکرؓ کا آزاد کردہ غلام ”شدید“ اس دستاویز کو لے کر حضرت عمرؓ کے پاس گیا اور حضرت عمرؓ نے مسجد میں جمع لوگوں سے کہا: اے لوگو! خلیفہ رسولؐ کی بات پر کان دھرو اور اس کے فرمان کو تسلیم کرو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ چنانچہ اس دلیقہ کی بنیاد پر لوگوں نے حضرت عمرؓ کی بیعت کی اور یوں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔

قوموں و قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچھا نہ سکو اور خدا کے ہاں زیادہ عزت والو ہوں جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ (سورۃ حجرت، آیت ۳)

رسول اکرمؐ نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال حجتہ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ آگاہ رہو! کسی عرب کو غمی ہمارے اور کسی غمی کو عرب پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی نصیحت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔“

پھر آپؐ نے فرمایا کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟

لوگوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہؐ! آپؐ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔

رسول اکرمؐ نے قوم پرستی کے خلاف صرف وہاں سے ہی جہاد نہیں کیا بلکہ آپؐ نے اپنے عہد سے بھی قوم پرستی کو ختم کر کے مساوات اور مساوات کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ تشکیل دیا۔ آپؐ نے اسلامی معاشرے میں حضرت براء صہبیؓ کو مؤذن مقرر کیا۔ نیز آپؐ نے میکانوں کام ایسے انجام دیئے جن سے قبیلہ پرستی کی روایات کو زک پہنچی تھی۔

رسول اکرمؐ نے قبائلی بیادوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کی بنیاد ”نسائی مساوت“ پر رکھی جبکہ حضرت عمرؓ کے عہد میں حکومت کے تقاضوں کے پیش نظر ایک بار پھر نسائی مساوات کو چھوڑ کر قوم پرستی کو فروغ دیا گیا۔ مثلاً رسول اکرمؐ کی رحلت کے بعد عقیقہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہو اس کی بنیاد بھی قبیلہ پرستی پر تھی۔ انصار، سعد بن عبادہؓ کی بیعت کرنا چاہتے تھے مگر چہان کے پاس سعد کی خلافت کے لئے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں تھی۔ اس پر یہ کہا گیا کہ انصار نے اسلام اور رسول اکرمؐ کو پناہ دی تھی اسی لئے خلیفہ بھی انصار سے ہونا چاہئے۔ عقیقہ کے جلسے میں کسی بھی انصاری نے ”سعد“ کی دوسرے صحابہ پر نصیحت کی کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی۔ انصار کے پاس سے دسے کر بس بھی ایک دلیل تھی کہ ”خلیفہ ہمارے قبیلہ سے ہونا چاہئے۔“

مہاجرین نے انصار کے مقابلے میں یہ جواب دیا رسول اکرمؐ کا تعلق ہمارے قبیلے قریش سے تھا اس لئے خلافت بھی قریش میں رہنی چاہئے اور عرب اس بات کو سخت ناپسند کریں گے کہ ان کا خلیفہ قریش کے علاوہ کسی اور خاندان سے ہو۔

قریش ازم کو ہی دلیل بنا کر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی گئی اور جب حضرت ابوبکرؓ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے مدینہ و مدینہ سے ہار رہنے والے اپنے مخالفین کی خوب سرکوبی کی یہاں تک کہ ان کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد جیسے ہی حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے خلافت کو خاندان قریش کے ساتھ مخصوص کر دیا۔

حضرت عمرؓ کے عہد میں تمام حسد عہدے قریش یا ان کے حریف قبائل کے پاس تھے۔ وہی تمام

بڑے شہر کا نظم و نسق چلاتے تھے۔ فوج کی ساری کامیابی کا منصب بھی قریش کے پاس تھا۔ ایسے سببوں کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ بنی ہاشم کا کوئی شخص کسی کلیدی عہدے پر فائز نہ ہوئے۔ یہی وہی وہی کے سے مسعودی کے بیان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حمص کا عامل فوت ہو گیا۔ حمص، صوم شام کا ایک بڑا شہر اور ایک اہم فوجی چھاونی تھا۔

عامل حمص کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ حمص کے عامل کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ ایک نیک انسان تھا اور نیک لوگ بہت کم ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی جہاد میں شاملین میں سے ہی ہو گے لیکن اس کے باوجود میرے دل میں تمہارے لئے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے اگرچہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے دلیل تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے آج تک تمہارے خلاف کوئی دلیل ہاتھ نہیں لگی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ حمص کے عامل نے اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟

ابن عباسؓ نے کہا جب تک آپ اپنی قسمی کیفیت کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک میں بھی کوئی عہدہ لینے پر آمادہ نہیں ہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا آخر تم کس لئے جانتا چاہتے ہو؟

ابن عباسؓ نے کہا میں اس سے جانتا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہوگی تو میں اس کے ازالے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ خامی کسی وقت میرے لئے پریشانی کا سبب نہ بنے اور اگر میں بے گناہ ہو تو اپنی بے گناہی کی وجہ سے عہدہ قبول کروں گا۔

حضرت عمرؓ نے کہا ابن عباسؓ! مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے کہ کہیں کل کل کو میں مرہاؤں و رحم حمص کے عامل ہوئے تو لوگوں کو اپنی خدافت کی دعوت دینے نہ لگ جاؤ۔ نہیں نہیں! دوسروں کو چھوڑ کر لوگوں کو تمہاری طرف نہیں آنا چاہئے۔

ان لحاظ سے حضرت عمرؓ یہ دور کرنا چاہتے تھے کہ اگر حمص جیسا اہم شہر جو کہ بہت بڑی فوجی چھاونی تھا ابن عباسؓ کے حوالے کر دیا جائے اور ان کی وفات ہو جائے تو کہیں ابن عباسؓ فوج کی پشت پناہی اور اپنے منصب کے بل بوتے پر لوگوں کو سرد رہی ہاشم علیؓ کی بیعت کی دعوت دینے نہ لگ جائیں چنانچہ انہوں نے گفتگو کے آخر میں کہا "نہیں نہیں! دوسروں کو چھوڑ کر لوگوں کو تمہاری طرف نہیں آنا چاہئے۔"

وہ اس گفتگو سے ابن عباسؓ سے یہ وعدہ لینا چاہتے تھے کہ اگر انہیں گورنر مقرر کیا جائے گا تو وہ اپنے شر و رسوخ علیؓ کے حق میں متحمل نہیں کریں گے مگر ابن عباسؓ اس طرح کی کوئی یقین دہانی نہ کر سکے لہذا

حضرت عمرؓ نے، اپنی دی خواہش کے باوجود انہیں گورنر مقرر نہ کیا اگرچہ وہ ان کی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے۔ اس گفتگو سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں:

(۱) حضرت عمرؓ ہی ہاشم کو حساس عہدے دینے سے اس لئے گریز نہ تھے کہ کہیں وہ پنا اثر و سوغ استعمال کر کے علیؓ کو خلیفہ منتخب نہ کر دیں۔

(۲) حضرت عمرؓ ہر وقت سوچا کرتے تھے کہ بنی ہاشم کو کس طرح قنڈار سے دور رکھ کر قریش کے دیگر قبائل کو دربار خلافت سے نزدیک کیا جائے۔

خاندان قریش کے تمام خلفاء ایک طے شدہ پالیسی کے تحت انصار کو بھی حساس عہدوں سے دور رکھتے تھے۔ ہاں اگر کبھی قریش میں سے انہیں کوئی آدمی نہ ملتا تو باہر مجبوری وہ انصار کو عہدہ دیتے تھے یا پھر غیر اہم منصب پر انصار کو متعین کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی زندگی کے آخری لمحات تک انصار کو دیوار سے لگا جانا رہا اور جب حضرت عمرؓ نے خلافت کے لئے چھڑکی شوری تفکیک دی تو اس میں انہوں نے کسی انصاری کو شامل نہ کیا۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں قریش کی برتری کی جس پالیسی کو فروغ دیا گیا تھا اس کے اسلامی معاشرے پر نہایت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اس پالیسی نے حدیث رسولؐ اور سنت رسولؐ پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے جو آج تک دیکھے جاسکتے ہیں۔

۲۔ قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی

حضرت عمرؓ کے عہد میں عرب قوم پرستی کو بڑا فروغ ملا جس کے چار نمونے پیش خدمت ہیں (الف) کوئی غیر عرب، عرب سے دور کوئی غیر قریش، قریشی سے شادی نہ کرے۔^۱

(ب) غیر عرب، اس کا بچہ باپ کی میراث نہیں پائے گا۔ بہتہ اگر وہ عرب سرزمین میں پیدا ہو تو پھر باپ کا ورثہ تصور کیا جائے گا۔^۲ (اس قانون کی مثال آج کل برطانیہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی انگریز کسی غیر انگریز عورت سے شادی کرے اور بچہ برطانیہ میں پیدا ہو تو اس کو برطانیہ کا شناختی کارڈ ملتا ہے اور اگر وہ بچہ برطانیہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو تو اسے برطانیہ کے شہری حقوق نہیں ملتے۔)

(ج) عرب نصرانیوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا بلکہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ان سے زکوٰۃ

۱۔ معام البدن، ج ۲، ص ۳۵۱، ۳۵۶

۲۔ مسہبہ کو موطا، ص ۴، ج ۲، ص ۶۰، مطبوعہ مصر ۱۳۳۳ھ میں ال الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ انہی عَصْرُ ہُوَ الْاُخْطَابِ اَنْ يُّوْرَثَ اَحَدٌ مِّنْ اَوْلَادِہِمْ اِلَّا اَحَدٌ وَہُوَ فِیْ اَرْضِ الْعَرَبِ۔ ہم نے اس جیسے کے مضمون کو تسلط کر کے یہاں نقل کیا ہے۔

وصول کی جاتی تھی جبکہ نجی نصرتوں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔

(د) حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت بدال حبشیؓ کی طرح جو غیر عرب صحابہ کرامؓ عہد رسولؐ میں مدینے میں رہتے تھے وہ رہیں لیکن ان کے علاوہ ہائی غیر عرب مدینے میں رہائش اختیار نہ کریں۔ البتہ دو افراد کو وہاں رہنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی، ان میں سے ایک شمس کا اصلی فرمانروا "ہرمزان" تھا جس سے خیفہ لغات پران کے متعلق مشورے لیے جاتا تھا۔ اور دوسرا "بوہلا" تھا یہ ایک "ہرمز" کا دیگر تھا اور لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔

مسعودی اس کے بارے میں لکھتے ہیں

وَكَانَ عُمَرُ لَا يَتَوَكَّلُ أَحَدًا مِنَ الْعَجَمِ بِدَحْلِ الْمَدِينَةِ فَكُتِبَ إِلَيْهِ الْمُعِيرَةُ بِنِ شُعْبَةَ بْنِ عَدَى غُلَامًا لَقَافًا، بَجَاوًا، حَدَّادًا، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّ زَائِتَ أَنْ تَأْدُنَ لِي فِي لَأَرْسَالِ بِهِ لَعَلَّتْ فَأَدُنَ لَهُ حضرت عمرؓ کسی بھی غیر عرب کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے البتہ جب معیرہ بن شعبہ نے انہیں لکھا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بیک وقت نقاش، بڑھئی اور دہار ہے وہ وہاں مدینہ کے لئے نفع بخش ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سے مدینے بھیج دوں؟ پس حضرت عمرؓ کی اجازت سے معیرہ نے اسے مدینے بھیج دیا۔

حضرت عمرؓ اور ہرمزان کے مابین مشورت سے متعلق ہم تاریخ سے صرف ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

مسعودی رقم طراز ہیں

حضرت عمرؓ نے ہرمزان سے فارسی، اصفہان اور آذربائیجان کی جنگ کے متعلق مشورہ کیا تو ہرمزان نے کہا فارسی (پران کا درو روا) بمنزلہ سرور و صہنہاں و آذربائیجان بمنزلہ دو ہندوں کے ہیں۔ اگر با فرض ایک ہند کاٹ دیا جائے تو دوسرے ہند کی حفاظت کرتا رہے گا لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے تو دونوں ہند کچھ نہ کر سکیں گے۔ لہذا آپ اپنے کام کی بنیاد پر سے کریں۔

۳۔ طبقاتی نظام رائج کرنے کی پالیسی

حیات رسولؐ میں جو بھی "ب" قیمت آتا آپ اس میں سے ایک حصہ خمس نکال کر ماتی چار حصے بجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ رسول اکرمؐ کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں در پھر حضرت عمرؓ کی خلافت کے بعد کی

۱۔ تفصیلات کے لئے دیکھیں معالم الہد، ج ۲، ص ۳۵۲-۳۵۶۔ ۲۔ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۲۲۔

۳۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، در شرح حال عمرؓ، ص ۱۳۳۔ ۴۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۱۳۳-۱۳۴۔

ساروں میں بھی یہ نظام قائم رہا۔ جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور فارس کا کچھ حصہ فتح ہو گیا اور غنائم بڑھ گئے تو خلیفہ نے غنائم کی تقسیم کے لئے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

اہم علی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جتنا بھی مال تمہارے پاس جمع ہوا اسے سال کے آخر تک تقسیم کر دو اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو۔ دوسروں نے دیگر تجاویز پیش کیں۔ ایک شخص نے کہا میں نے ہادشاہان شام کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ناموس پر مشتمل رجسٹرات ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک ہا قاعدہ فوج کا ادارہ ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ ہی کریں۔ خلیفہ کو اس کی بات پسند آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ قبائل کی بنیاد پر رجسٹرات تیار کئے جائیں جن میں لوگوں کے نام درج ہوں۔^۱

مورخ بلادری نے بیت ماس کی تقسیم کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے

رسول اکرم کی تمام زوجہ کے لئے سالانہ دس ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا جبکہ مومنین حضرت۔

عائشہ کے لئے بارہ ہزار درہم وظیفہ مقرر ہوا۔

جن لوگوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر فرد کے لئے سالانہ پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا اور جو لوگ بدر میں شامل نہیں تھے وہ حد میں شامل تھے ان میں سے ہر فرد کے لئے چار ہزار درہم مقرر ہوئے اور اس طرح سے وظیفہ کی شرح کم ہوتی گئی یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو سال میں دو سو درہم وظیفہ ملتا تھا اور اس طرح سے رجسٹرات میں لوگوں کے نام درج کئے گئے تھے۔^۲

خلیفہ نے لوگوں کے وظائف میں کمی بیشی کر کے سلام میں طبعاتی نظام پیدا کیا اور پھر آہستہ آہستہ

مسلمان معاشرہ اس نظام سے اتنا مانوس ہوا کہ اسے دین کا جزو سمجھ جانے لگا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی گفتار و کردار سے طبعاتی نظام کو مستحکم کیا۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک اہل بدر میں سے ایک بھی فرد باقی رہے گا یہ امر (خلافت) اس ہی میں رہے گا۔ اور اگر تمام اہل بدر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر یہ امر اہل حد میں رہے گا اور جب تک اہل حد کا ایک بھی شخص باقی رہے گا اس وقت تک یہ امر خلافت ان سے باہر نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد^۳ فتح مکہ تک ترتیب و مرغزویت کا نام یہاں کرتے تھے اور آخر میں کہتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے جانشین کے لئے جو چھ رکنی مجلس شوریٰ تشکیل دی تھی وہ اہل بدر پر مشتمل تھی۔

خلیفہ نے اس طرح کے اقدامات سے مشہور و نامور صحابہ کو اپنی ذات سے خوش کر دیا اور انہیں ان و دوت میں

نشرِ حدیث کو روکنے کی لغرض سے حضرت عمرؓ نے ازواجِ پیغمبر کو حج و عمرہ سے بھی روک دیا تھا۔^۱ کیونکہ زواجِ رسول میں حضرت ام سلمہؓ جیسی بزرگ خاتون بھی موجود تھیں جنہیں حضرت عمرؓ قبلِ حدیث سے روک نہیں سکتے تھے۔ اس نے اسہوں نے قومِ ازواج کے سرِ حج و عمرہ پر پابندی لگا دی اور بیابندی کی پوری مدت خلافت میں جاری رہی۔ اپنی خلافت کے آخری برس میں وہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی ریگرانی ان کو اپنے ساتھ حج پر لے گئے جہاں ان دونوں نے کسی کو ان کے نزدیک نہیں آنے دیا۔^۲

۵۔ جعلی اہلبیت متعارف کرانے کی پالیسی

نواح کے پھیلاؤ کی وجہ سے لوگوں کو اسلام شناسی اور تاریخِ اسلام جاننے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ حکومت کا شعبہ تبلیغِ عوام کو قرآن و سنت کے وہ نکات بیان کرنا جو ان کی پالیسی سے متصادم نہیں تھے اور خلفاء کے بتائے ہوئے قوانین کو اسلام کے نام سے پیش کرنا تھا لیکن حکومت کے شعبہ تبلیغ کو ”تاریخِ اسلام“ سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی کیونکہ موسمِ رسوبِ اکرمؐ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور یہ جاننے کے بھی خواہش مند تھے کہ اسلام نے کس طرح ترقی کی، کن کن لوگوں نے آپؐ کی نصرت یا مخالفت کی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپؐ کے لئے قربانیاں دیں یا آپؐ کے انتہائی مقرب تھے اور اس وقت رسولِ کرمؐ کی حقیقت میں سے کون کون موجود ہے؟

علاوہ ذیل نو مسلم قرآن مجید میں ”یہ قریبی، ور آئے مہابہ جتنی آیات پڑھتے تو فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر پوچھتے تھے کہ رسولِ کرمؐ کے وہ قریبندار کون ہیں جن کی موت کو قرآن مجید نے جبرِ رسالت قرار دیا ہے؟ اسی طرح وہ پوچھتے تھے کہ میں نبیوں سے مہابہ کرنے کے لئے رسولِ اکرمؐ کن لوگوں کو لے کر گئے تھے؟ باغیڑ دیگر وہ کون صدیقین تھے جنہیں رسول اللہؐ بفائدا، مسائفا اور انفسا کا مصداق بنا کر لے گئے تھے؟

اور پھر تحقیق کرنے پر انہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے ”ناصرِ رسول“ امام علیؓ کے و مددِ بوطالب تھے جو کہ رشتے میں رسولِ اکرمؐ کے چچے تھے اور خوتیں میں یہ اعزاز حضرت خدیجہؓ کو حاصل ہوا تھا جو کہ رسولِ اکرمؐ کی پہلی زوجہ تھیں اور وہ امام علیؓ کی ماس تھیں۔ پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ ایمان آئی تھیں اور مردوں میں سب سے پہلے امام علیؓ ایمان لائے تھے اور یہ کہ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ غزوات میں پیغمبرِ اکرمؐ کے سب سے بڑے ناصر امام علیؓ ہی تھے۔ علاوہ ازیں آیاتِ قرآن اور احادیثِ رسولؐ

۱۔ محمد بن سعد و اقوال، طبقات بن سعد، ج ۸، ص ۲۰۸۔

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھیں نقشِ عائشہ و تاریخِ اسلام کی جلد اول، فصل عائشہؓ حج پر جاتی ہیں۔

سے انہیں یہ بھی پتا چلتا تھا کہ پیغمبر اکرمؐ کے دوی لقبی امام علیؑ اور ان کا گھرانہ ہے۔

پھر لوگ سنتے تھے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا تھا: ”فاطمہؑ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔“ تو انہیں اشتیاق ہوتا تھا کہ معلوم کریں فاطمہؑ کون تھیں؟ تو انہیں پتا چلتا تھا کہ فاطمہؑ، محمد مصطفیٰؐ کی دختر اور علی مرتضیٰؑ کی زوجہ تھیں۔ بعض جاں نثار صحابہؓ کی تبلیغ کی وجہ سے موسمِ فردا نے جان بیا کہ حسنؑ اور حسینؑ کون تھے، ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور اس کے بارے میں رسول اکرمؐ نے کیا فرمایا تھا؟

تحقیق کرنے پر پتا چلتا تھا کہ حسنؑ و حسینؑ دو بیٹے ہیں ورنہ علی مرتضیٰؑ اور فاطمہؑ کے نور چشم اور رسول کریمؐ کے نو سے ہیں اور ان نکش فالت کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی نصیبت و زیبائی کے وارث علیؑ اور ان کے والد اور ان کی ساس اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزند ہیں۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی لوگوں کو جب یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کی تمام فضیلتوں کا محور گھرانہ، حکومت و وقت کا خائف ہے اور علیؑ سے پورے چھ ماہ تک ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی ورنہ مزید یہ کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں رسول اکرمؐ کا دہی درن کا پالنے والا ہوں۔ یہ تمام باتیں حکومت کی پریشانی کا موجب تھیں۔ آخر کار حکومت نے ان پریشانوں سے چھٹکار پانے کے لئے ایک پلان تیار کیا جس کے چند نکات کو ہم نمبر وار بیان کریں گے۔

س سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکرؓ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ پیشکش کرنے رسول کریمؐ کے چچ حضرت عباسؓ کے پاس گئے کہ وہ انہیں اقتدار میں شریک کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکرؓ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے حضرت عباسؓ کو امام علیؑ سے علیحدہ کیا جائے لیکن حضرت عباسؓ نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی۔

حضرت عمرؓ کے عہد میں بھی یہی پالیسی برقرار رہی کیونکہ حکومت امام علیؑ کے مقابلے میں کسی ورنہ رسول کریمؐ کے قریب رہنا کر پیش کرنے کی خواہش مند تھی۔ چنانچہ اس پالیسی کی رو سے حضرت عباسؓ کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا جبکہ حضرت عباسؓ جنگِ بدر تو کجا، حد و خندق و خیبر و تبوک میں بھی شریک نہیں تھے بلکہ وہ تو جنگِ بدر میں کفارِ قریش کے ساتھ تھے اور اس جنگ میں قید بھی ہوئے تھے مگر اس کے باوجود ارہابِ خداقت نے ”نظرِ ضرورت“ کے تحت انہیں پڑرائی بخشی اور تمام بھڑی و اُحدی صحابہؓ پر فوقیت دی اور ان کے لئے گرانقدر و وظیفہ مقرر کیا۔ انہیں سامانہ ہارہ ہراہ درہم و وظیفہ دیا جانے لگا اور ۱۸ھ میں جب مدینے میں جنگِ سان ہوئی تو حضرت عمرؓ نے غریب استقاء کے لئے حضرت عباسؓ کو ”رسول کریمؐ کا چچا بنا کر“ بارگاہِ احدیت میں بطور شفیع پیش کیا۔!

علاوہ ازیں ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی حضرت عمرؓ نے کافی عزت فزائی کی۔ وہ بزرگ صحابہ کے ساتھ ان سے بھی مشورہ دیتے تھے در قرآن کی تفسیر کے لئے بھی ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو بہت سے "شعراء عرب" یاد تھے۔ چنانچہ وہ شعر کی روشنی میں قرآن مجید کی لغوی تفسیر بیان کرتے تھے۔

خلفہ نے اس طرح سے حضرت عباسؓ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو رسوبِ کرم کے قربت دار بنا کر متعارف کرایا۔ علاوہ ازیں ہم بتا چکے ہیں کہ خلیفہ ابن عباسؓ کو جس جیسے ہم شہر کا گورنر بھی مقرر کرنا چاہتے تھے مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس عہدے پر تقرری سے قبل ابن عباسؓ انہیں یہ صفات دیں کہ ان کے مرنے کے بعد ابن عباسؓ اپنے عہدے کا لطف استعمل نہیں کریں گے در امام علیؓ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟

رسوبِ اکرم سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہلبیت کو متعارف کرایا تھا اور رہا پ خلافت نے ن حقیقی اہلبیت کی بجائے پیغمبر کے دیگر اعزاء، اقرباء کو اہلبیت رسول کے عنوان سے چکھو یا لیکن دونوں اطراف کے مقصد جدا گانہ تھے۔ رسوبِ کرم کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بعد مسلمان اسلامی عقائد و احکام اور حدیث و سنت حاصل کرنے کے لئے اہلبیت رسول کی طرف رجوع کریں، ان کی بیعت کر کے اسلامی معاشرہ تشکیل دیں اور امت اس کام کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مقام و منزلت کی معرفت کے ساتھ انجام دے، ان سے محبت کو اجر رسالت اور جزا یمان سمجھ کر ان کی پیروی کرے۔

لیکن خلافتِ وقت نے رسوبِ کرم کے حقیقی اہلبیت کی بجائے حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کو اہلبیت کے عنوان سے متعارف کرایا اور ان کی شخصیت کا خوب بیج بنایا جس کے فوری اور دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس پالیسی کا فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ نو مسلم افراد نے حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کو ان بات کا مصدق سمجھ کر جو اہلبیت کی شان میں نازل ہوئی تھیں اور اس سے امام علیؓ کی شخصیت تحت اشعار قرار پائی۔ حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے اور امام علیؓ اور ان کی اولاد کا مقام دھندل گیا۔ اس پالیسی کا دوسرا دور دور رس نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں نے بی امیہ کے عظام سے تنگ آ کر اہلبیت رسول کی قیادت میں حکومت تشکیل دینی چاہی تو بنی عباس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں مدینہ اہلبیت رسول کا مرکز تھا در کوفہ شیعیان علیؓ کا مرکز تھا مگر بنی عباس نے مدینہ اور کوفہ سے بہت دور حرسان سے اپنی مہم کا آغاز کیا در اپنے آپ کو اہلبیت رسول کے عنوان سے متعارف کر کر بنی امیہ کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی جس کے نتیجے میں بنی امیہ کی حکومت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بنی عباس کی حکومت نے لے لی جبکہ

کردار کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں حکومتیں انسان دشمن اور اسلام دشمن تھیں۔ بی عباس کی حکومت نے حدیثِ سنت سے وہی سلوک کیا جو اُس کے پیشاکر تے چلے آئے تھے۔ سیکڑوں برس تک مسلمان بی عباس کی طامانہ حکومت کے حذب میں گرفتار رہے۔ بی عباس کے مظالم بیٹ کرے کے لئے کئی مجاہدات کی ضرورت ہے۔

کتبِ خلافت نے اپنی مہدیت کے ذریعے لوگوں کو یہ پادر کرنے کی بھرپور کوشش کی مکہ و مدینہ میں شیخیں ہی رسول اکرم کے قریب ترین رفیق، وزیر اور مشیر تھے اور یہی دونوں برگوار اسلام کی دوسری در تیسری شخصیت تھے۔ کتبِ خلافت کی تبدیلات صرف یہیں تک محدود نہیں تھیں بلکہ نبیوں نے اپنی خود ساختہ روایت سے لوگوں کو یہ پادر کرانے کی بھی کوشش کی کہ دونوں برگوار رسول اکرم سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ دانا و بیانا تھے۔

تاریخِ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسمیٰ وں امام علیؑ تھے لیکن کتبِ خلافت نے مسمیٰ اول کا لقب ان سے چھین کر حضرت بابکرؓ کو دیدیا اور حضرت عمرؓ کی شخصیت یوں تراش کر پیش کی گئی کہ وہ رسول اکرم سے بھی زیادہ سلام کے ہمدرد دکھائی دینے لگے اور انہیں 'ناس سے بھی زیادہ مہربان دلی' کے روپ میں پیش کیا گیا۔

جس دور میں دوسرے صحابہ کو حدیثِ نبیؐ سے روایت کریں۔ اس سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمرؓ اسلام کے عظیم 'ہیرف' کے طور پر متعارف ہوئے اور انہیں 'ام علی' سے افضل و برتر سمجھا جانے لگا۔ اس سے سنتِ پیغمبرؐ پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے وہ آج تک باقی ہیں۔

کتبِ خلافت نے حضرت عائشہؓ کو رسول اکرم کی جینیسی بیوی اور بارگاہِ الہی کی مقرب ترین شخصیت بنا کر پیش کیا اور انہیں اہلبیت کی ممتاز ترین فرد ہونے کا شرف بھی دیدیا گیا۔ اس طرح ان کی شخصیت کو با عظمت ظاہر کر کے حضرت خدیجہؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ اربابِ خلافت چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہؓ اور حضرت فاطمہؓ کی عظمت گہنا جائے اور لوگ ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیں۔

حضرت عائشہؓ کی شخصیت کو ممتاز بنانے کے لئے خلفاء ان سے استفتاء کرتے اور سنتِ رسولؐ کے متعلق ان سے وضاحت کے طالب ہوتے تھے اور یوں خلفاء کے طر بر عمل سے ام المومنین سنتِ پیغمبرؐ کی پیچن کے لئے اولین مرجع کے طور پر متعارف ہوئیں۔ آپ کی روایات نے سیرت و سنتِ پیغمبرؐ پر منفی اثرات مرتب کئے جبکہ خلفائے ثلاثہ کی سیرت کو تقویت حاصل ہوئی۔ بی بی عائشہؓ کی روایت کے منفی اثرات حضرت امام مہدیؑ کے ظہور تک باقی رہیں گے۔^۱

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھیں 'نقل عائشہ دو تاریخ اسلام' اور مجمع المفسرین لاناظ محدث السوی، در ماہ

عائشہؓ اور کتاب ہذا کی جلد اول، باب مآثر تحریر۔

مذکورہ بیانات کی روشنی میں ہم حدیث رسولؐ کے بارے میں حضرت عمرؓ کی خلافت کے دوران کئے جانے والے اقدامات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

عہدِ عمرؓ میں حدیثِ پالیسی

حضرت عمرؓ کے دور میں حدیثِ رسولؐ کے متعلق چار خطرناک رویے اختیار کئے گئے جو یہ ہیں۔

- (۱) نقلِ حدیث پر پابندی۔
- (۲) سرکاری طور پر مسلمانوں میں اسرائیلی روایات پھیلانے کی اجازت۔
- (۳) قرآن و سنت کے غلطی رخنہ خلیفہ کا اپنی رائے پر عمل کرنا۔
- (۴) سرکاری قدرت کی تائید میں خفاء کے نئے رویت سازی۔

۱۔ نقلِ حدیث پر بندش کی پالیسی

حضرت عمرؓ کے عہد میں رسولؐ کرم کی حدیث بیان کرنے اور لکھنے کی ممانعت تھی ورنہ یہی نہیں بلکہ خلیفہ کی طرف سے حکم جاری ہو کہ جس کسی کے پاس حدیث لکھی ہوئی ہو وہ لے آئے۔ جب صحابہ اپنے اپنے مجموعے لے کر آئے تو خلیفہ نے حکم دیا کہ ان تمام مجموعہ ہائے حدیث کو جلا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام مجموعے آن کی آس میں تباہ کر دیئے گئے۔ اس پالیسی کو مزید موثر بنانے کے لئے صحابہ پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مدینے سے باہر نہیں جائیں گے کہ مبادا حدیث و سنت میں کئے گئے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف صحابہ کرامؓ پر بلکہ اہل بیتؑ پر بھی ایسا پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان کے لئے مدینے سے باہر جانا منع تھا ورنہ انہیں حج جیسے شریعی سفر سے بھی روک دیا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے پورے عرصہ قدار میں صرف ایک سال انہیں حج کی اجازت ملی لیکن مگرانی کے لئے حضرت عثمانؓ و عبدالرحمن بن عوفؓ کو ان کے ساتھ بھیجا گیا جنہوں نے کسی کو بھی ان سے ملنے نہ دیا جیسا کہ ہم سابقہ صفحات میں وضاحت کر چکے ہیں۔ ذیل میں ہم نقلِ حدیث پر پابندی کے تین نمونے نقل کرتے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس دور میں حدیث بیان کرنا کتنا مشکل کام تھا؟

- (۱) سعد بن ابی وقاصؓ حج کے لئے مدینے سے نکلے آئے درج کے بعد دوبارہ مدینے واپس گئے۔ اس پورے سفر میں انہوں نے ایک بھی حدیث بیان نہیں کی۔

مؤلف کہتا ہے کہ یہ سب کچھ سفر حج کے دوران ہوا جبکہ مناسک حج کی صحیح اور نیکی کے لئے سنت پیغمبرؐ کے بیان کرنے کی شدید ضرورت ہے مگر اس شدید ضرورت کے جوتے ہوئے بھی سعد نے حدیث سے اپنے ہوتے ہی نئے تھے اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس دور میں نقل حدیث پر کتنی شدید پینر شپ نافذ تھی۔

(۲) ایک شخص پور سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہا لیکن انہوں نے پورے ایک سال کے عرصے میں اس شخص سے ایک بھی حدیث بیان نہ کی۔^۱

(۳) حضرت عمرؓ نے قرظہ بن کعب نصاریٰ کو کوفہ روانہ کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ وہ وہاں رہ کر حدیث رسولؐ بیان نہ کریں۔

چنانچہ قرظہ نے بھی اس نصیحت پر پورا عمل کیا۔ جب بھی لوگ ان سے حدیث رسولؐ سننے کی خواہش کرتے تو وہ کہتے "امیر مومنین نے ہمیں حدیث رسولؐ بیان کرنے سے منع کیا ہے۔"^۲

حضرت عمرؓ نے لوگوں کو حدیث پیغمبرؐ کی نشر و شاعت سے منع کیا اور نہیں حکم دیا کہ قرآن پڑھیں لیکن قرآن کے معانی اور تفسیر نہ پوچھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صلیح بن عسل تمیمی نے جو کہ اپنی قوم کے علمائین میں سے تھے "وَاللَّهِ رِیَاطُ دَرَّوَا" کے متعلق سوا کیا تو حضرت عمرؓ نے انہیں مدینہ طلب کیا اور کھجور کی چھڑی سے تپا پینا کہ ان کے سر سے خون بہہ کر دامن پیر بن پر بہنے لگا۔ پھر انہیں قید میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ طلب کیا اور ان کی پیٹھ پر ایک سو کوڑے مارے یہاں تک کہ ان کی کمر ڈھکی ہو گئی۔ بعد ازاں انہیں بھرہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے گفتگو نہ کرے۔^۳ سرکار صلیح کے لئے رندوں جبرن ہو گئی۔ وہ ایک دن ابوموسیٰ کے پاس گئے اور اس کا دامن پکڑ لیا۔ ابوموسیٰ نے ان کے متعلق سفارش کی تو خلیفہ نے لوگوں کو ان کے ساتھ نشست و برخاست کی اجازت دی۔^۴

ہم نے خلیفہ اوس کے دور میں حدیث و سنت بیان کرنے پر پابندی کی وجوہات کی طرف مختصر اشارہ کیا تھا۔ اب ہم اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں :

۱۔ طلب نبوت کے ساتھ ہی قریش مکہ نے رسول اکرمؐ اور مسلمانوں پر محام کے پہاڑ توڑے اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی ان کی دشمنی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ جنگ بدر، احد، خندق اور حُدَیبِیہ کی داستانیں اسی دشمنی کی مظہر ہیں جس میں سیکڑوں مسلمان شہید ہوئے۔ اسی دشمنی کے ماحول میں سب سے پہلے امام علیؓ اسامہ نے

۱۔ حافظ عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، سنن، باب من ھاب النبیاء، ج ۱، ص ۸۴۔

۲۔ درمی سنن، ج ۱، ص ۸۵۔ ابن عبداللہ، جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۴۷۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد بنی، تذکرۃ الخلفاء، ج ۱، ص ۴۷۔

۳۔ اس واقعہ کی تفصیل جلد اول میں ص ۵۴۲-۵۴۶ پر گزر چکی ہے۔

اور حضرت ابو طالبؑ نے پیغمبر اسلامؐ کے پشتیبان کا کردار دیا اور حضرت فاطمہؑ زہراؑ کی وسعہ ماجدہ حضرت خدیجہؑ نے ایثار و فداکاری کی تاریخ رقم فرمائی۔

اور اہمیت کے بعد جب مدنی زندگی شروع ہوئی اور قریش نے باقاعدہ ٹریبون کا سلسلہ شروع کیا تو امام علیؑ اس ابی طالبؑ اسدؑ اور پیغمبر اسلامؐ کے سب سے بڑے چار قارین کر بھرے ور مدینے کے انصار نے بھی اسلام کی فوج بن کر کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو اس آیت کے مصداق محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام تھے اور جب آیہ مہابد نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ انہیں نفوس قدسیہ کو بے کر مہا ہے کے لئے روانہ ہوئے۔ اسی طرح جب آیہ قربی نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ نے اپنی بیٹی فاطمہؑ زہراؑ کو فدک پہنچا دیا۔

اسی ہی مجبوریوں کی بنا پر خلافت نظامیہ نے لوگوں کو نقل حدیث نیز تفسیر قرآن بیان کرنے سے منع کیا۔ تفسیر قرآن پوچھنے والوں کو نہ صرف رد و کوب کیا گیا بلکہ قید کی سزا بھی دی گئی۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا کہ کہیں لوگوں کو خلافت غصب کرنے اور خاندان پیغمبرؐ کی مخالفت کرنے والوں کی اصیت کا پتا نہ چل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے سے باہر رہنے والے لوگوں کو انصار کی سماجی خدمات کا علم نہ ہو جائے۔ ان حقائق کو چھپانے کے لئے حدیث کی اشاعت اور قرآن کی تفسیر ممنوع قرار دے دی گئی۔

یہ پالیسی کا ایک رخ تھا۔ اس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ خلفاء کی تائید میں روایات گھڑی جائیں۔ اس کام کی ابتدا حضرت ابوبکرؓ کی خلافت سے ہوئی۔ بہت جلد حضرت عمرؓ کی خلافت کے دوران اس پالیسی کو شد و مد سے نافذ کیا گیا اور حدیث دست کے متبادل کے طور پر سلامی معاشرے میں سرانجیبت کو فروغ دیا گیا۔

۲۔ اسرائیلی روایات کی نشر و اشاعت

حضرت عمرؓ کے عہد میں نشر حدیث پر پابندی عائد کی گئی اور اس کے بجائے اسرائیلی روایات کو فروغ دیا گیا۔ اس کام کے لئے کعبہ حصار کی خدمات حاصل کی گئیں جو مہمی میں یہودیوں کا بہت بڑا نام تھا۔ اس نے حضرت عمرؓ کے عہد میں اسلام قبول کیا تھا اور حضرت عثمانؓ کے عہد میں دوبارہ خلافت کا بڑا عالم بن کر ابھرا۔ اس کے علاوہ نوسم عیسائی راہب تمیم درہی کی خدمات بھی حاصل کی گئیں جو حضرت عمرؓ کے دور میں مسجد نبویؐ میں نماز جمعہ سے قبل خطاب کیا کرتا تھا۔

۳۔ اسلامی احکام و قوانین میں مداخلت

حضرت عمرؓ سے قرآن و سنت میں بیان کردہ بہت سے احکامات میں تبدیلی کی جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں چند مسائل پر تفصیلی بحث معالم الاسرار میں جلد دوم میں "خلفاء کے اجتہاد" کے عنوان سے پیش کی گئی ہے اور ایسے تمام مسائل کی تحقیق کے سے کئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ ایسے خود ساختہ قوانین و احکام کو دوسری صدی ہجری میں اجتہاد کا نام دیا گیا سی نئے مکتب خلفاء کی کتابوں میں کچھ اس طرح کے احکامات لکھائی گئے ہیں "خليفة اس مسئلے کے متعلق یہ اجتہاد کیا تھا۔"

۴۔ خلفاء کے لئے روایت سازی

گزشتہ صفحات میں ہم نے مسلسل لکھا کہ خلیفہ کی طرف سے تخریج حدیث پر سخت پابندی کا مدعی وہ بھی در کسی صحابہ کو حدیث رسولؐ بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لہذا اس دور میں وہ فرد اس حکم سے مستثنیٰ تھے ایک اہم مؤمنین حضرت عائشہؓ اور دوسرے حضرت عمرؓ۔

حضرت عائشہؓ تینوں خلفاء کے عہد میں مکتب حدیث کی سرکاری ترجمان تھیں۔ خلفاء کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی وہ اس سے پوچھ بیٹے ورام مؤمنین حکومت کی تائید میں حدیث رسولؐ بیان کرتی تھیں۔

حضرت عائشہؓ نے حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کی تائید کے لئے جو احادیث بیان کی تھیں ان میں سے ہم سے چند احادیث کی تفصیل اپنی کتاب "نقد و تاریخ اسلام" کی جلد اول، صفحہ ۱۱۹ پر نقل کی ہے

حضرت عائشہؓ کے بعد حضرت عمرؓ اور دوسرے شخص تھے جنہیں حدیث بیان کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ ہم دلیل میں ان کی چند ایسی روایات نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی ہی حکومت کی تائید میں بیان کی تھیں۔

ہماری سابقہ بحثوں کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں کتاب و سنت کے مقابلے میں "اجتہاد خلیفہ" کا عنصر شامل ہو گیا تھا اور یہاں عجیب پہلو یہ ہے کہ مکتب خلفاء میں حضرت ابو بکرؓ کے افعال کی تائید حدیث رسولؐ سے کی جاتی ہے جبکہ حضرت عمرؓ کے اجتہاد کو سنت رسولؐ سے مقدم جانا جاتا ہے اور حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید حدیث کی بجائے قرآن سے کرتی جاتی ہے جیسا کہ "موافقات عمر" کی روایات میں حضرت عمرؓ کی ربانی نقل کیا گیا ہے کہ "میں نے چند امور میں اپنے پروردگار کے ساتھ موافقت کی۔"

ایک اور روایت میں اسی مفہوم کو حضرت عمرؓ نے اپنی ربانی حفاظت سے تعبیر کیا "میرے رب سے چند امور میں مجھ سے موافقت کی" یا پھر "خدا نے خلیفہ سے موافقت کی۔"

وہ مسائل کچھ اس طرح سے ہیں مثلاً حضرت عمرؓ فرمادے کہ میں نے فلاں مسئلے کے لئے رسول اکرمؐ کو تجویز دی کہ ایسا کرنا چاہئے، اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جس میں میری تجویز کے مطابق حکم دیا گیا اور میری تجویز کو تمام امت کے لئے واجب قرار دیا گیا۔

ایک اور روایت میں کہتے ہیں میں نے رسول اکرمؐ کو فلاں کام سے منع کیا مگر آپؐ نے میری بات نہ مانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قرآن کی آیت اتاری جس میں انہیں اس کام سے روک دیا گیا اور میری ہی رائے کے تحت وہ کام تمام مسلمانوں کے لئے حرام قرار پایا۔

اس طرح کی تمام روایات میں بیان کیا گیا کہ حضرت عمرؓ کے منہ سے جو الفاظ نازل ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی الفاظ میں وحی نازل فرمائی۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ جب سورہ مومنوں کی بارہویں سے چودھویں آیات نازل ہوئیں جن میں انہی خلقت کے مراحل بیان کئے گئے ہیں تو میں نے اس آیت کی تکمیل کے لئے کہا فَبَارَكْ اللَّهُ خَسَنُ الْخَالِقِينَ پس میرا کہا ہو یہ جملہ ان آیات کا عہدہ بن کر نازل ہوا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ حَقًّا أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اسی روایت کو دلیل بنا کر کتب خلفاء کے علماء نے کہا قرآن میں عمرؓ کا کلام موجود ہے۔

ان روایات سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ جب رسول اکرمؐ کو کوئی تجویز دیتے تھے تو ان کی تجویز، جی وقوع ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے وہ کام رسول اکرمؐ کو تمام مسلمانوں پر واجب کر دیتا تھا۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن کر نازل ہو جاتے تھے اور بعض اوقات یہاں بھی ہوتا کہ رسول اکرمؐ کوئی کام کرتے اور وہ سنت رسولؐ بناتا تو حضرت عمرؓ، رسول اکرمؐ کو اس کام سے منع کرتے تھے اور وہ آپؐ سے بقاعدہ بحث کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی جس میں رسول اکرمؐ سے کہا جاتا تھا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں اور حضرت عمرؓ کی رائے پر عمل کریں۔

ان روایات کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ حضرت عمرؓ کی رائے رسول اکرمؐ کی رائے پر مقدم ہے۔ لہذا اگر رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کی سنت کی بجائے اپنا حکم جاری کریں تو متاثرہ ذہن یہ فیصلہ کریں گے کہ سنت رسولؐ کے مقابلے میں حضرت عمرؓ کی رائے کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ نبولہ وحی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرمؐ کی بجائے ہمیشہ حضرت عمرؓ کی ہی تائید کی تھی اور یہ فکر اس طرح کی روایات سے اور بھی زیادہ پختہ ہوئی مثلاً کہا گیا کہ حالانکہ عمرؓ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔

اور رسول اکرمؐ نے فرمایا اللہ بے عمرؓ کی زبان اور قلب پر حق کو جاری کیا ہے۔

در رسوں اکثرؑم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؑ ہوتا۔^۱

”موافقات عمرؑ“ کی روایات خود حضرت عمرؑ کے دور میں ہی وضع کی گئی تھیں اور حضرت عمرؑ نے اپنی زبان سے ہی مذکورہ انکشافات کئے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنی موافقات کی تعداد کچھ کم بیان کی تھی اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے تائید مزید کی غرض سے ان میں اضافہ کیا۔

اس مقام پر یہاں ایک سوں پیدا ہوتا ہے۔

آخر صبیحہ نے موافقات عمرؑ جیسی روایات کس طرح سے قبول کرنی تھیں؟ کیونکہ ان روایات کے مطابق حضرت عمرؑ کا مقام رسوں اکثرؑم سے زیادہ بلند ہے اور یوں ان روایات سے نہ صرف مقدم رسالت کی توثیق ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ و قرآن مجید کی بھی توثیق ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا اور کلام خدا کے متعلق کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ حنیفہ لوگوں کے سامنے کہیں کہ تخلیق انسان کے مراتب کی بات سن کر میں سے فقیر ک اللہ حسن لخالقین کہہ تو اللہ سے وحی میں بھی میرا ہی کہا ہو حمد نازل کر دیا۔ سو اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی توثیق آمیز گفتگوں کو صحیحہ کیوں خاموش رہے در کسی نے بھی نہیں کیوں نہ ٹوکا؟

اسلام سے پہلے صحابہ کی حالت کیا تھی اور حضرت عمرؑ کے عہد میں ان کی حالت کیا تھی اگر اس سوں کے جواب پر نظر رکھی جائے تو سابقہ سوں کا جواب ہر سانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔^۲

صحابہ کرامؓ جو اسلام سے قبل غالباً جریرہ عرب میں صحرائی زندگی گزر رہے تھے یعنی وہ جو بیٹھے پانی کے ایک گھونٹ اور شکم پُری کے لئے یہ روٹی کی خاطر ساری عمر سرگرداں رہتے تھے حضرت عمرؑ کے عہد خلافت میں ان کی حالت بالکل بدل چکی تھی اور نابینا شہید کے محتاج و فخرین ہجرات و رعایا شان محلات کے مالک بن چکے تھے در ان کی خدمت کے لئے ایران، روم و مصر جیسی متعدد دنیا کے فرد بطور غلام موجود تھے در پری بیکر حسینؑ میں بطور کنیز ان کے محل سروس میں کام کر رہی تھیں۔ یقیناً یہ ساری عیش و آرام انہیں حضرت عمرؑ کی فتوحات کی عدولت نصیب ہو تھا اور ان لدات دنیا کے لئے انہیں حضرت عمرؑ کی خوشنودی عزیز تھی۔

کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ عمر بن سعد نے حکومت نہ رے کے، بیچ میں ریختہ رسوں حضرت امام حسین علیہ السلام کو ذبح کرنا اور بن زید کی فوج کا سامار بلنا قبول کر لیا تھا۔ اس نے رسول مقبولؐ کے حکم گوش کو ریگزار کر بلا میں شہید کیا اور ان کے پاک جسموں کو ٹھم اسپل سے پامال کیا۔ پھر شہداء کے سر کاٹ کر ٹوکہ نیزہ

۱۔ ذہبی، تاریخ اسلام۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ۔ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق و سیوطی، تاریخ الخلفاء، باب فضائل عمرؑ۔

۲۔ حضرت فاطمہؑ سے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر صحابہ کور کی سابقہ زندگی کی تمایاں یاد دلائی تھیں۔ حضرت فاطمہؑ کے حلقے کسے ابن ابی نعیدہ کی شرح تفسیر طبع اول مصر، ج ۴، ص ۹۷ و در ابن طیبور کی بدعات النساء ص ۲۱۵ کا مطالعہ فرمائیں۔

مرباند کئے اور حرم رسول اللہ کو قید کر کے امن زیادہ کے دربار میں پیش کیا؟

اگر حکومت نے کے راج میں عمر ابن سعد یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا تو پھر سعد بن وقاص، عمرو بن عامر، ورمغیرہ بن شعبہ، ورن جیسے افراد عیدق کی خوشنودی کے طلبگار و کھائی دیں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔

اِنَّ لِّاِنْسٍ عَيْنِدُ الدُّنْيَا وَالَّذِيْ لَعَنَ عَلٰى الْمُسِيْهِمْ يَخُوْطُوْنَهٗ مَا ذَرَّتْ مَعَالِشُهُمْ فَاِذَا مُحْصَوْنَ بِالْاِثْلَاقِ ۗ لَّذِيْلُوْنَ عِنْدَ نُوْكَ دِيْنِهٖ كَے بندے ہيں۔ وريں كا نام صرف زہن كے پتخارے كے لئے پتے ہيں۔ جب تك س كى زندگى اچھى گزرتى رہے دو دين سے وابستہ رجتے ہيں ليكن جونھى آزمائش كا وقت آتا ہے تو ويں كے طرف دار بہت تھوڑے رہ جاتے ہيں۔

فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے کے بعد اکابر صحابہ غلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیک و دو میں لگ گئے۔
 دوران کی اکثریت کی رضامندی سے موافقات عمر کی تائیدی روایت منظر عام پر آئیں اور ان روایات کو پسند
 مسلم کے مرکز مکہ و مدینہ میں پھیلا دیا گیا پھر وہاں سے یہ روایات نو مسلموں تک پہنچیں جنہوں نے فتوحات
 کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

ضیفہ کے اقدامات کا نتیجہ

حدیث سے متعلق حضرت عمرؓ کی مذکورہ حیا پر پالیسیوں کا نتیجہ اسلام اور مسلمانوں میں یوں نمودار ہو۔

- () حضرت عمرؓ نے حدیث روایت کرنے کو ممنوع قرار دیا تھا۔ ان کی یہ پالیسی امام علیؓ اور حضرت عمر بن عبدالمطلبؓ کی خلافت کے عرصہ ستر سال تک جاری رہی۔ یعنی حضرت عمرؓ کے دور سے لے کر آخری اموی خلیفہ کے دور تک یہی پالیسی قائم رہی۔

- (۲) جب تدوین حدیث کا آغاز ہوا تو اس وقت تک اسرائیلی روایات کا خس و خاشاک حدیث بنیغیر میں شامل ہو چکا تھا چنانچہ یہ روایت بھی اسلامی کتابوں میں درآمد نہیں اور ان ہی روایات کی وجہ سے آج تک مسلمان گہرے اعتقادی غمخوار کا شکار چھپے آ رہے ہیں جس کی کچھ وضاحت ہم ’معانی اسماء و صفات باری تعالیٰ‘ کے باب میں کریں گے۔

- (۳) حضرت عمرؓ نے قرآن و سنت کے بہت سے حکامات میں کمی بیشی کی جس کی تفصیل کے لئے لگ کتاب کی ضرورت ہے۔ امام علی ابن ابی طالبؓ نے اپنے ایک خطبے میں ایسے پچیس سے زیادہ امور کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وضاحت ہم نے معام المحدثین جلد دوم میں کی ہے۔

اپنی زندگی کے آخری دنوں تک حضرت عمرؓ کے اجتہاد اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ دین اسلام کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا تھا۔

ایک اسلام وہ تھا جو کہ عصر رسوں میں رائج تھا جس کی بنیاد قرآن و سنت پر تھی دوسرا اسلام وہ تھا جو خلیفہ کے اجتہاد سے تشکیل دیا تھا اور اس وقت پرانے مسلمانوں کی کثرت اور نئے مسلمانوں کی پوری جماعت اس سے وابستہ ہو چکی تھی اور جدید اسلام کے بہت سے حکام و مسائل قرآن و سنت کے معارض تھے۔

خلافتِ عمرؓ کا اختتام اور مجلس شوریٰ کا قیام

بواضعی کی ضربت کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنی جانشینی کے لئے چھ فرد پر مشتمل ایک شوریٰ تشکیل دی جس میں علیؓ و عثمانؓ بنی عبد مناف سے، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بنی زہرہ سے، ربیعہ بنی سعد سے اور طلحہ بن عبید اللہ بنی قیس سے لئے گئے تھے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ ان فرد کے درمیان بطور فیصل موجود رہیں علاوہ ان میں بوطیہ انصاری کو پچاس شمشیر نہ زور پر حکم بنا کر حکم دیا کہ وہ شوریٰ کی نگرانی کریں۔ اگر پانچ آدمی ایک طرف ہوں اور ایک آدمی مخالفت کرے تو مخالف کی گردن بدور بخ ز دی جائے۔ اگر چار آدمی ایک طرف ہوں اور دو آدمی دوسری طرف تو پھر دو آدمیوں کی گردن مار دی جائے لیکن اگر دونوں طرف تین تین آدمی ہوں تو عبداللہ بن عمر کا فیصلہ تسلیم کیا جائے یا پھر اس گروہ کی رائے کو تسلیم کیا جائے جس میں عبدالرحمن بن عوف ہوں۔ جو تین افراد عبدالرحمن کی رائے کے مخالف ہوں ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میرے گمان ہے کہ ان میں سے علیؓ یا عثمانؓ خلیفہ ہوں گے۔

ملاقات کے بعد جو کہ یہ لوگ حلیہ کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو امام علیؓ نے ہی ہاشم سے فرمایا کہ خلافت ہم سے دور ہوگئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس دلیل کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں؟

امام علیؓ نے فرمایا: سعد، عبدالرحمن بن عوف کا چچا دے اور عبدالرحمن، عثمانؓ کا دادا ہے۔ چنانچہ یہ تینوں افراد اتفاق کر لیں گے اور گرطلہ و زبیر نے باغرض میری ہمت کی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عبدالرحمن دوسروں کے ساتھ ہے۔

مؤید کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے اس فرمان سے عبدالرحمن بن عوف کو خلیفہ مقرر کا کردار سپرد کیا۔ حضرت عمرؓ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شوری کا حقیقی راز عبدالرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف نے کیا کیا تھا تاکہ ہم بھی اس راز کو جان سکیں۔

عبدالرحمن بن عوف نے ان تین دنوں میں جو کارنامہ سرانجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مہاجرین و انصار کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو مسجد نبویؐ میں جمع کیا اور خلافت کے امیدواروں سے کہا کہ میں اور سعد خلافت سے اس شرط پر دستبردار ہو جاتے ہیں کہ مجھے تم چاروں میں سے کسی کو منتخب کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ حضرت عثمانؓ نے سب سے پہلے اس پیشکش کو قبول کیا اور امام علیؓ کے سوا باقی افراد نے بھی ٹاشی کی اپنی پوزیشن کو تسلیم کر لیا۔

ابوخلید انصاری نے جو کہ پچیس شمشیریں افراد کے ہمرہ وہاں موجود تھے امام علیؓ سے پوچھا اے بو احمس آپ عبدالرحمن کو ثالث کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ قابل اطمینان مسلمان ہے؟ امام علیؓ نے عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ میں تمہارے مطلوبہ کردار کو اس صورت میں قبول کروں گا جب تم قسم کھا کر اقرار کرو کہ خواہش نفس پر عمل نہیں کرو گے اور ہر حال میں حق کی پاسداری کرو گے۔ عبدالرحمن بن عوف نے قسم کھائی کہ میں حق کی پاسداری کروں گا۔

اس وقت امام علیؓ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم اپنا کام کرو۔

اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف نے دنیا کو یہ یاد کرانے کے لئے کہ وہ علی بن ابی طالبؓ در عثمان بن عفانؓ کو خلافت کے لئے بطور امیدوار منتخب کر رہے ہیں لوگوں سے اس کی رائے چاہی۔ اس وقت دونوں امیدواروں کے حامیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا اور دونوں کے حامی اپنے اپنے امیدوار کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔

حضرت عمرؓ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو تو پھر علیؓ کی بیعت کرو۔

حضرت جندبؓ نے کہا علامہؓ سچ کہہ رہے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کے ماموں زید عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ قریش آپس میں اختلاف نہ کریں تو پھر عثمانؓ کی بیعت کرو۔

عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی نے کہا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سچ کہہ رہا ہے۔ اگر تم نے عثمانؓ کی بیعت کی تو میں بھی بیعت کروں گا۔

حضرت قتادہؓ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سے کہا تو کب سے سلام کا خیر خواہ بنے؟

پھر بنی ہاشم اور بنی امیہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔

حضرت عمرؓ نے اٹھ کر کہا: اے لوگو! خدا نے اپنے پیغمبرؐ کی وجہ سے تمہیں عزت دی ہے اور اپنے دین کے ذریعے سے تمہیں سر بلندی عطا کی ہے۔ تم کب تک خدعت کو اہلبیتؑ سے دور رکھو گے؟
ایک مخزومی نے اٹھ کر کہا: اے فرزندِ سیدہ! تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ تمہیں قریش کے معامات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟

سعد بن ابی وقاصؓ نے عبدالرحمن سے کہا: اس کام کو جلد ختم! ورنہ شورش پیدا ہو جائے گی۔
عبد الرحمن بن عوفؓ جنہوں نے بڑے، ہر اہل انداز میں معامات کو منطقی نتیجے تک لے جانے کی منصوبہ بندی کی تھی، اور لوگوں میں بھی بھان پیدا کر لے میں کامیابی حاصل کی تھی، ظاہر رہی کرتے ہوئے، امام علیؑ سے مخاطب ہو کر کہا: میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اس کے سے میری شرط یہ ہے کہ آپ کتابِ خدا، سنتِ رسول اور سیرتِ شیخین پر عمل کریں گے۔

امام علیؑ نے کہا: میں مقدمہ بھر کتابِ خدا و سنتِ رسولؐ پر عمل کروں گا۔
پھر عبدالرحمن نے حضرت عثمانؓ کی طرف رخ کر کے کہا: میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اس کے لئے میری شرط یہ ہے کہ آپ کتابِ خدا، سنتِ رسولؐ اور سیرتِ شیخین پر عمل کریں گے۔
حضرت عثمانؓ نے کہا: میں کتابِ خدا، سنتِ رسولؐ اور سیرتِ بزرگوارؐ پر عمل کروں گا۔
عبدالرحمن نے دوبارہ امام علیؑ کے سامنے وہی شرط بیان کی تو امام علیؑ نے بھی اپنا پہلا جواب دہرایا۔
پھر عبد الرحمن نے دوسری بار حضرت عثمانؓ کے سامنے اپنی شرط دہرائی تو انہوں نے دوسری بار بھی اثبات میں جواب دیا۔

عبدالرحمن نے تیسری بار امام علیؑ کی طرف رخ کر کے اپنی شرط کا اعادہ کیا۔ امام علیؑ نے تیسری بار فرمایا: کتابِ خدا، سنتِ پیغمبرؐ کی موجودگی میں کسی کی سیرت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس درپے سے تم امرِ خدا و سنت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ عبدالرحمن نے تیسری بار حضرت عثمانؓ کی طرف رخ کیا اور اپنی شرط کو دہرایا۔ حضرت عثمانؓ نے تیسری بار بھی اثبات میں جواب دیا۔ عبد الرحمن نے ہاتھ بڑھا کر مذکورہ شرط کے تحت حضرت عثمانؓ کی بیعت کی اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنادیا۔^۱

۱۔ طبری، تاریخ، ج ۵، ص ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱

حضرت عمرؓ کی "خود تشکیل کردہ شوری" کا یہ دوراں تھا جو عبدالرحمن بن عوف کے پاس تھا جسے انہوں نے بڑی دانتی کے ساتھ نافذ کیا تھا۔

بیعت عثمانؓ کے بعد کی کہانی

جب عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی تو امام علیؓ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ اس وقت عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ رکھی تھی، یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ رکاب شوری میں سے صرف عبدالرحمن بن عوف کے پاس تلوار تھی جبکہ پانچ دوسرے اشخاص بیٹے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے امام علیؓ سے کہا آپ بیعت کریں ورنہ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ دوسرے رکاب شوری نے بھی امام علیؓ سے کہا کہ آپ عثمانؓ کی بیعت کریں ورنہ ہم سب آپ سے جنگ کریں گے۔ امام علیؓ واپس آئے اور انہوں نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی۔

شوری اور بیعت عثمانؓ کا حاصل

(۱) مجلس شوری قریش کے چھ افراد پر مشتمل تھی جس میں عبدالرحمن بن عوف کو خلیفہ چنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ حضرت عثمانؓ، حضرت ابو بکرؓ کے تہا کی معتمد تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس کو ہی تعین خلیفہ کی دستاویز لکھنے کیلئے پسند کیا تھا اور جب ابتدائی الفاظ لکھنے کے بعد وہ بیہوش ہو گئے تو حضرت عثمانؓ نے ہی اس کے نامی اعتبار سے لکھتے ہوئے یہ الفاظ لکھے تھے "میں تمہاری بھائی کو مد نظر رکھ کر عمر بن خطابؓ کو چنا جائیگا نامزد کرتا ہوں۔"

حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے یہ الفاظ لکھ کر جہاں حضرت ابو بکرؓ کے دی جدہات کی ترجمانی کی تھی وہاں انہوں نے حضرت عمرؓ کو بھی زیارہ سنا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ اس حسان کا بدھ چٹانے کی فکر میں تھے اس نے انہوں نے ایک گورکھ دھندہ قسم کی شوری تشکیل دی تھی جس کے اراکین پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ عمرؓ خلافت حضرت عثمانؓ کی طرف موڑ دی گئی ہے۔

(۲) انیا کو دکھانے کے لئے مجلس شوری میں امام علیؓ کو بھی نامزد کیا گیا تھا لیکن درپورہ حضرت عمرؓ نے عبدالرحمن کو سمجھا دیا تھا کہ نئے خلیفہ سے کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کے علاوہ سیرتِ شریف پر عمل کرنے کا عہد بھی ہیں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ امام علیؓ ہرگز یہ شرط قبول نہیں کریں گے ورنہ اسی لئے وہ خلیفہ نہیں بن سکیں گے۔ چنانچہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہی ہو کر رہا۔

(۳) سیرتِ شیعین کی شرط کو کتاب و سنت کی طرح منوانے کے لئے پچاس شیعہ اندازوں کا دستہ مقرر کیا گیا کہ چھ میں سے جو بھی آدمی اس شرط کو تسلیم نہ کرے اسے بے دروغ قتل کر دیا جائے۔

یہ شیعہ انداز صرف امام علیؑ کے لئے کھڑے کئے گئے تھے کیونکہ حضرت عمرؓ کے انہی رسالے یہ بیعت کر رہے تھے کہ میں سے امام علیؑ کے علاوہ کوئی دوسرا مخالفت نہیں کرے گا اور حضرت عمرؓ کا یہ خدشہ صرف اندازوں پر مبنی نہیں تھا کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے وقت بھی علیؑ نے مخالفت کی تھی اور اس وقت حضرت دہیر نے ان کی حمایت کی تھی۔

حضرت عمرؓ یہ بھی جانتے تھے کہ ان بارہ برسوں میں امام علیؑ اور حضرت زبیرؓ کے وہ پرانے مراسم قائم نہیں رہے تھے پھر بھی انہوں نے حفظ و تقدم کے طور پر ان پچاس لوگوں کو ارکانِ شوریٰ پر متعین کیا تھا کہ اگر بالفرض اس بار بھی حضرت زبیرؓ، امام علیؑ کا ساتھ دیں اور نئے خلیفہ کی بیعت نہ کریں تو علیؑ کے ساتھ ان کا کام بھی تمام کر دیا جائے۔

(۴) سیرتِ شیعین کی شرط نے سب پیغمبرؐ پر تین منفی اثرات مرتب کئے

الف۔ شروع شروع جب حدیثوں نے اجتہاد کیا تو ان کی تائید میں احادیث بھی تیار کی گئیں لیکن بعد ازاں حضرت عمرؓ نے بہت سے مسائل میں تغیر و تبدل کیا تو ان کی تائید میں حدیث سازی کی جست جوی نہیں کی گئی بلکہ صرف یہ کہہ دیا گیا کہ خلیفہ کے اجتہاد کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں کیونکہ یہی بزرگوار کثر رسوں کریمؐ کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی وحی کے ذریعے ان کی تائید کر دیتا تھا۔

دہدگی کے آخری عرصے میں حضرت عمرؓ نے سوچا کہ ممکن ہے ہمارے اجتہاد کو تسلیم نہ کیا جائے اور اسے ہماری ذاتی رائے کہہ کر مسترد کر دیا جائے لہذا انہوں نے عہدِ رحمن کو یہ وصیت کی کہ کتاب و سنت کی طرح سیرتِ شیعین کو بھی حصولِ خلافت کی ایک شرط بنا کر پیش کریں تاکہ ان کے اجتہاد کو قانونی تحفظ حاصل ہو سکے۔ حضرت عمرؓ کے ذہن رسالے جو سوچا تھا وہ پورا ہو کر رہا اور اس دور سے بے کراں تک (اور شاید طویل مہدی تک) ان کے اجتہاد کو امت کی کثرت نے دین کا حصہ تسلیم کر لیا ہے اور اس کے برعکس کتاب و سنت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

ب۔ اس شرط کی وجہ سے مکتبِ خلفاء میں سیرتِ شیعین کو کتاب و سنت کا درجہ ملے اور اسے حکامِ اسلام کے استنباط کا ماخذ قرار دیا گیا۔

ج۔ اس شرط کو تسلیم کر کے شیعیں کے تمام "تصرفات" کو نہ صرف قانون تحفظ حاصل ہو بلکہ مکتبِ خلفاء میں آئندہ کے لئے بھی اس قسم کے اجتہادات کا دروازہ کھل گیا اور مکتبِ خلفاء میں دو گروہوں کو کتاب و

سنت کے مقابلے میں اجتہاد کا حق دیا گیا۔ ان میں سے پہلا گروہ خود خلفاء کا تھا اور دوسرا اس مکتب کے علماء کا تھا۔ ہم انشاء اللہ آئندہ ابواب میں مکتب خلفاء کے علماء کے اجتہاد کا جامع جائزہ پیش کریں گے۔ اہل سنت کے مقابلے میں خلفاء کے اجتہاد کے نئے معالم المدرستین جلد دوم باب ”مدرسہ خلفاء کے مجتہدین“ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ہم صرف ایک گواہی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ طاہر ہارون الرشید بن ناصر بن ہشام الرشید بن العباس کے ساتھ لوگوں سے اپنے نئے بیعت لیتا تھا: ”میں اپنے آقا و مولیٰ، قلم و گوئی کے لئے واجب الاماعت امام، ابو نصر محمد لفظ ہارون الرشید کی کتاب خدا، مسلت بنیغیر اور جہاد امیر المؤمنین پر بیعت کرتا ہوں اور یہ کہ اس کے عداد کوئی خلیفہ نہیں ہے۔“

خاہر بانہ اللہ کی بیعت ۶۲۳ھ میں کی گئی تھی۔ بیعت کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ خلیفہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے گا نیز سے بچے دینی اجتہاد پر بھی عمل کرنے کا پورا پورا اختیار ہوگا اگرچہ اس کا اجتہاد کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

نچرل سائنس

مابقہ بیانات کا نتیجہ یہ ہے کہ رسولِ کریم کی حیاتِ طیبہ میں احکامِ اسلام کا سرچشمہ کتابِ خدا اور سنتِ رسول تھا درموقعِ محل کی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات مانوس ہوتی رہتی تھیں۔ آخر کار آنحضرت کی حیاتِ طیبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اَنیوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُم کی آیت کے ذریعے اہلِ دین کا اعلان کر دیا۔ یہ اسلامِ زمانہِ مصطفیٰ کا اسلام تھا۔

رسول اکرم کی وفات کے بعد خلفاء و مکتبہ خلفاء کے علماء نے بعض احکام اپنی صوابدید کے مطابق تبدیل کئے اور، نہ مصطفیٰ کے اسلام کی طرف سے اس تبدیلی و ترمیم کو قانونی تحفظ بھی فراہم کیا گیا اور اسی حقیقت کو دیکھ کر اسلام دشمن آج تک یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں ”اسلام کے عقائد و احکام مرحلہ وار مکمل ہوئے ہیں۔“

اس موضوع پر مشہور یہودی مستشرق گولڈزیہر (Gold zehrer) نے ”تَطَوُّرُ لِعَقِيدَةِ وَ الشَّرِيعَةِ فِي الْإِسْلَامِ“ نامی کتاب لکھی ہے۔

یہ سب کچھ میرتبہ شخصیں کی شرط کی وجہ سے ہی ہوا اور حضرت عثمانؓ نے اس شرط کو تسلیم کر کے اسے قانونی جواز فراہم کیا جس کی وجہ سے مکتبہ خلفاء میں ذاتی "راء" کو قرآن و سنت کے مساوی حیثیت مل گئی۔

سنتِ رسولؐ — عہدِ عثمانؓ میں

حضرت عثمانؓ یکم محرم ۳۳ھ کو خلیفہ بنے اور ۳۵ھ ذی الحجہ میں قتل ہوئے۔ ان کی مدتِ خلافت بارہ سال تھی۔ حضرت عمرؓ اپنی مسلسل کوششوں سے ان کی خلافت کی راہ ہموار کر گئے تھے۔ وہ ویسے بھی حضرت عثمانؓ کا کتاب و سنت اور سیرتِ شیعین کی شرط پر برسرِ قدر آئے تھے اس سے کسی کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بارہ سالہ دورِ خلافت کو چھ برسوں کے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

پہلا چھ سالہ دور

اس عرصے میں حضرت عثمانؓ، حضرت عمرؓ کے اندازِ حکمرانی کی پیروی کرتے رہے اور ان کے جہاد کو بروئے کار لاتے رہے۔ ان کا یہ عرصہ خلافت حضرت عمرؓ کے دور کی بہ نسبت زیادہ مددِ طاعت آمیز تھا۔ انہوں نے غیر عرب افراد کو مدینے میں رہائش کی اجازت دی اور صحابہ کو مدینے سے باہر جانے کی بھی اجازت دے دی۔ سی لئے ان کے چھ سالہ دور کو حکومت و عوام کے درمیان بہتر تعلقات کا دور قرار دیا جا سکتا ہے۔

دوسرا چھ سالہ دور

اس دور میں حضرت عثمانؓ نے کچھ نازہ اجتہادات کئے جن میں خویش پروری کا جہاد سرفہرست تھا۔ حضرت عمرؓ اپنے دور میں قریش اور ان کے حریف قبائل کو مرکزی و کلیدی عہدوں پر فائز کرتے تھے اور جب انہیں منصب کے لائق شخص قریش میں دکھائی نہ دیتا تو وہ انصار میں سے بدری و احدی صحابہ کی ورد کا بھی بعض مناصب پر تقرر کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے اپنے دوسرے چھ سالہ دور میں جو جہاد کیا اس دن رو سے تمام کلیدی مناصب قریش کے جانے پہچانے افراد کی بجائے اپنے قبیلے بنی امیہ کے سپرد کر دیئے۔ عراق و ایران کے فاتح سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے شرابی بھائی وسید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا۔ مصر کے فاتح عمرو بن عاص کو گورنری سے ہٹا کر اپنے رضاعی بھائی سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ باقی تمام شہروں میں بھی انہوں نے بنی امیہ کے جوانوں کو گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے بیٹے درشتہ دروں کو کلیدی عہدے ہی نہیں دیئے بلکہ انہوں نے صدرِ حج کے نام پر بنی امیہ کے لئے بیت المقدس کے دروازے کھول دیئے اور یہ سلسلہ ان کے قتل تک جاری رہا۔

اس چھ سالہ دور میں بنی امیہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم رو رکھا۔ مظلوم اور شہرکی افراد جب دوری کے نئے خلیفہ کے پاس گئے تو ان کی شنوائی نہ ہوئی بلکہ ان کو بدترین سزوں کے علاوہ سرعام گالیاں دے کر زسوا کیا گیا۔ ان چھ سالوں میں حضرت عثمانؓ نے اقرباء پروری کر کے بنی امیہ کے نئے مستقبل کی حکومت کا راستا ہموار کیا اسی لئے انہیں بنی امیہ کے سلسلے کا پہلا حکمران شمار کیا جاتا ہے۔

عہدِ عثمانؓ میں حدیثِ پالیسی

عیسائی راہب تمیم داری جو پوجہ مسلمان ہو گیا تھا، حضرت عمرؓ کی اجازت سے عہدِ جمعہ سے قبل مسجد نبویؐ میں خطاب کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں سے دربار میں بھی خطاب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک سابق عیسائی راہب مسجد نبویؐ میں صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں بیٹھے میں دوبار خطاب کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی دور میں کعب الاحبار کو سرکاری عالم ہونے کا اعزاز دیا گیا۔

حضرت عثمانؓ کے دوسرے چھ سالہ دور میں حضرت ابوذرؓ اور حضرت عمرؓ جیسے علیل القدر اور صادق الرائے صحابہ بڑی رازداری سے احادیث پھیلانے میں مصروف ہو گئے لیکن حکومت کو اطلاع ملنے پر ان کو سخت سزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابوذرؓ کو حق گوئی کی پاداش میں مدینے سے شام جلا وطن کیا گیا۔ جب میر شام ان کی حدیث گوئی کے سبب پریشان ہو گیا تو نہیں شام سے دوبارہ مدینے بھیج دیا گیا جہاں خلیفہ کے رویہ وحدیث گوئی کے 'حرم' میں آپ کو شہر بدر کر کے رہنے کے بے آب و گیاہ صحرائیں بھیج دیا گیا جہاں آپ بھوک و پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر فوت ہوئے۔ سی طرح حضرت عمارؓ کو بھی سخت جسمانی ایذاں دی گئیں۔

حضرت عثمانؓ کو اپنے پیچھے چھ سالوں میں حکامات کے جوڑ کے نئے حدیث سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن دوسرے چھ سالہ دور میں حالات نے یہ پٹا دکھایا کہ جعلی حدیثیں بھی گرتی ہوئی حکومت کو سہارا دے سکیں اور یوں عثمانی حکومت نے منطقی انجام کو پہنچی۔

خلافتِ عثمانؓ کا خاتمہ کیسے ہوا؟

جب بنی امیہ کے حکام نے مصر، کوفہ اور بصرہ میں لوگوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو وہاں کے باشندے بڑی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کرنے مدینہ آنے لگے۔ یہاں تھاق سے انہیں قریش کے عہدین کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی جن میں حضرت عائشہؓ اور طلحہؓ و زبیرؓ سرپرست تھے۔ کئی سالوں تک

حالات کی سچ پر چلتے رہے۔ اس دوران حضرت عثمانؓ کے چچا حکم بن ابی عاصؓ ان کے شرابی بھائی دید اور ان کے رضاعی بھائی سعد بن ابی سرحؓ کی مذمت پر مبنی احادیث بھی سینہ بہ سینہ سفر کرتی ہوئی لوگوں کی زبانوں تک پہنچیں اور پورے عام ۳۳ھ میں پھیل گئیں۔

میر ہونیس مام علیؓ کی کوششوں سے کئی بار حضرت عثمانؓ اور شورش فر د میں مذکرت کے بعد معاہدہ ہو جاتا لیکن جب حضرت عثمانؓ معاہدے پر صبر آمد نہ کرتے تو لوگوں کو مجبوراً پھر مدینے آنا پڑتا اور وہ خلیفہ سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے تھے۔ امام علیؓ کی زیر قیادت بنی ہاشم نے ہر ممکن طریقے سے حضرت عثمانؓ کو شورشوں سے محفوظ رکھا۔ آخر کار بچیس سال سے زبانوں پر لگے ہوئے تائے ٹوٹ گئے اور کچھ صحابہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مام علیؓ کی شان میں احادیث رسولؐ بیان کرنی شروع کر دیں۔ جن لوگوں نے حضرت کی زیارت نہیں کی تھی جب انہوں نے ان احادیث کو سنا تو امام علیؓ ان کی تمناؤں کا مرکز بن گئے اور تمام مسلمانوں کی زبانوں پر صرف انہیں کا نام آنے لگا اور وہ مام علیؓ کو ہی امت کا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔

معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں سے بدیں ہو کر شورش فراد نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اس مرحلے پر بھی امام علیؓ نے ہر ممکن طریقے سے حضرت عثمانؓ کی مدد کی۔ آپؑ سے مام حسنؓ اور امام حسینؓ کو گھر کے گھر پر پہرہ دینے کے لئے بھیجا کہ کہیں لوگ حملہ کر کے نہیں قتل نہ کر دیں۔ اس پہرے کے دوران امام حسنؓ کو کچھ کاری زخم بھی آئے۔

آخر کار محمد بن ابی بکر چند شورشوں کو لے کر ہوائے گھر سے خلیفہ کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قتل کر دیا۔ خلیفہ کے قتل کے ساتھ ہی مسلمان بیعت کی رنجیروں سے آزاد ہو گئے۔ وہ پہلی بار اپنی قسمت کے آپؑ مالک بنے۔ تمام معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے صحابہ در دوسرے اہل مدینہ مام علیؓ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ نظام کسی میر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، لوگوں کے لئے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے ورنہ آج آپؑ کے سوا ہم کوئی شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لئے آپؑ سے زیادہ مستحق ہے۔ سابق خدمات کے اعتبار سے ورنہ رسول اکرمؐ کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔ مام علیؓ نے انکار کیا مگر لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخر کار آپؑ نے کہا کہ میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پھر مسجد نبویؐ میں جماع عام ہو اور تمام مہاجرین و انصار نے مام علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

سنتِ رسولؐ — عہدِ علیؑ میں

۱۰ ذی محہ ۳۵ھ میں امام علیؑ سرِ آرائے خلافت ہوئے اور ۱۰ رمضان ۳۵ھ میں مسجد کوفہ میں شہید کر دیئے گئے۔ آپؑ کی مدتِ خلافت چار سال ۶ مہینے ۱۰ دن تھی۔

حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد جب لوگوں کا شدید صرصر ہو تو آپؑ نے چند شرائط کے تحت ان کی بیعت کو قبول کیا ان شرائط میں یہ دو شرطیں انتہائی اہم تھیں

(۱) آپؑ لوگوں کو حق وعدت کی راہ پر چلائیں گے اور سنتِ رسولؐ کی پیروی کریں گے۔

(۲) مسلمانوں کو بتائے بغیر بیعت لمل سے یک درہم بھی اٹھا کر کسی کو نہیں دیں گے۔

اس شرط کے ذریعے آپؑ نے مراعات یافتہ طبقے کی میدوں کو حاکم میں مدد دیا کیونکہ اس شرط کے ذریعے آپؑ نے تمام اہل مدینہ سے بیعت لی۔ البتہ بنی امیہ اور ان کے مقرب فرد نے آپؑ کی بیعت نہیں کی جن میں خلیفہ کا مدح گو شاعر حسان بن ثابتؓ اور سابقہ دور میں کاتبِ قرآن زید بن ثابتؓ شامل ہیں۔ علاوہ زید سعد بن ابی وقاصؓ اور سہم بن ربیعؓ بھی یہ کہہ کر امام علیؑ کی بیعت میں شامل نہ ہوئے کہ اس کے بعد معاشرے میں اختلاف پیدا ہونے والا ہے۔

عہدِ علیؑ کی مالی پالیسی

پنی بیعت کے ایک دن بعد آپؑ نے بیتِ امیر کی رقم تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دی اور ہر مسلمان کے حصے میں تین دینار آئے۔ آپؑ نے بکری، اُھدی، خدقی، مہاجر، انصار، طلقاء (زاد شدہ) اور عرب وغیرہ عرب میں کوئی امتیاز روا نہ رکھا۔ حد یہ ہے کہ آپؑ کے غلام قبیلہ کو بھی تین دینار ملے اور آپؑ کو بھی اپنے حصے کے تین دینار ملے۔

دوست کی مساوی تقسیم مراعات یافتہ طبقے کے لئے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چنانچہ طبقاتی نظام کی بدولت سرمایہ دار بننے لگے۔ دوس کا وفد مسجد نبویؐ میں جمع ہوا اور آپؑ سے کہا یا علیؑ! آپؑ نے اپنے کام میں حد کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا۔ جو لوگ ہماری تلواروں کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور جو کل تک ہم سے غلام تھے اور جنہیں ہم نے رزقِ خدا میں سزا دیا تھا، آپؑ نے انہیں بھی ہم سے برابر وظیفہ دیا ہے۔ آپؑ سے ہماری سبقت اسلام کو غر موشی کر دیا ہے۔

نام علی نے فرمایا تم لوگوں نے امدام میں سہقت کی تو اس کی جزا تمہیں روز قیامت ملے گی اور مجھ سمیت تم سب سے دیکھ ہے کہ رسول اکرمؐ اس طرح سے ماں تقسیم کیا کرتے تھے۔ (یعنی بنی سبتِ حنظل ہے)۔
اسنے میں بنی امیہ مسجد نبویؐ میں آئے اور اس وفد کے ساتھ مل گئے۔ پھر وہ انہیں سے کہہ کر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے چنے ن مشرک مفتوحین کے نام سے خنہیں آپ نے مختلف غزوات میں قتل کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن بیعت سے نئے ہماری یہ تین شرطیں ہیں۔

(۱) سب تک جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں آپ ہم سے اس کا مؤخذہ نہیں کریں گے۔

(۲) اس وقت جو مال و دولت ہمارے پاس ہے آپ وہ ہم سے نہیں چھینیں گے۔

(۳) حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کو قتل کریں گے۔

بنی امیہ کی یہ جسارت سمیر گفتگو سن کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا تمہارے خون "حق" سے بہائے تھے۔ میں سے نہیں بہائے تھے اور اس وقت مسلمانوں اور خدا کا جو ماں تمہارے پاس ہے اس سے متعلق عدل کے تقاضوں پر عمل کیا جائے گا۔ قاتلیں عثمانؓ کا قتل کرنا ضروری ہے تو تم کو ان سے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی۔ لیکن تمہارے لئے میری شرط یہ ہے کہ میں تمہیں کتاب اور سنت رسولؐ پر لے کر چوں گا۔ اس جس شخص کے لئے حق جنگ کا باعث ہو تو باطل و ریاہ جنگی کا سبب ہو کرنا ہے اور اگر تمہیں میری اس طرح کی بیعت قبول نہ ہو تو تم جہاں بھی جانا چاہو چلے جاؤ میری طرف سے تمہیں امن ہوگا۔

بنی امیہ نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہم بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ یہیں رہیں گے۔

مرتضوی حکومت کے عمال

ہام علی مرتضیٰ نے بنی امیہ کے ناقص عمال کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے باقی در قابل حکام کا تقرر کیا اور بنی ہاشم اور غیر قریشی قبائل کے احساس محرومی کو ختم کیا۔ چنانچہ آپ نے انصار میں سے قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کا، عثمان بن حنیف کو بصرے کا اور سل بن حنیف کو مدینے کا گورنر مقرر کیا۔ بنی ہاشم میں سے آپ نے نسیم بن عباس کو مکہ و ربیعہ مدینہ بن عباس کو صنعاء یمن اور جنگب حسل کے بعد عہدہ مدینہ بن عباس کو بصرہ کا

مولا علیؓ کے فرمان کا مستعد یہ تھا کہ عثمانؓ کے قاتلوں میں بنی ہاشم کا کشتہ طعمہ درج در بہت سے مہاجرین و انصار اور مصر کوئی کے ہر روبرو ادا کرنا تھا۔ اگر ان سب کا قتل کرنا ضروری ہوا تو تمہیں اس قراروں افراد سے مقابلے کے لئے جانا پڑے گا۔

۳۔ ابن ابی الحدید و شرح فیج البلاغہ، ج ۲، ص ۹۷، ۹۸، طبع اول مصر۔

کہ مقرر فرمایا۔ اسی طرح سے دیگر باصلاحیت فرد کو دوسرے شہروں کا حاکم مقرر فرمایا۔

عہدِ علیؑ میں دوست کی عادلانہ تقسیم سے طبقاتی نظام کی چوبیس مل گئیں اور آشراف کو عوام پر جو مصوٰی برتری دے دی گئی تھی وہ خاک میں مل گئی۔ مثلاً ائمہ مومنین عائدہ کو ایک سال میں بارہ ہزار درہم ملتے تھے لیکن سب انہیں بھی اپنے آزاد کردہ غلام کی طرح دوسو درہم سارنہ پر قناعت کرنا پڑی۔ نیز طوطا، زبیر اور شرفیہ جتنے سے دہستہ دوسرے لوگوں کے مالی مفادات کو بھی شدید زک پہنچی۔

مام علیؑ کی یہ عدالت و مساوات قریشی مہاجرین کو بہت بُری محسوس ہوئی لیکن نصار کو آپ کی اس رُوش سے خوشی محسوس ہوئی کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو قریشی مہاجرین کے ہم پلہ پایا۔ جب مہاجرین کے مالی مفادات کو ضرب لگی تو انہوں نے ایک دوسرے کو اس خطرے سے خبردار کیا اور اس سے نجات کی صورت پر غور و فکر کرنے لگے۔

چنانچہ عمرو بن عامر سے معاویہ کو خط بھیجا جس میں اس نے تحریر کیا

ابا بعد تیر ہو کیا نکلے علیؑ تجھ سے تیری ساری دولت و پسینے والا ہے۔ علیؑ تجھے درخت کی اس شاخ کی طرح سے بنانے والا ہے جس کے تمام پتے موسمِ خزاں میں جھڑ چکے ہوں۔

قریش جو کہ مدت سے اشرافیہ طبقہ بن چکا تھا درجنوں نے مت اسلامیہ کے اسامی کا اتھنا کر کے بڑی بڑی جاگیریں اور جاہیں دیں بنائیں تھیں، وہ مام علیؑ کی اس مسدود پالیسی کو برداشت کرنے پر راضی نہیں تھے۔ وہ لوگوں سے یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ”علیؑ نے ہمارے گزروں کو لوٹس کم کر کے ایک عام آدمی کے برابر کر دیا ہے لہذا اٹھو اور علیؑ سے جنگ کرو۔“

آخر کار گہری سوچ بچار کے بعد قریش نے مام علیؑ کو ناکام کرنے کے نئے لوگوں سے کہا اے مسلمانو! تمہارا خلیفہ مام عثمان مظلوم مار گیا ہے۔ اس کے خون کا انتقام لو۔ جب قریش نے اچھی طرح سے لوگوں کے جذبات بھڑکا دیئے تو انہوں نے مام علیؑ کو قاتل عثمان کی حیثیت سے متعارف کر دیا۔ مام علیؑ پر قتل کا الزام سب سے پہلے حضرت عائشہؓ نے لگایا۔

شیخین کے عہدِ خلافت میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حضرت عائشہؓ کی شر و عظمت بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی تھی اور اس سے حکام کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ موجودہ حکومت سے قاضی راضی نہیں ہیں تو اس کے جواب میں کہا جائے کہ ”کیا ہو! قاضیؓ سے افضل خاتون عائشہؓ تو راضی ہیں۔“

حضرت عائشہؓ کی شخصیت کو اس طرح پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلافت سے تنازعہ کی وجہ سے مقامِ قاضیہ کو بے اثر بنادیا جائے۔

حضرت عائشہؓ کو اس قدر عظمت دینے کا منصوبہ کتب خلافت کے سب سے سخت نقصان دہ بھی ثابت ہوا کیونکہ مسلسل تبلیغات کی وجہ سے امت کے ذہنوں میں حضرت عائشہؓ کا مقام تنازعہ بن چکا تھا کہ نبیوں سے حضرت عثمانؓ کے خلاف قیام کیا تو حضرت عثمانؓ کو قتل ہونا پڑا۔ قتل عثمانؓ کے بعد حضرت عائشہؓ نے امام علیؓ سے خلاف خروج کیا اور آپ کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے خود عثمانؓ کے قصاص کا غرہ بند کیا۔ حضرت عائشہؓ نے خانہ خد میں ڈیرے ڈال دیے اور پکار کر کہا ہاگو عثمانؓ مظلوم مار گیا ہے اور اس کا قاتل علیؓ ہے۔ خود عثمانؓ کا بد بے بنے کے لیے اٹھو۔ عثمانؓ کی زندگی کا ایک دن علیؓ کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔

جب قریش نے سنا کہ ام مومنین نے امام علیؓ کے خلاف سازشیں کی ہیں تو وہ اپنے اور دوسرے شہروں سے روانہ ہو کر مکے پہنچے۔ یہی مہیہ اور قریش کے دیگر قبائل ام مومنین کے راجع ہو گئے اور آپ کی سرکردگی میں بصرے کی طرف روانہ ہو گئے۔

امام علیؓ کے تہ قب میں فوج سے کر نکلے اور دونوں فوجوں کا ایک دوسرے سے "من سامنا ہو۔ م المومنین کے شکر میں قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد تھے جبکہ امام علیؓ کے شکر میں نصار زیادہ اور قریش بہت کم تھے لیکن اس جنگ میں ام مومنین کو شکست ہوئی اور امام علیؓ کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے بعد امام علیؓ بصرے سے کوفہ آئے۔

بصرے میں شکست کھانے کے بعد قریش، معاویہ کے پاس شام میں جمع ہوئے۔ اس کے بعد معاویہ نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کا اعلان کیا اور ایک لاکھ شمشیریں افراد کے کمر میں دھیں امام علیؓ کے مد مقابل آ گیا۔ اس جنگ میں مدینے کے دو نصاریٰ معاویہ کے ساتھ تھے اور باقی تمام نصاریٰ امام علیؓ کے ساتھ تھے۔ حکیم قبول کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ جنگ ختم ہو گئی لیکن قریش کی دشمنی دستور جاری رہی

نوح ابوانامہ کے خطبہ ۲۱۵ میں ہے کہ امام علیؓ اللہ تعالیٰ سے "من کا شہوہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے لَنْهُمْ اَنْبِیَ السُّفْدِیْنِ عَلٰی قُرَیْشٍ خدایا میں قریش سے اقامت لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں کیونکہ انہوں نے میری قربت اور عزیز داری کے بدلے میں توڑ دیئے اور میرے طرف (عزت و حرمت) کو ابدھ کر دیا اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ مل ہوں، جھگڑا کرنے کے لیے پکا کر رہا ہے

قریش کا یہ کردار کوئی نیا نہیں تھا۔ اس سے قبل انہوں نے رسول اکرمؐ سے بھی جنگیں کی تھیں۔ ان جنگوں میں نصار رسول اکرمؐ کے ہر قاب ہو کر ان سے لڑتے تھے۔ رسول اکرمؐ کی وفات کے پچیس برس بعد تاریخ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ چشم فلک نے بھروہی نظارہ دیکھا کہ رسول اکرمؐ سے لڑنے والے قریش ایک بار پھر رسول اکرمؐ کے وحی سے برسر پیکار ہیں اور رسول اکرمؐ کے جاں نثار نصار مدینہ دیکھ رہے ہیں رسول اکرمؐ کے وحی کے جاں نثار دین گئے ہیں۔

امام علیؑ کو ذرائع اور انہوں نے کوفہ کو بناد رالحدادہ قرار دیا۔

کوئہ، جنوبی ایران کے ہوا سارے ایران کا مرکز تھا۔ موسم ایرانی جنہیں مؤالی اور الحضر اء کہا جاتا تھا بڑی تعداد میں کوفہ میں جمع ہو گئے تھے۔ سابقہ طبقاتی نظام میں ن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انہیں چھوٹ سمجھا جاتا تھا اور بے چاروں کو امت اسلامی کا حصہ ماننے پر بھی کوئی آمادہ نہیں تھا۔ جب امام علیؑ کوئہ آئے تو آپ نے طبقاتی نظام کو ختم کر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ آپ نے عرب و عجم اور میر و غریب، آقا و خدام کی تفریق ختم کر دی تو کوفہ میں موجود ایرانیوں نے سکھ کا سانس بیا اور پروتہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ایرانیوں کا یہ اجتماع عربوں کو سخت برا محسوس ہوا۔

قوم پرستی کی سرکوبی کے چند نمونے

(۱) ایک مرتہ دو عورتیں امام علیؑ کے پاس کچھ عدا طلب کرنے آئیں۔ آپ نے دونوں کو کچھ رقم اور کھانے پینے کا کچھ سامان عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا امیر المومنین! آپ نے ہم دونوں سے یکساں سلوک کیا جبکہ میں عرب ہوں اور یہ عجم ہے۔ امام علیؑ نے فرمایا ”خدا کی قسم! تقسیم اموال کے متعلق مجھے اسماعیلؑ و اسحاقؑ کی اولاد میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔“

حضرت اسحاقؑ و حضرت اسماعیلؑ دونوں حضرت ابراہیمؑ کے فرزند تھے۔ حضرت اسماعیلؑ نے مکہ میں زندگی بسر کی تھی ورنہ ان کا شمار قبائل عرب میں کیا جاتا ہے۔ قریش کا تعلق نسب اسماعیلؑ سے تھا جبکہ حضرت اسحاقؑ نے جزیرہ عرب سے باہر زندگی بسر کی تھی اور ان کی اولاد کو نجی یعنی غیر عرب کہا جاتا ہے۔

(۲) ایک دن میر المومنینؑ مسجد کوئہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے گرد کچھ ایرانی جمع تھے۔ اشعث بن قیس جو کہ ایام جاہلیت میں یمن کے شاہنشاہ کندہ میں سے تھا مسجد میں آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو کہا ”میر المومنین! ان سرخ فام افراد نے میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجمع میں قدم رکھا تاکہ وہ انہیں ہٹ کر خود امام علیؑ کے قریب بیٹھ سکے۔

یہ دیکھ کر امام علیؑ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ يَعْلَمُنِي مِنْ هَؤُلَاءِ الضَّيَاطِرَةِ اُس جیسے بدو مارغ افراد کے متعلق کون میرا علم رکھتا ہے؟

یہ سخت جملہ کہہ کر آپ نے اشعث کے چنار چاہلیت کو توڑ دیا۔

حضرت میثم تمارؓ کا واقعہ

امام علیؓ عرب و عجم سے یکساں سلوک رو رکھتے اور بعض اوقات آپؓ مولیٰ (آراء کردہ) کو عربوں پر بھی ترجیح دیتے جیسے کہ آپؓ حضرت میثم تمارؓ سے انتہائی شفقت کا سلوک کرتے جن کا تذکرہ کچھ یوں ہے۔

(۳) حضرت میثم تمارؓ بنی سعد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ امیر المومنینؑ نے نہیں خرید کر آزاد کیا۔ انہوں نے کوفہ میں کھجور کی دکان کر لی۔ ماٹم کون سے تیار تھا کہ آپؓ اکثر ان کی دکان کے چوترے پر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپؓ نے ان کی عدم موجودگی میں کھجوریں بھی فروخت کی تھیں۔ حضرت میثم تمارؓ، امیر مومنینؑ کے خاص الخاص اور رازدار اصحاب میں سے تھے۔

۶۱۰ھ میں میثمؓ حج بیت اللہ کے لئے حجاز گئے۔ مدینے میں حضرت ام سلمہؓ کے در دوست پر حاضر ہوئے اور اپنا تعارف کر کے انہیں سلام کیا تو ام المومنینؑ ام سلمہؓ نے فرمایا ایک رات میں بے سنا کہ رسول اکرمؐ علیؓ سے تمہارا نام لے کر تمہارے متعلق سفارش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ام المومنینؑ ام سلمہؓ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ میثمؓ کی داڑھی پر خوشبو لگا سکیں۔

حضرت میثمؓ نے کہا اگر آج آپؓ میرے چہرے کو مشک کی خوشبو لگا رہی ہیں تو بہت جلد یہ چہرہ اہلبیتؑ رسولؐ کی محبت میں خون سے رنگین ہوگا۔

حضرت ام سلمہؓ کے بعد میثم تمارؓ بن عباسؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابن عباسؓ! تفسیر قرآن کے متعلق مجھ سے جو پوچھتا چاہو پوچھ لو کیونکہ مجھے قرآن کی تاویل اور شان نزول امیر مومنینؑ نے سکھائی ہے۔ ابن عباسؓ نے کاغذ اور دو تطلب کی اور میثمؓ کے بیانات لکھنے لگے۔ ثنائے گفتگو میثمؓ نے اس سے کہا "اگر تم یہ سن لو تو تمہاری حاست کیا ہوگی کہ میثمؓ کو صیب پر لٹکایا گیا ہے اور صیب پانے والوں میں میرے لوان نمبر ہے اور میرے صیب کی لکڑی دوسری لکڑیوں سے چھوٹی درمیان سے زیادہ قریب ہے۔"

ابن عباسؓ نے جب یہ سنا تو سخت برا فروخت ہو کر بہنے لگے "میثمؓ! تم کا من ہو چکے ہو در پشین گویاں کرنے لگے ہو۔" ابن عباسؓ نے چاہا کہ ان کی بیان کردہ تفسیر کے کاغذات کو پارہ پارہ کر دیں۔

مگر حضرت میثمؓ نے کہا ایسا مت کریں۔ آپ اس تحریر کو اپنے پاس رکھنے دیں اور اگر آپ دیکھیں کہ میری بات سچ ثابت نہیں ہوئی تو پھر بلا شک سے پھاڑ دیں۔

ابن عباسؓ نے کہا لھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

بن عباس نے اس تحریر کو ان کی پشتگوٹی کے نتیجے کے انتظار میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ بیٹھ تہڑج سے فارغ ہو کر کود آئے۔ بن زید کے حکم سے بیٹھ کر گرفتار کیا گیا اور پشتگوٹی کے صحن مطابق انہیں صلیب پر بٹھا دیا گیا۔ بیٹھنے کے صلیب کی لکڑی کو چٹا منبر بنایا اور صلیب کے گرد جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے اہلبیتؑ کی شان میں احادیث و رسوں بیان کرنے لگے۔

جب بن زید کو یہ اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ ان کے پہا میں نیزے کا دھک کر دیا جائے۔ بیٹھ تہڑ کو نیزہ لگا تو ان کے پہلو، منہ اور دماغ سے خون جاری ہوا اور ان کا چہرہ خوں سے رنگین ہو گیا۔

حضرت امیر مومنینؑ کے صاحب دسر اس صحن کی شہادت کا یہ امانکہ و قلعہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے وارد عراق ہونے سے دس دن پہلے پیش آیا۔^۱

پیش گفتار

اسلام میں مختلف فرقوں کے بننے کی وجوہات ورن فرقوں کے عقائد و نظریات کا تجزیہ اس باب میں پیش کیا جائے گا۔ نیز ان فرقوں اسلامی کے وجود میں آنے کے تاریخی سبب و مکتب خلفاء میں فرقوں کے بکثرت جنم لینے کے حقیقی عوامل کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور واضح کیا جائے گا کہ مکتب اہمیت میں درحقیقت ہمیشہ سے صرف ایک ہی فرقہ یعنی شیعہ ائمہ ثناء عشریہ کا وجود رہا ہے ورن مکتب سے منسوب باقی فرقے عین اس سے خالی نہیں ہیں۔

- ۱۔ یا تو سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ علمائے مذہب کے ذہن کی فزاع ہیں۔
- ۲۔ یا مکتب اہمیت کی طرف ان کی نسبت جھوٹ اور افترا پر مبنی ہے۔
- ۳۔ یا اگر کچھ فرقے پیدا بھی ہوئے تو چند دنوں کے بعد معدوم ہو گئے۔

ہات یہ ہے کہ حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمان وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ "حضرت نے حکم الہی کے بموجب امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی، خلیفہ وراثت کا امام مقرر کیا تھا جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ خلافت نقضی امر نہیں بلکہ ایک انتخابی منصب ہے اور خدا ورا اس کے رسول سے مسلمانوں کی وراثت وراثت کے لئے حیوان نہیں کسی کو نامزد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے اس منصب کو مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔

حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے میں جن حالات نے جنم لیا ان کا جامع خلاصہ یہ ہے کہ سنیہ اپنی ساعدہ میں معدومے چند لوگوں کی بیعت سے حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لحظات میں حضرت عمرؓ کے حق میں اپنی وصیت لکھوائی اور جب حضرت عمرؓ بوڑھاؤ کے قائلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو انہوں نے پتی چاشنی کے سے ہر جرین پر مشتیں چھڑکی شری تشکیل دی۔ اس شوری کے ایک رکن عبدالرحمن بن عوفؓ کی کوششوں سے حضرت عثمانؓ خلیفہ بننے میں کامیاب ہو گئے۔

قتلِ عثمانؓ کے بعد مہاجرین و انصار اور تابعین کی بھاری کثرت نے امام علیؓ کی بیعت کی جن میں طلحہ و زبیر پیش پیش تھے مگر انہوں نے عہد شکنی کی اور حضرت عائشہؓ کی سرکردگی میں لشکرِ کثیر بصرہ (عراق) کی طرف چل پڑے اور خونِ عثمانؓ کے قصاص کا نعرہ لگا کر اپنے امام اور خلیفہ وقت کے خلاف بڑے درمغلوب ہوئے۔

دوسری طرف شام کے گورنر معاویہ نے بھی امام علیؓ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس نے بھی خونِ عثمانؓ کے نظام کا نعرہ بند کیا اور میدانِ صفین (عراق) میں امام علیؓ علیہ السلام سے جنگ کی اور جب دیکھا کہ اس کے لشکر کو یقینی شکست ہونے والی ہے تو قرآنِ نیزوں پر ٹھائے گئے جس سے امام علیؓ علیہ السلام کے ساتھ عریضوں کے ایک گردہ نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور امام علیؓ علیہ السلام کو معاہدہِ تحکیم پر مجبور ہونا پڑا۔ بعد ازاں اہل عراق کے اصرار پر آپ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو حکم تسلیم کر دیا حالانکہ آپ اس سے مطمئن نہ تھے۔

معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاصؓ کو حکم مقرر کیا۔ تین دن بعد جب دونوں حکم دومۃ الجند میں مل کر بیٹھے تو عمرو بن عاصؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ اس نے کہا ”میرے خیال میں ہم بن دونوں حضرات کو معزوں کر دیں اور امیر کے انتخاب کو مسلّمہوں پر چھوڑ دیں۔“ عمرو بن عاصؓ نے کہا ”آپ کا خیال درست ہے۔“ اس کے بعد دونوں حکم مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے دکھوں آدنی موجود تھے۔ عمرو بن عاصؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ بن عباسؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے کہا ”مگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمرو بن عاصؓ کو کرنے دیجئے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھ گئے ہیں۔“ ابو موسیٰ نے کہا ”مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم نے ہر اتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔“

پھر وہ تقریر کرے کے بنے بنے اور بولے کہ ”میں اور میرے دوست (یعنی عمرو بن عاصؓ) نے ہر اتفاق فیصلہ کیا ہے کہ ہم علیؓ اور معاویہؓ کو لگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں پنا امیر بنائیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی گٹھلی اتار کر کہا کہ جس طرح سے میں نے اس گٹھلی کو اپنی انگلی سے الگ کیا ہے اسی طرح سے میں علی بن ابی طالبؓ کو خلافت سے لگ کرتا ہوں۔“

اس کے بعد عمرو بن عاصؓ نے کہا ”ابن صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدنی (حضرت علیؓ) کو معزوں کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی گٹھلی اتارتے ہوئے کہا ابو موسیٰ کی طرح میں بھی علیؓ کو خلافت سے یوں جد کرتا ہوں جیسے میں نے اس گٹھلی کو اپنی انگلی سے جد کیا ہے۔ پھر اس نے گٹھلی پسینے ہوئے کہا ”جس طرح سے میں نے یہ گٹھلی اپنی انگلی میں پھنی ہے اسی طرح سے میں معاویہؓ کو منصبِ خلافت پر بٹھا رکھتا ہوں۔“

اس واقعے کے نتیجے میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل کوفیوں کا ایک گروہ جو نظریاتی طور پر مکتبہ خلفاء سے وابستہ تھا اور خلافت کو انتہائی اہم سمجھتا تھا اس نے تمام مسئلوں پر کفر کا فتویٰ عائد کیا اور ان سے علیحدگی اختیار کی۔ اس گروہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تو امام علی علیہ السلام نے ان خارجیوں سے ٹکرائی کی اور ان کے لشکر کے بہت بڑے حصے کو نہروان میں قتل کر دیا۔ صرف چند خارجی باقی بچے۔ ان باقی بچ جانے والوں میں سے عبدالرحمن ابن ملجم مرادی نے امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔

امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی لیکن معاویہ سے بیعت نہیں کی۔ وہ آپ کے مقابلے پر ایک بڑا لشکر لے کر آیا۔ اہل کوفہ نے امام حسن علیہ السلام سے دعا کی۔ آخر کار ۴۰ھ میں امام حسن علیہ السلام کو مجبوراً معاویہ کے ساتھ صلح کرنا پڑی۔ مکتبہ خلفاء میں اس سال کو عام الجماعة کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال معاویہ کی خلافت پر سب کا جماع ہو گیا۔

معاویہ نے بیس سال تک حکومت کی جس کے دوران خلافت کے استحکام کے لئے بہت سی روایات گھڑ کر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا۔ ان جھوٹی روایت اور تحریف شدہ حدیث کو مکتبہ خلفاء میں مسترد کر دیا گیا۔ مگر ان روایات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی چار قسمیں ہیں

(۱) ایسی روایات جو واقعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی تھیں لیکن امتداد زمانہ اور نقل روایات میں کمی بیشی کے سبب اس میں اس قدر تبدیلی ہو گئی کہ فرمان رسول کو 'پچھنا' دشوار ہو گیا۔

(ب) ایسی روایات جو اہل کتاب کے علماء یا ان کے شاگردوں سے مروی تھیں لیکن انہیں حدیث رسول میں اس طرح خلل ڈال دیا گیا کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا دشوار ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح کی روایات سے اللہ تعالیٰ کی تحسیم اور مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کا عقیدہ پیدا ہوا۔

(ج) ایسی روایات جو رسول اکرم سے ہی مروی تھیں لیکن انہیں حکومت کے مفاد میں موڑ دیا گیا۔

(د) ایسی روایات جو بیاد کی طور پر ارکان خلافت کیسے گھڑی گئی تھیں، ان کی نوعیت ایسی تھی کہ

۱۔ ان میں خلفاء کی تعریف کی گئی تھی۔

۲۔ ان میں خلفاء کے مخالفین کی مذمت کی گئی تھی۔

۳۔ ان میں خلفاء کی سیاست، ان کی رائے اور اجتہاد کی تائید کی گئی تھی۔ اس طرح کی روایات

میں کہا گیا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اگرچہ وہ ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو اور اس کی

طاعت ہر حال میں واجب ہے۔ الفرض ایسی روایات کا تعلق جھوٹی احادیث کے اسی حصے سے ہے۔

اسی طرح بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حاکم کی حکومت مشیتِ ایزدی کے سبب سے ہے کیونکہ خیر اور شر دونوں خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ نیز یہ کہ انسان اپنے افعال میں مختار نہیں بلکہ مجبور محض ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی روایات در... وَالْقَدْرُ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی کے عقیدے کا تعلق بھی اسی قسم کی احادیث سے ہے اور اس طرح کی روایات سے مکتبِ خلفاء میں فرقہ جبریہ نے جنم لیا۔

احادیث و روایات کی مذکورہ چار اقسام کے علاوہ صحابہ کے بعض اقوال—اور احکام میں ان کے اجتہاد اور تابعین کی بہت سی آراء کو جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں احادیث کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض یہ تمام سبب بہت سے فقہی مذاہب کے پیدا ہونے کا باعث بنے اور ایسی ہی روایات کی وجہ سے مکتبِ خلفاء میں اہلِ رائے و اجتہاد اور تسلفی مکتب نے جنم لیا۔

مکتبِ خلفاء میں تدوینِ حدیث کی اجازت

مشہ کے قریب جب عمر بن عبدالعزیزؒ نے نشرِ حدیث پر عائد پابندی ختم کر دی تو مکتبِ خلفاء کے علماء نے راویوں سے احادیثِ رسولؐ جمع کرنا شروع کر دیں۔

احادیث کی جمع و تدوین کے لئے محدثین شہر بہ شہر اور قریہ بہ قریہ سفر کرتے۔ جب وہ کسی شہر میں پہنچتے تو تشنگانِ حدیث ان کی خدمت میں حاضری دیتے اور ان سے اکتسابِ حدیث کرتے نیز اپنے پاس موجود احادیث بھی ان کے سامنے روایت کرتے تھے۔ اس طرح حدیث جو کہ پہلے صرف مدینہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق کے محدود حصے چند علماء کے پاس تھیں رفتہ رفتہ تمام بلادِ اسلامیہ میں پھیل گئیں اور ان احادیث کی وجہ سے مکتبِ خلفاء میں شدید فکری، اعتقادی اور عملی اختلاف پیدا ہوا جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

مکتبِ اہلبیتؑ میں تدوینِ حدیث

جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیزؒ نے نشرِ حدیث پر سے پابندی اٹھائی تو حبانِ اہلبیتؑ بھی امام محمد باقرؑ عیہ السلام سے استفادہ کرنے کے قابل ہو گئے اور انہوں نے دل کھول کر آپ سے علمِ حدیث حاصل کیا۔ پھر جب مشہ میں ہشام غیفہ بنا تو اہلبیتؑ اور ان کے ماننے والوں پر زہرِ سختیاں بڑھ گئیں اور ایک روایت کے مطابق کے ایہ میں امام محمد باقر عیہ السلام کو زہر دے کر حکومتِ وقت نے شہید کر دیا۔

۲۵ھ میں ہشام مرگیا تو وید بن یزید بن عبد الملک برسرِ قہر آیا۔ اس دوران خراسان میں بنی عباس کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی سال کے شروع میں بنی عباس کے مبلغین عبد اللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کی زیارت کے لئے آئے تو خراسان سے بہت سے تجھے بھی ساتھ لائے۔ ان مبلغین میں ابو مسلم خراسانی بھی شامل تھا جسے محمد بن علی نے اپنے مبلغین کا سر مقرر کیا تھا۔

پھر اسی سال محمد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کے مصعب کی توثیق کر دی اور بنی امیہ کے آخری حکمران مروان حمار نے ابراہیم کو قتل کر دیا۔ ابراہیم کے قتل کے بعد بنی عباس کے پیروکاروں نے اس کے بھائی عبد اللہ کی بیعت کی۔ عبد اللہ جو ”سفاح“ کے نام سے مشہور تھا بنی عباس کا پہلا خلیفہ بنا اور ۱۳۲ھ میں بنی امیہ کی خلافت کا خاتمہ اور بنی عباس کی خلافت کا آغاز ہوا۔

۲۵ھ سے ۱۳۲ھ تک بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان شدید جنگ جاری رہی جس کی وجہ سے بنی امیہ کی حکومت شکست و ریخت کا شکار ہو گئی نیز اس عرصے میں خورج کی شورشیں بھی عروج پر رہیں۔

بنی امیہ میں ویسے تو یک سے بڑھ کر ایک ظالم تھا لیکن یزید اور وید بن یزید اپنے فسق و فجور کی وجہ سے بڑے بدنام ہوئے۔ ولید، تائب و فاسق تھا کہ اس نے خاتہ کعبہ کی چھت پر شراب نوشی کے لئے ایک ہا خانہ بنانے کا ارادہ کیا تھا اور اس مقصد کے لئے باہر تعمیرات کو بھی سکے بھیجے تھے۔

وید بن یزید کے علاوہ فسق و فجور کی وجہ سے مملکت کے حالات و گروہوں ہو گئے اور اس کے تائیدار یزید بن وید بن عبد الملک نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور بنی امیہ کے کچھ ممتاز افراد کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ خراسان دونوں میں شدید جنگ ہوئی اور ۱۳۷ھ میں یزید بن وید نے ولید بن یزید کو قتل کر کے القہر پر قبضہ کر لیا۔

اس عرصے میں سلامی علوم اور حدیث رسول کے جوہر پر روانہ و رشیع ہدایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے اور آپ سے مست رسول، تفسیر قرآن اور دوسرے سلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ دینی تعلیم کا یہ سلسلہ ایام حج میں مدینہ مکہ، عرفات اور منی میں عروج پر پہنچ جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زنادقہ اور دوسرے مذہب کے علماء سے مناظرے کئے جنہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔

منصور عباسی کی خلافت کے دائل ۲۵ھ تک یہ سلسلہ یونہی قائم رہا اور مسلمان بارہ سال سے زیادہ عرصے تک خراسان، زے، قم، کوفہ اور دیگر دور دراز مقامات سے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے

درستہ رسوں اور علوم اسلامی کا فیض سے کراپے شہروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں محدث اپنے سلسلہ حدیث کی اسناد یوں بیان کرتے تھے

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ جَبْرِئِيلَ عَنْ عِيسَى الْبَارِي.

اور کبھی سلسلہ اسناد یوں بیان ہوتا تھا:

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ جَبْرِئِيلَ عَنْ عِيسَى الْبَارِي

اس زمانے میں صہم حدیث کی چھوٹی کتابیں مرتب ہوئیں جنہیں ”اصل“ کہا جاتا تھا اور ان کی تعداد چار سو تھی جنہیں مجموعی طور پر اصولی اربع مائے کہا جاتا تھا۔

مکتب خلفاء میں تدوین حدیث

عمر بن عبدالعزیزؒ نے کتابت حدیث پر عائد پابندی ختم کی اور لوگوں کو حدیث رسوں جمع کرنے کی ترغیب دی لیکن ان کی زندگی نے ان سے دفاع نہ کی۔ وہ ۹۹ھ میں خیفہ بنے اور ماہ صفر ۱۱۰ھ میں انتقال فرما گئے۔ لکھا ہے کہ بنی امیہ کے فرائی نے انہیں زہر دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد بنی امیہ کے دوسرے خلفاء نے ان کی پالیسیوں کو جاری نہ رکھا۔ زہری المتوفی ۲۴۰ھ نے ایک کتاب تائیف کی تھی جو کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور حکومت کا حصہ نہیں کرتی تھی۔^۱

۳۳۰ھ میں بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، در بنی عباس کی خلافت شروع ہوئی۔ وہ بنی امیہ کے مظالم کی خلافی کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے لیکن جب انہیں فتح حاصل ہوگئی تو ظلم و تشدد اور قتل و غارتگری میں انہوں نے بنی امیہ کو مات کر دیا۔ انہوں نے حتیٰ امکان بنی خاندان کے ایک ایک فرد کو ڈھونڈ نکالا اور چن چن کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی برس ان کے آثار ختم کرنے میں صرف کر دیے۔

۱۳۶ھ میں منصور دوانیقی خیفہ بنا اور ۱۴۵ھ میں اس نے نسل امام حسن علیہ السلام کے دو امام زکوان محمد اور ابراہیم سے جنگ کی۔ یہ دونوں بھائی لوگوں کو بھیبت رسوں کی حکومت کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد بنی عباس کی خلافت کے دوران علی و جعفر کی اولاد وقفے وقفے سے ان کے خلاف حکم

۱۔ یکمیں کتاب قواعد التحدیث، ص ۳۶ و ۳۷، تائیف محمد جمال الدین القاکی، المتوفی ۳۳۲ھ، مطبوعہ قاہرہ، طبع ۱۳۸۰ھ۔

تدوین الراوی، ص ۴۱، تائیف سیوطی، طبع ۳۹۲ھ۔ لحدیث المدنی الشریف، ص ۴۳، تائیف محمد الصارغ، مطبوعہ دمشق، طبع ۱۳۹۷ھ۔

بغداد بلند کرتی رہی اور جب بھی کوئی علوی، عباسی حکومت کے خلاف اٹھتا تو وہ الرصاص میں آلِ محمدؑ یعنی آلِ محمدؑ پر گزیدہ شخصیت کی بیعت کی دعوت دیتا تھا۔

عباسی حکومت پوری قوت سے امام رادوں کی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف رہی۔ اس عرصے میں کتبہ ہدایت کی روایت کو اسماعیلی معاشرے میں خوب فروغ حاصل ہوا اور مختلف اسلامی شہروں میں ہزاروں محدث حَدَّثَنِي الْقَائِمُ (ع) وَ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ (ع) کہنے لگے۔

بنی عباس کی حکومت کو بیک وقت دو خطرات درپیش تھے۔ پہلا خطرہ تو ان علویوں سے جو وقتاً فوقتاً تلوارے کرنے کے مقابلے کے لئے میدان میں آجاتے تھے وہ دوسرا خطرہ اس صحیح ساسانی فکر سے جسے محدثین، اوصیائے رسولؐ کی رہائی پھیلانے میں مصروف تھے۔

اس احادیث نے مسلمانوں کو خواب خرگوش سے بید رکھا اور مسلمان بنی عباس کی خدافت کو "ظالم نہ" سمجھنے لگے اور خفاء کے احکام کو "غیر اسماعیلی" قرار دینے لگے۔ علویوں کی مسلسل تحریک کا سرچشمہ بھی یہی روایات تھیں کیونکہ جب لوگ صحیح حدیث کو سنتے تو نہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگتی تھی کہ خفاء کے احکامات، اسلام کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں اور اس فکر کے نتیجے میں لوگ انہیں دنِ الزمانے میں پس و پیش کرنے لگتے اور ان کی اطاعت کو اپنے لئے غیر ضروری قرار دیتے تھے۔ نتیجتاً وہ امام زکوان کے گرد جمع ہو کر حکومت کے خلاف جنگ کرتے تھے۔

بنی عباس نے دونوں خطرات سے نمٹنے کے لئے الگ الگ پالیسیاں بنائیں۔ انہوں نے اپنے خداف مسلح جدوجہد کرنے والے علویوں کا مقابلہ تلوار سے کیا اور ایسی احادیثِ حق کی وجہ سے ان کی حکومت کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اور لوگ اس ظالم حکومت کو خراج دینا غیر سہی سمجھنے لگتے تھے اور ان کے احکام کو سنتے رسولؐ سے متصادم خیال کرتے تھے۔ کا علاج ایک دوسرے طریقے سے کیا۔ اس کے لئے انہوں نے اطاعتِ امیر کے وجوب کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا۔ منصور کے دور سے لے کر آخری عباسی خلیفہ تک کتبہ خفاء کی احادیث کو پھیلانے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کی گئیں کیونکہ یہی احادیث کی نشر و اشاعت میں انہیں اپنی عافیت دکھائی دیتی تھی اور بنی عباس نے صحیح احادیث کا مقابلہ کرنے کے لئے کتبہ خفاء کے محدثین کی سرپرستی کی اور انہیں دربار میں خصوصی مقام دیا۔

محدثین احادیث جمع کرنے کے لئے شہر بہ شہر یعنی بلخ، بخارا، سمرقند، نیشاپور، رے، کوفہ، بصرہ، بغداد، دمشق، مکہ، مدینہ اور اسکندریہ سے لے کر اندلس تک کا سفر کرتے تھے۔ وہ اس سفر کے دوران جہاں خود احادیث

حاصل کرتے تھے وہیں دوسرے لوگوں کو اپنی حدیث بھی سنا کرتے تھے۔

یہی دور مکتبہ خلفاء کی احادیث کی تدوین کا دور ہے۔ (۱۸م) مالک بن انس التوفی ۱۹۱ھ نے اپنی کتاب موطا ثانیف کی جس میں انہوں نے حدیث رسولؐ کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے جہتہ و کجی جمع کیا۔ (۱۹م) مالک کے بعد محدثین نے مذکورہ چاروں اقسام کی حدیث کو جمع کیا اور داری التوفی ۲۵۱ھ ابن ماجہ التوفی ۲۶۱ھ ابوداؤد التوفی ۲۶۱ھ ترمذی التوفی ۲۷۹ھ درنسکی التوفی ۳۲۰ھ نے اپنے مجموعوں کو "سنن" کے نام سے پیش کیا جو "سنت" کی جمع ہے۔ ان کتب میں سے آخری چار محدثین کی کتابوں کو مکتبہ خلفاء کی صحیح کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

محمد بن اسماعیل بخاری التوفی ۲۵۵ھ اور مسلم بن حجاج نیشاپوری التوفی ۲۶۱ھ نے اپنی کتابوں کو "جامع صحیح" کے نام سے متعارف کرایا اور مکتبہ خلفاء سے وابستہ افراد بخاری و مسلم کی کتابوں کو قرآن مجید کی طرح سے صحیح مانتے ہیں۔ وہ کسی کو یہ جازت نہیں دیتے کہ بخاری و مسلم کی احادیث کی صحت میں کسی قسم کا شک کرے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں شک کرنے کو مستند رسولؐ میں شک کرنے کے مترادف گردانتے ہیں۔

جب یہ احادیث مسلمانوں میں پھیلیں اور ان کے مجموعے مرتب ہو کر سامنے آئے تو مکتبہ خلفاء کے بیروکاروں میں حکام و عقائد کے لحاظ سے بہت سے اختلافات پیدا ہوئے جنہیں ہم آگے بیان کریں گے۔

مکتبہ خلفاء میں اختلاف اور فرقہ بندی

اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ محدثین جمع حدیث کے نئے دور در ذمہ شہروں کا سفر کرتے اور مختلف لوگوں سے ملتے تھے۔ ان کی آمد و رفت اور مکتبہ حدیث کی تدوین سے مکتبہ خلفاء کے پیروکاروں میں دو طرح کے اختلافات ابھر کر سامنے آئے۔

۱۔ اسلامی حکام میں اختلاف

۲۔ اسلامی عقائد میں اختلاف

(۱) اسلامی احکام میں اختلاف

مکتبہ خلفاء میں فرقہ بندی کا اہم ترین سبب حدیث کو قیوں یا را کرنا ہے۔ مکتبہ خلفاء میں سے (امام) ابوحنیفہ نے کھلے غفلتوں میں اعلان کر دیا تھا کہ جو حدیث ان کی رائے کے خلاف ہوگی وہ سے تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین میں ”دوسری صدی میں اجتہاد“ کے عنوان سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور چند ایسی مثالیں بھی پیش کی ہیں جن میں (امام) ابوحنیفہ نے صریحاً سنت رسولؐ کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ (امام) ابوحنیفہ اور ان کے پیروکاروں نے حکام کے استنباط کے لئے قیاس، استحسان اور مصالح مرسد جیسے قاعدے مقرر کئے جن کا مقصد درحقیقت انسانی رائے پر عمل کرنا تھا۔ (امام) ابوحنیفہ کے شاگردوں اور پیروکاروں نے اپنے قاعدوں کو کتاب و سنت کی طرح اسلامی احکام کے استنباط کا ماخذ قرار دیا۔ چنانچہ جو شخص ان قاعدوں کے مطابق حکام کا استنباط کرتا تھا اسے ”مجتہد“ کہا گیا اور قواعد کے مستعمل کے طریقے کو ”اجتہاد“ کا نام دیا گیا۔

یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے مقابل ذاتی رائے پر عمل کو اجتہاد کہا گیا اور اس کا سلسلہ خلفائے ثلاثہ کے دور سے شروع ہوا۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے ”دہانوں مکاتیب کا فقہ و اجتہاد کے متعلق موقوف“ کے عنوان سے اپنی کتاب معالم المدرستین کی دوسری جلد میں بیان کی ہے۔

صحابہ کے بعد سب سے پہلے (امام) مالک بن انس نے سنت رسولؐ کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اجتہادات کو اپنی کتاب منوط میں مرتب کیا تھا اور انہیں احکام اسلام کا ماخذ قرار دیا تھا لیکن ان سے پہلے (امام) ابوحنیفہ نے رائے پر عمل کرنے کے احکام کے لئے قانون قاعدے بنائے تھے۔

(امام) ابوحنیفہ کے بعد ان کے شاگردوں نے انہیں قاعدوں کا سہارا کرنا بہت سے حرام، حلال کر دیئے، اور اس کا نام *التَّحْجِيلُ*، *التَّشْرِيعَةُ* یعنی شرعی حیثیت رکھا۔^۱

دربار خلافت سے وابستہ علماء شرعی جیسوں کے ماہر تھے جن میں ہارون رشید کے دور کا قاضی القضاۃ یوسف سمرقہست تھا۔

(امام) مالک نے (امام) ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کی اس گستاخی کو قبول نہیں کیا تھا چنانچہ لوگوں نے (امام) مالک سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا "اسلام میں ابوحنیفہ سے زیادہ منحوس انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت سلام مکمل ہو چکا تھا اس لئے ہمیں پیغمبرؐ اور صحابہ پیغمبرؐ کی روایت کی پیروی کرنی چاہئے اور ذاتِ رائے کی پیروی سے پرہیز کرنا چاہئے۔"^۲

(امام) ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کے شرعی حیلوں کے رد عمل کے طور پر بہت سے مکاتب فکر سامنے آئے۔ حنفی کتب کی مخالفت میں حنفی مکتب منظر عام پر آیا۔ اس مکتب کے بانی (امام) احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ تھے۔ انہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب مستدرک احمد لکھی ہے۔ (امام) احمد بن حنبل نے لوگوں کو مفسر پیغمبرؐ اور مفسر صحابہؓ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ وہ صحابہؓ کو "سلف صالحین" کے عنوان سے یاد کرتے تھے۔ حنفی اور حنبلی مکتب فکر میں اختلافات کی خلیج اتنی بڑھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گناہگار، فاسق اور خارج از اسلام قرار دیا۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں (امام) ابوحنیفہ کے مخالفین کے یہ اشعار نقل کئے ہیں

اِذَا دَوَّالْتَرَايَ خَصَمٌ فِي قِيَاسٍ وَجَاءَ بِدَعَاةٍ هُمْ سَخِيفَةٌ
اَمْتَبَا هُمْ يَقُولُ اَللّٰهُ لِيْهَا وَالتَّارِ مُرْدِفٍ شَرِيفَةٌ
لَكُمْ مِّنْ فَرْجٍ مُّحَصَّاةٍ عَقِيفَةٌ اَحَلَّ حَوْمُهَا بَابِي حَفِيفَةٌ^۳

جب کوئی اہل رائے اپنے قیاس سے بدعت کو مانتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ کتنی ہی شوہر دار و باعفت عورتیں (امام) ابوحنیفہ کے فتوؤں سے انہی مردوں پر حملوں کی جانچک ہیں۔

ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کی سیاسی روش

احمد بن علی خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں کہ (امام) ابوحنیفہؒ ابو جعفر منصور عباسی سے دو متضاد قسم کے تعلقات قائم ہوئے تھے۔ ابتدا میں وہ خلیفہ منصور کے پاس مدد مت کرتے تھے۔

۱۳۲ھ میں جب بغداد کے گرد فحش بائی گئی تو اس وقت (امام) ابوحنیفہؒ فحش کی بیٹھیں گھننے پر مامور تھے۔ انہوں نے بیٹھیں گھننے کے سئے ایک منفرد طریقہ بھی دیکھا تھا۔ وہ ایک سویا ایک ہزر بیٹھیں شمار کر کے وہاں چھوٹی سے لکڑی نصب کر دیتے تھے اور یوں ہر ہزار اینٹ کے بعد ایک لکڑی لگاتے جاتے تھے اور آخر میں دو ان لکڑیوں کو گن بیٹھتے تھے۔ گنتی کا یہ طریقہ سب سے پہلے (امام) ابوحنیفہؒ نے متعارف کرایا تھا۔

عمر کے آخری حصے میں (امام) ابوحنیفہؒ نے حکومت کی مخالفت کی تھی جیسا کہ خطیب بغدادی اور دیگر مؤرخین نے لکھا ہے۔

جب ابراہیم نے منصور کے خلاف بھرے میں خروج کیا تو (امام) ابوحنیفہؒ نے منصور کے خلاف اور ابراہیم کے حق میں فتویٰ دیا تھا۔^۱ یہاں کیا جاتا ہے کہ اسی فتوے کی وجہ سے منصور نے (امام) ابوحنیفہؒ کو بغداد کے قید خانے میں ڈال دیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔

(امام) ابوحنیفہؒ کے بعد ان کے شاگرد دربار خلافت سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے شاگرد خاص بو یوسف، ہارون رشید کے عہد میں قاضی اقتضا تھے۔ ایک بار جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ”ہم (امام) ابوحنیفہؒ کے پاس جاتے تھے اور ان سے فقہ سیکھتے تھے لیکن اُمویہ میں ہم ان کی تقلید نہیں کرتے تھے۔“^۲

بہر حال خلفاء نے حنفی مذہب کو رواج دیا اور عثمانیوں کے دور میں بھی حنفی مذہب سرکاری مذہب تھا۔ یہ دو فقہی مذاہب کا مختصر سا بیان تھا جو حدیث کو قبول یا نہ دکرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔

(۲) اسلامی عقائد میں اختلاف

کتبہ خلفاء کے بیروکاروں میں صرف فقہی اختلاف ہی نہیں بلکہ عقائد کا بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے جو کہ اس طرح سے ہے

۱۔ تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۷۰۔

۲۔ تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۲۸۶-۲۸۷، باب ذکر ماحکی عن ابی حنیفہ من رایۃ فی الخروج علی السعید

۳۔ تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۲۸۶ و ۲۸۷۔

(۱) ایک فرقے کا خیال ہے کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور مکان کا تصور صفاتِ باری کے لئے جائز ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا اعضاء و جوارح اور مکان و مکانیت سے منزہ ہے انہوں نے صفاتِ الہی کو معطل کیا ہے۔ چنانچہ یہ فرقہ اپنے مخالفین کو معطلۃ الصفات کہتا ہے۔

دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ اعضاء و جوارح کا تعلق صفاتِ جسم سے ہے اور یہ مخلوق کی صفت ہے اور خدا مخلوق کی صفات سے بلند و بالا ہے۔ یہ گروہ اپنے مخالفین کو معجسمہ اور مشبہہ کہتا ہے کیونکہ ان کا مخالف گروہ خدا کی جسمانیت کا قائل ہے۔

(ب) فرقہ مجسمہ کہتا ہے کہ خدا قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا ایک صفت ہے اور خدا کی ہر صفت قدیم ہے لہذا قرآن بھی قدیم ہے۔ پس اسے مخلوق نہیں کہا جاسکتا۔

جبکہ فرقہ معطلۃ الصفات کہتا ہے کہ اللہ بیشک قدیم ہے اور قرآن مجید اس کا کلام ضرور ہے لیکن قدیم نہیں ہے۔ پس جو شخص قرآن مجید کو اللہ کی طرح قدیم مانے وہ مشرک ہے کیونکہ وہ دو قدیموں کا قائل ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو قرآن مجید کو قدیم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنی توجہ تک نہیں کی کہ سورہ مبارکہ انفال کی پہلی ہی آیت کہتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ اے رسول! یہ لوگ آپ سے غنائم کی تقسیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔

یہ آیت اس وقت اتری تھی جب جنگِ بدر کے بعد غنائم کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو تھا اور انہوں نے تقسیم غنائم کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا۔

اب اگر قرآن مجید قدیم ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس دور میں صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی یہ آیت موجود تھی کہ صحابہ تقسیم غنائم کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ جب پوچھنے والے ہی دنیا میں موجود نہیں تھے تو ان کا سوال ان کے وجود سے مقدم کیسے ہو سکتا ہے؟

اسی طرح سے قرآن مجید میں چودہ مرتبہ يَسْأَلُونَكَ یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں اور دو مرتبہ يَسْأَلُونَكَ یعنی وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جب ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی تو سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْاِمْرَاةِ اِنَّهَا قَالَتْ اِنِّي زَوَّجْتُكَ لِيْ ذَوِّجَهَا ”اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑ رہی تھی“ نازل ہوئی تھی۔

اب اگر قرآن مجید کو قدیم مان لیا جائے تو اس کے ساتھ سوال کرے والوں کے سوالات کو بھی قدیم

ماننا پڑے گا اور صرف سواں قدیم نہیں ہو سکتا جب تک سائل قدیم نہ ہو۔ تو کیا قرآن مجید کو قدیم ماننے والے تمام سائلوں کو، فتویٰ طلب کرنے والوں کو اور اپنے شوہر سے جھگڑے والی عورت کو بھی قدیم ماننے پر تیار ہیں؟ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید کی کثیر آیات کسی نہ کسی واقعہ سے مربوط ہیں جبکہ واقعات حادث ہیں قدیم نہیں ہیں۔ جب واقعات ہی حادث ہیں تو ان سے مربوط آیات کو قدیم کیونکر کہا جا سکتا ہے؟

(ج) ایک فرقے کا خیال ہے کہ ہندوں کے تمام افعال خدا کی طرف سے ہیں اور ہندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔^۱ جبکہ دوسرے فرقے کا خیال ہے کہ انسان کے افعال خود اس کے اپنے پیدا کردہ ہیں اور اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے یہ بات بعید ہے کہ افعال تو وہ خود انجام دے اور عذاب دوسروں کو دے۔^۲

پہلے فرقے کو جبریتہ اور دوسرے کو عدلیہ کہا جاتا ہے۔

(د) مکتبہ خفاء کو ماننے والوں کی کثرت غیثہ کی طاعت کو واجب سمجھتی ہے اور اس کے خلاف خروج کو حرم جانتی ہے اگرچہ غیثہ خام اور بدکار ہی کیوں نہ ہو۔ بہت کچھ چھوٹے گروہ ایسے بھی ہوئے ہیں جو خام اور بدکار غیثہ کے خلاف خروج کے قائل تھے۔ مقتدر طبقے نے ایسی فکر رکھنے والوں کو تباہ و برباد کیا اور پھر انہیں تاریخ میں ہمیشہ برے الفاظ سے یاد کیا گیا۔

اس طرح کے اختلاف کا سبب وہ احادیث ہیں جو ہم نقل کر آئے ہیں۔ اب ہم عقائد میں شدید اختلاف رکھنے والے فرقوں کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کرتے ہیں

(۱) جہمی

جہم بن صفوان کے پیروکاروں کو جہمی یا جہمیہ کہا جاتا ہے۔^۳

اس بحث کی شروعات میں ہم یہ بتادیں کہ جہم اور جہمیہ کے نظریات کے متعلق اس وقت ہمارے پاس دو طرح کے مآخذ ہیں۔

(ا) وہ کتابیں جو ان کے مخالفین نے جہم کے نظریات کی زد میں لکھی تھیں۔

(ب) مذاہب و مسل کی کتابیں جن میں اس فرقے کے نظریات بتائے گئے ہیں۔

۱۔ عبد الکریم شیرستانی، اہل و اهل، ج ۱، ص ۸۵۔ انفس الثانی، الجبریت۔

۲۔ عبد الکریم شیرستانی، اہل و اهل، ج ۱، ص ۸۳۔ انفس الاول، ص ۷۰۔

۳۔ انساب سماعی ”جہمی“ کے ہیں ہیں۔

اس طرح کی صمی بحثوں میں نہایت محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مخالفین کی تحریروں سے کسی فرقے کے حقیقی خیالات کا پتا لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور مذاہب و ممل کے نظریات اور ان کی تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں سے نقل کرے میں بھی بڑی احتیاط درکار ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کی کتابوں میں بعض ایسے فرقوں کے نام بھی موجود ہیں جن کا سرے سے کبھی وجود ہی نہیں رہا اور بعض اوقات مؤرخین مذاہب و ممل مذکورہ فرقے سے مراد مسند نظریات حاصل کرنے کی بجائے ان کے مخالفین سے سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھ دیتے ہیں جبکہ ان کی بات حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہے۔

بہر نوع مذکورہ بالا دونوں مآخذ پر سو فیصد اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے ہم نے فرقہ جمیہ کے نظریات اخذ کرنے میں بڑی احتیاط برتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں اس فرقہ کے متعلق یہ معلوم ہو کر

(ا) جم اور جمیہ خدا کی جسمانیت کے منکر تھے۔^۱

(ب) قرآن مجید کو قدیم نہیں بلکہ مخلوق مانتے تھے۔

(ج) انسان کے افعال خدا کے پیدا کردہ ہیں اور وہ اپنے افعال میں مجبور ہے۔^۲

(د) امام وہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا عالم ہو اور اسکے انتخاب پر مسندوں کا اجماع ہو۔^۳

جم کی مختصر سوانح حیات

جم بنی کا رہنے والا در قبیلہ ازد کا آزاد کردہ تھا۔ اس کی کنیت ابو محرز تھی۔^۴ جس زمانے میں جم کو فہ کیا تو اس نے وہاں (امام) یوحنفہ سے کئی مناظرے کئے۔^۵ پھر کچھ عرصے بعد جب وہ بنی دایس آیا تو اس نے مقاتل بن سلیمان سے تنہیم خدیجی کے متعلق بھی کئی مناظرے کئے۔^۶ واضح رہے کہ مقاتل خدیجی عالم کے لئے جسم و جسمانیت کے عقیدے میں غلو کرتا تھا۔^۷

۱۔ کتاب جم بن مفلح، ص ۱۷۱، الفصل الثالث فی الصعاب عن اللہ تعالیٰ

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے (۱) الرد علی الجہمیۃ والرداقۃ، تالیف (۲) احمد بن حنبل، المتوفی ۲۴۱ھ، مطبوعہ قاہرہ۔

(۲) الرد علی الجہمیۃ، تالیف عثمان بن سعید دارمی، المتوفی ۲۵۵ھ، مطبوعہ بیروت ۱۹۶۷ء۔ (۳) جم بن مفلح، تالیف حادلی، مطبوعہ بغداد ۱۹۶۵ء۔ یہ کتاب جم کی زندگی پر ایک جامع کتاب ہے۔

۳۔ فرق الشیعہ، ص ۱۴۵

۴۔ انساب سماعی۔

۵۔ مناقب ابی حنفیہ، ج ۱، ص ۱۴۵ تا ۱۴۸، تالیف موفی بن احمد کی، مطبوعہ حیدرآباد، ۱۳۲۱ھ۔

۶۔ مقاتل کے حالات، "اہل کتاب کے عقائد کے اثرات" کے ضمن میں شفاء اللہ آگے بیان کئے جائیں گے۔

مقابل نے شک آ کر حاکم بن علی سے درخواست کی کہ وہ جہم کو ترمذی ہلا وطن کر دے۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ ترمذی میں اس وقت سمیہ فرقے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ درحقیقت سمیہ
 بدھ مت کے پیروکار تھے اور وہ ہادی جہام کے عداوہ کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔^۱ جب سلامی فوج نے
 ترمذ فتح کیا تو اس وقت وہاں لگ بھگ ایک ہزار بدھ بھکشو رہتے تھے۔ دران کے وہاں بارہ مندر تھے۔^۲
 جہم نے ترمذ کے سمیہ فرقے سے مناظرے کئے اور انہیں مسلمان بنایا۔^۳
 کہا جاتا ہے کہ جہم بن صفوان نے معتزہ کے کارہین سے بھی خط و کتابت کی تھی۔ دران سے بھی کئی
 مناظرے کئے تھے۔^۴

جہم کا سیاسی کردار

جہم بن صفوان کا زمانہ بنی امیہ کی سلطنت کے آخری پام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ بنی امیہ
 کے مظالم سے شک آپکے تھے اور حکومت کے خلاف جگہ جگہ شورشیں اٹھ رہی تھیں۔
 اس زمانے میں حارث بن سرینج تھیں۔^{۱۶} جہم بن بنی امیہ کے خلاف خروج کیا اور لوگوں کو کتاب و
 سنت کی پیروی اور ہشام بن عبدالملک اموی کو معزول کرنے کی دعوت دی۔
 کہا جاتا ہے کہ اس نے ساٹھ ہزار کا لشکر جمع کر کے بخارا، جوزجان اور طاقان کو فتح کر لیا۔ اس کے
 بعد شہر مرو کی جنگ میں سے شکست ہوئی تو وہ ترکستان بھاگ گیا اور وہاں بارہ برس تک مقیم رہا۔ وہ کبھی کبھی
 ترکوں کی مدد سے بنی امیہ (عربوں) کے خلاف کارروائیاں کیا کرتا تھا۔
 ۱۸ھ میں لشکر بنی امیہ نے ایک ایسے قلعے کو فتح کیا جس میں حارث کے پیروکار رہتے تھے۔ بنی امیہ
 نے وہاں کے قلعہ نشین افراد کی اکثریت کو تہ تیغ کر دیا اور بوزھوں اور بچوں کو قید کر کے بخارا میں بچا دیا۔
 نصر بن سیروانی خرمات نے (۱۲ھ) میں یزید بن عبد الملک اموی سے حارث کے لئے مان
 نامہ حاصل کیا۔ اسی اثنا میں حارث "مرو" آیا۔

- ۱۔ حافظ بن کثیر، تاریخ، ج ۹، ص ۳۵۰۔ ذہبی، تاریخ، ج ۵، ص ۵۶۔
- ۲۔ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ (توفی ۸۴۰ھ)، طبقات المسترسلین، ج ۲، ص ۲۳، مطبوعہ بیروت، ۱۹۶۷ء۔
- ۳۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (عربی ترجمہ) — دار الفکر المعارف (اسلامیہ) دار الفکر، ص ۱۵۔
- ۴۔ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ، طبقات المسترسلین، ج ۲، ص ۳۳ اور احمد بن حنبل، لودعی الجہمیہ، ص ۱۵۔
- ۵۔ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ، طبقات المسترسلین، ج ۲، ص ۳۰۔

نصر بن سيار نے حادثہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ اموی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے اس کے بدلے میں ایک صوبے کی گورنری اور ایک لاکھ دینار بطور انعام دیئے جائیں گے۔

حادثہ نے اس پیشکش کو ٹھکر دیا اور وہی کو پیغام بھیجا ”میں ظلم و برائی کے خاتمہ کے لئے پورے تیرہ سال تک اس شہر سے دور رہا ہوں، میں دنیا اور لذت دنیا کا طلبگار نہیں ہوں جبکہ تو مجھے ”دنیا“ کی دعوت دے رہا ہے۔ میرا تجھ سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ کتاب وسنت پر عمل کر اور نیک افراد کو شہروں کا حاکم مقرر کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے لشکر میں شامل ہو کر تیرے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔“

نصر بن سيار نے اس کے مطالبے کو قبول نہ کیا جس کی وجہ سے حادثہ نے لوگوں کو دوبارہ بنی مہیہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا اور رفتہ رفتہ ایک لشکر جمع کر لیا۔ اس مرتبہ جہم بن صفوان نے حادثہ کا ساتھ دیا۔ ۱۲۸ھ میں حادثہ کو جنگ میں شکست ہوئی ورنہ مار گیا۔ اس کے بعد جہم بن صفوان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔^۱
جہم ایک پرجوش و متحرک شخص تھا۔ وہ اپنے عقیدے کی نشرو شاعت میں انتہائی مخلص تھا۔ مکتبہ خلفاء کے محدثین کے ساتھ اس کے زیادہ تر اختلافات تجسیم و تشبیہ خداوندی کے متعلق تھے ورنہ اس کے علاوہ اس نے مکتبہ خلفاء کے علاوہ قرآن کے قدیم ہونے اور مخلوق نہ ہونے پر بھی بہت سے مناظرے کئے تھے۔
جہم کے بہت سے پیروکار تھے۔^۲

مکتبہ خلفاء کے محدثین نے اس کی تردید میں کئی کتابیں لکھیں ورنہ ان میں سے شاید قدیم ترین کتاب الرد علی الجہمیۃ والردافۃ (۱۸۴ھ) احمد بن حنبل التوفی ۲۴۱ھ نے لکھی تھی۔

جہم مذہبِ معتزل کے مؤسسین کا ہم عصر تھا۔ بعض عقائد میں ان کی آراء ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور اس بات میں اختلاف ہے کہ کون کس سے متاثر تھا۔^۳ جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں فرقوں نے تجسیم خداوندی کی نفی جیسے کچھ مسائل مکتبہ اہلسنت کے شاگردوں سے اخذ کئے تھے۔

لہذا ہم جن مذاہب کا تذکرہ کریں گے ان کے متعلق ہمارے پاس قابلِ اعتماد مآخذ موجود ہیں۔ مثلاً ان فرقوں کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں نیز مسعودی اور دیگر قابلِ اعتماد معاصر علماء کی کتابیں بھی ہماری دسترس میں ہیں۔

۱۔ حاشیہ اس کثیر تاریخ و ذکر حوادث ۱۱۵۰ھ۔ ۲۸۰ھ، ص ۵۳۶، ۳۶۱، مطبوعہ یورپ۔ تاریخ طبری میں مذکورہ سالوں کے واقعات تفصیل کے ساتھ جبکہ تاریخ ابن اثیر میں اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

۲۔ انساب سعدی۔

۳۔ کتاب جہم بن صفوان کی چھٹی فصل ص ۶۱ دیکھیں۔

(۲) معتزلی

اس مذہب کا بانی واصل بن عطاء غزالی المتوفی ۳۱۷ھ ہے۔ اس کی کنیت ابو حذیفہ تھی اور وہ عرب کے قبیلہ "ضہہ" یا "مخزوم" کا آزاد کردہ تھا۔ وہ بصرہ میں رہتا تھا اور حسن بن سیر بصری (متوفی ۱۱۷ھ) کی مجلس درس میں حاضر ہوتا تھا۔ بعد میں اس نے حسن بصری سے چند مسائل میں اختلاف کیا اور اس کا درس چھوڑ دیا۔ عربی میں کنارہ کشی کو اعتزال اور کنارہ کشی کرنے والے کو معتزل کہتے ہیں۔ اسی کنارہ کشی کی وجہ سے اس مذہب کے ماننے والوں کو معتزلہ اور ان کے مذہب کو اعتزال کہا جاتا ہے۔

واصل بن عطاء نے اپنے نظریات کی تبلیغ کیلئے اسکندریہ سے اندس تک مبلغ بھیجے۔ اس کے علاوہ اُس نے خراسان، یمن، کوفہ اور دیگر اسلامی شہروں میں بھی مبلغین روانہ کئے۔ واصل کے پیروکاروں میں عمرو بن عبیدہ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ عمرو بن عبیدہ المتوفی ۳۴۲ھ قبیلہ تیم کا سردار اور بصرہ میں رہتا تھا۔ وہ پہلے حسن بصری کے درس میں شرکت کرتا تھا لیکن بعد میں اس نے حسن بصری کے درس کو چھوڑ کر مذہب اعتزال اختیار کر لیا۔^۱

معتزلی نظریات

جمہیہ کی طرح سے معتز۔ بھی تجسیم خداوندی کے منکر تھے اور جمہیہ کی طرح وہ بھی قرآن کو مخلوق تسلیم کرتے تھے در قدیم نہیں جانتے تھے۔ اہل جمہیہ جبر کے جبکہ معتزلہ اختیار کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بندے اپنے افعال میں آزاد ہیں در بندوں کے افعال کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔^۲

متوکل عباسی کے دور تک معتزلی مذہب نے خوب ترقی کی لیکن جب متوکل نے اقتدار سنبھالا تو اس نے اس فرقے کی شدید مخالفت کی اور اس کے پیروکاروں کو بہت تک کیا۔^۳

متوکل کے دور کے بعد آشعرہ اور اہل حدیث سے کئی صدیوں تک ان کے مناظرے جاری رہے۔ فرکار عثمانی خلفاء کے عہد میں شاعرہ اور اہل حدیث نے حکومت کی آشریاد سے نہیں حرفِ لفظ کی طرح منادیا۔

(۳) اہل حدیث

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ (اہم) ابو حنیفہ نے احکام پر مبنی حدیث کے متعلق نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے احکام کے استنباط کے لئے کچھ قواعد و ضوابط مثلاً قیاس، استحسان، اور مصداق مرسل مرتب کئے تھے۔

۱۔ تاریخ بغداد ج ۱۲، ص ۶۶۔ ابن خلکان، روایات الامیان، ج ۳، ص ۱۳۔ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱، ص ۹۔ در ذکر حوادث ۳۲۲ھ۔

۲۔ عبدالقادر سمرقانی، الفرق بین الفرق، ص ۱۴۔ الفصل الثالث، مقالات القدیة والمعنویة۔

۳۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء۔ تاریخ طبری اور ابن کثیر جری، کمال فی الساریع در حیات متوکل

علاوہ ازیں کتبہ خلفاء کی کتب حدیث میں یہی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں خدا کی جسمانیت بزرگ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی تمام احادیث کی معتزلہ اور جہمیت تاویل کرتے ہیں مگر اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے جبکہ محدثین ان احادیث کو حقیقی معنی پر محسوس کرتے ہیں۔

(امام) ابو حنیفہ اور ان کے پیروکاروں، اور جہمیت و معتزلہ کے ساتھ محدثین کی بہت سی بحثیں ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ حدیث کے طرفداروں نے اہل حدیث کے نام سے ایک نیا فرقہ بنایا۔

اہل حدیث میں معتزلہ نام (امام) احمد بن حنبل کا ہے۔ انہوں نے حدیث پر ایک وسیع کتاب لکھی ہے جو مسند احمد کے نام سے مشہور ہے۔ (امام) احمد بن حنبل نے مسند کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تالیف کی تھیں جن میں کتاب البدیع علی الجہمیت اور کتاب فضل علی بن ابی طالب شامل ہیں۔

(امام) احمد بن حنبل قرآن مجید کو مخلوق نہیں مانتے تھے اور اپنے موقف کا ثابت قدمی سے دفاع کرتے تھے جبکہ مامون رشید قرآن کو مخلوق مانتا تھا اور جو لوگ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے انہیں سخت ادبیت دیتا تھا لیکن ان مشکل حالات میں بھی (امام) احمد بن حنبل اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹے رہے اور ان کی یہی استقامت ان کی شہرت کا باعث بنی۔

مامون کے بعد مستقیم التونی ۲۲۷ھ نے اسی عقیدے کی پاداش میں (امام) احمد بن حنبل کو قید کیا اور دین عباسی التونی ۲۴۱ھ کے عہد حکومت میں انہیں آزادی نصیب ہوئی اور جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے معتزلہ کے نظریہ خلق قرآن کو خیر ہاد کہہ کر اہل حدیث کے نظریے کو اختیار کیا۔ اس نے (امام) احمد بن حنبل کی بڑی تعظیم و توقیر کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ (امام) احمد بن حنبل کی بے حد عزت کرتا ہے تو انہوں نے بھی اسے اپنا مدبر و امام مان لیا۔

-
- ۱۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱۰، ص ۲۸۵۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۴۱۲، در ذکر احوال احمد بن حنبل۔
 - ۲۔ کتبہ خلفاء میں فرقہ و رائے اختلافات کا اثر کیا ہوا؟ اس کے جواب کے لئے ہم امام الامتہ بن حزم کی اس گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے مستدرک حاکم ج ۳، ص ۵۱۳ میں ابو ہریرہ کا دفاع کرتے ہوئے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کی احادیث پر تنقید کرنے والوں کا تعلق سہا قبیلہ سے ہے جو صفات حد کو معطل قرار دیتے ہیں اور ابو ہریرہؓ کی احادیث کو اپنے نظریات کے خلاف پاتے ہیں۔۔۔ یا پھر خوارج سے ہے جو ان کی احادیث پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ ابو ہریرہؓ کی روایات تلقین کرتی ہیں کہ حاکم کے خلاف خروج حرام اور اس کی اطاعت واجب ہے جبکہ خوارج حاکم کے خلاف خروج کو واجب سمجھتے ہیں۔۔۔ یا پھر قدریہ سے ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کا دس سے فیصد ہو چکا ہے جبکہ ابو ہریرہؓ کی روایات اس معصوم کے خلاف ہیں۔ یا پھر فقہاء ابو ہریرہؓ کی احادیث کو ماننے سے پس و پیش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ابو ہریرہؓ کی روایات اپنے فقہی مزاج کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔

(۴م) احمد بن حنبل کے بعد معتزلہ اور اہل حدیث میں نظریاتی جنگ نے شدت اختیار کر لی اور اہل حدیث نے اپنے لئے ”اہل سنت و جماعت“ کا لفظ مخصوص کر کے جداگانہ تشخص کا ظہور کیا۔
عہد بنی عباس میں یونانی فلسفے کی کئی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ عربوں مسلمانوں میں یونانی فلسفہ شہور ہوا اور اس نے بہت سے اذہان کو متاثر کیا۔ عباسی حکمرانوں نے فلسفے کی سرپرستی کی اور پھر مذہبی مباحث میں فلسفیانہ مباحث کا رنگ بھینکنے لگا جسے معتزلہ کے کتابی اور زہنی مناظروں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ فلسفہ کی شاعت کی وجہ سے علم کلام وجود میں آیا۔ فلسفے کی اشاعت سے محدثین میں کئی فرقے پیدا ہو گئے اور فلسفیانہ افکار کے دائرہ میں کتب خلفاء میں ایک در فرقے نے جنم یا جس کی تفصیل درج ذیل ہے

(۴) اشعری

اشعری فرقے کی نسبت ابوالحسن علی بن سہیل اشعری المتوفی ۳۲۴ھ کی طرف ہے جو بوموسی اشعری کی نسل سے تھا۔

ابوالحسن اشعری چالیس برس کی عمر تک بصرہ میں مقیم رہا۔ ابتدا میں اس کا تعلق بھی معتزلہ سے تھا اور وہ مشہور معتزلی عالم ”جہلی“ المتوفی ۳۲۰ھ کا شاگرد تھا۔

جس طرح معتزلہ کے مؤسس واصل بن عطاء اور عمرو بن عقیل نے حسن بصری سے کنارہ کشی کر کے ایک علیحدہ مکتب فکر کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح ابوالحسن اشعری نے بھی معتزلہ مذہب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی اور محدثین کی طرح لوگوں کو حدیث کی طرف دعوت دی۔

اس کے بعد اشعری بغداد گیا اور معتزلہ کی تردید شروع کر دی۔ اشعری کا ذہن فلسفہ سے بھی متاثر تھا اور جب وہ معتزلہ سے مناظرہ کرتا تو علم حدیث کے ساتھ ساتھ فلسفے سے بھی کام لیتا تھا اور بعض عقائد میں اسے حدیث کے خلاف بھی ملاحظہ سے اختلاف تھا۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو (۴م) احمد بن حنبل سے مکتب کا عروج خیر کرتا تھا مگر محدثین اور مابخصوص (امام) احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں سے چنداں پریری کی نصیب نہ ہو سکی۔

اشعری مشہور شافعی فقیہ ابوالحسن مروزی کے حلقہ درس میں شرکت کرتا تھا اس لئے فقہ شافعی کے کچھ پیروکاروں نے اشعری عقیدہ اپنالیا جبکہ کچھ دیگر شافعیوں نے معتزلی نظریات اختیار کئے اور یوں عقائد کے اعتبار سے مکتب خلفاء دو بڑے مذہب یعنی معتزلی اور اشعری میں تقسیم ہو گیا اور فقہی طور پر مکتب خلفاء کے پیروکار حنفی، مالکی اور شافعی مذاہب میں بٹ گئے۔ رفتہ رفتہ (امام) احمد بن حنبل کا مکتب بھی فقہی مذہب میں شمار ہونے لگا۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے باہمی مناظرے علمِ کلام کے صولوں کے مطابق ہوتے تھے۔ چونکہ کثرتِ فرقہ و معتزہ کے مناظروں میں علمِ کلام کے صول چھائے رہتے تھے اس لئے اہل حدیث ان دونوں فرقوں سے جدا ہو گئے بعد ازاں مکتبِ خلفاء میں بہت سے فقہی مذاہب متعارف ہوئے پھر ۶۶۵ھ میں "مملوک" کے عہد میں ملکِ خرابہ میں ہر قدری نے فقہ میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مذاہب کو اور عقائد میں اشعری عقیدے کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ مکتبِ خلفاء کے پیروکاروں میں یہ حکم آج تک رائج ہے۔

(۵) سلفی

ساتویں صدی ہجری کے داخل میں (امام) احمد بن حنبل کے مکتب کے ایک پیروکار محمد بن عبدالحکیم المعروف ابن تیمیہ حنفی متبونی ۷۲۸ھ کے تمام سلفی فرقوں کے خلاف مجاہد قائم کیا۔ مکتبِ خلفاء کی طرف سے اگرچہ اس وقت جہاد کا روئے بند ہونے کا عدل ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مجتہد کہتا تھا۔ ابن تیمیہ عقیدہٴ تجسیم میں بہت غلو کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے منبر کی میز صی سے نیچلی میز صی پر قدم رکھا اور منبر سے اتر کر حاضرین سے کہا جس طرح میں منبر کی میز صیوں اتر رہا ہوں اسی طرح خدا بھی اوپر کے آسمان سے نیچے کے آسمان کی طرف اترتا ہے۔

ابن تیمیہ رسولِ اکرم سے توسل اور استعاذہ کو حرام سمجھتا تھا اور "یا محمد" کے عطا کو ناجائز کہتا تھا۔ ابن تیمیہ چونکہ فضائلِ علیؑ کا منکر تھا اس لئے مکتبِ خلفاء کے علماء نے اس کے خلاف منافق کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ حدیثِ رسولؐ ہے کہ لَا يَغِيْبُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، "علیؑ منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اور ابن تیمیہ چونکہ دشمنِ علیؑ ہے اس لئے وہ منافق ہے۔" مکتبِ خلفاء کے علماء نے دمشق، قاہرہ اور اسکندریہ میں کئی بار اس سے مناظرے کئے۔ اور اس کو قید کرنے کا فتویٰ جاری کیا اور بعض اوقات ابن تیمیہ سے اس کے فاسد عقائد سے توبہ بھی کر لی گئی۔ ابن تیمیہ کے بعد اس کے پیروکاروں نے اسے شیخ الاسلام کا لقب دیا اور انہوں نے اپنے مکتب کو "سلفیہ" کے نام سے موسوم کیا اور اس نام سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ سلف صالحین کی پیروی

۱۔ "مملوک" مصر کا خاندانِ غلامان جو بعد ازاں آزاد ہوا۔

۲۔ مقررہ: الخطبہ ۶ ج ۶ ص ۶۱ مطبوعہ قاہرہ، سال ۱۳۲۶ھ۔

۳۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر النکاحہ فی احیاء العائدۃ النکاحہ، ص ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۵۸، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۸۵ھ۔

۶۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر النکاحہ فی احیاء العائدۃ النکاحہ، ص ۶۶، ۱۵۰، ۱۵۱، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۸۵ھ۔

کرنے والا فرقہ ہے اور سلفِ صالحین سے ان کی مروجہ پیکرم تاہین و رہیہ، دوسری و تیسری صدی ہجری کے (امام) احمد بن حنبل جیسے علماء ہیں۔

سلفی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو مومن جبکہ قیسری صدی ہجری سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کو کفر اور بدعتی سمجھتے ہیں۔

(۶) وہابی

بارہویں صدی ہجری میں ایک سلفی محمد بن عبد وہاب المتوفی ۱۲۰۰ھ نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور اس نے ابن تیمیہ کے نظریات کو اس سے بھی زیادہ شدید و دہشت گردانہ بنایا۔ اس کے پیروکاروں کو ”وہابی“ کہا جاتا ہے۔

محمد بن عبد الوہاب زید بن عبد الوہاب اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے طلبِ شفاعت کو گمراہی اور ستغاثہ و توسل کے لئے ”یا محمد“ اور ”یا رسول اللہ“ وغیرہ کہنے کو شرک کہتا تھا۔ ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے علاوہ محمد بن عبد وہاب قرن سوم کے بعد سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہمارے دور کے مشرکین۔ یعنی آج کے مسلمان۔ کا شرک دور جاہلیت کے مشرکین سے زیادہ سخت ہے۔

وہابیوں اور سنیوں میں تین نکات کا فرق ہے

- (۱) صاحبِ مقام محمود بنی مختتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شدید بے ادبی۔
- (۲) وہابیوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو واجبِ قتل سمجھنا یہاں تک کہ وہ دہایت کو قبول کریں یا ان کے اپنے الفاظ میں جب تک شرک چھوڑ کر توحید کو اختیار نہ کریں۔ اسی خود ساختہ دلیل کی بنا پر وہ مسلمانوں کے شہروں کو، مشرکین کے شہر اور وہابیوں کے شہروں کو، بلادِ سلام اور بلادِ اہل توحید کہتے ہیں۔
- (۳) ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ بخش دے گا کیونکہ وہابی شرک سے بیزار ہیں اس لئے وہ جتنے بھی گناہ کریں پھر بھی جنت میں جائیں گے۔

مذکورہ باتوں نکات میں نے اپنے بہت سے سفر حج اور ان کے تمام طبقات سے بحث مباحثہ اور ان کی رفتار و گفتار سے اُخذ کئے ہیں اور ایک طویل حصہ سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے عقائد و رکن کی

۱۔ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنۃ اور ابن تیمیہ کے اہل فہم رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ ان رسائل کی فوٹو کاپی مجھے علمی اسدی کی لائبریری میں موجود ہے۔

۲۔ مقام المدینہ، ج ۱، ص ۶۶۔

وجوہات درج ذیل ہیں

۱۔ میں نے اپنے مشاہدات میں انہیں گستاخِ رسولؐ پایا۔ ان کی بے ادبی کے کچھ نمونے میں بتا چکا ہوں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاتی انسانوں کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کٹھن بھی قبر میں نمودار ہوتا ہے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو چکا ہے۔ اور یہ لوگ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہرہ کو ہاتی لوگوں کی قبور سے زیادہ محترم اور متار تسلیم نہیں کرتے۔

مولف کہتا ہے کہ اس بے ادبی کی بنیاد ان روایات و احادیث پر ہے جن میں خواجہ بولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو عام انسانوں سے بھی نمودار ہونا زیادہ پست ثابت کیا گیا ہے۔

اسی طرح ایک جھوٹی روایت یہ بتائی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَفَاتًا ”خدا یا! میری قبر کو بیت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگیں۔ خدا ان قوموں پر سخت کرے جنہوں نے اپنے نبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔“

ہم نے معامِ المدرستین میں دراکل سے ثابت کیا ہے کہ مذکورہ روایات بالکل جھوٹی ہیں۔

۲۔ اپنے فرقے کے علاوہ ہاتی تمام مسلمان فرقوں کے واجب القتل ہونے کا نظریہ بھی سہوں نے اپنی ان روایات سے اخذ کیا ہے جن کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور ان کا یہ رویہ ان کی گفتار و رفتار اور کردار سے جھلکتا ہے۔ اس کے لئے زیادہ ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ وہابی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ان کے گنہ معاف کر دے گا اور انہیں جہنم نہیں جانے دے گا۔ اس سلسلے میں میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ یہ ہے :

”حجاجِ کرم سے میں نے متعدد بار سنا کہ وہابی کے درمیان میں بُرائیاں کرتے ہیں۔ جب تکلی یا میں نے ایسے واقعات سنے تو میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کام تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی حرام ہیں اس کے باوجود انہیں ان افعالِ قبیحہ کی جسارت کیسے ہوئی؟ لیکن دوسری طرف سے خبریں اس تنازع سے ملتی تھیں کہ انہیں جھٹلانا بھی ممکن نہ تھا۔ یہ واقعات سن کر میں سوچنے لگا کہ آخر وہابیوں کی جسارتیں اتنی کیوں بڑھ گئی ہیں؟

اس کا علم مجھے ایک سفر حج کے دوران ہو۔ میں نمازِ عشاء کے بعد مسجد خیف میں ایک سعودی خطیب کو سننے کے لئے منبر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ خطیب نے منبر پر بیٹھ کر شرک کے موضوع پر گفتگو کی۔ پھر اس نے

۱۔ اس مضمون کی مزید روایات ہم نے اپنی کتاب معامِ المدرستین کی جلد دوم صفحہ ۳۹ پر پیش کی ہیں۔

۲۔ معامِ المدرستین، جلد اول، باب الخلاف حول الباء علیٰ قبور الانبياء۔

شرک کی قسم شمار کر کے غیر وہابی مسلمانوں کو مشرک قرار دیا۔ مثلاً "یا رسول اللہ" کہنا اور اہل قبور کے لئے نذر مانا جیسے مسائل پر اس نے گفتگو کی۔

اس کے بعد اس نے ایک خاص انداز سے کہا کہ حدیث رسولؐ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا اے میرے بندے! تیرا جو جی چاہے گناہ کر اور اپنے گناہوں سے دنیا کو بھڑے لیکن مشرک نہ بن، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا "وَلَا تُشْرِكْ" اور میں تیرے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔ بس مشرک نہ بن۔

جب خطیب یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی وہ وہ اپنے کچھ گناہوں کو یاد کر کے خوش ہو رہا تھا، وہ گناہوں کی لذت سے سرشار دکھائی دیتا تھا۔

محمد بن عبدالوہاب اور آل سعود

ہارویں صدی ہجری کے وسط میں درعیہ نجد کے امیر محمد بن سعود نے محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے سعود اور اس کے پیروکاروں نے جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر اردگرد کے مسلمان قبائل پر حملے کئے جس میں بہت سے مسلمان مارے گئے اور ان کی عورتیں بے عصمت ہوئیں۔ ان کے مال کو باہر غنیمت سمجھ کر لوٹ لیا گیا۔

اس دن سے لیکر آج تک وہابیت نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور ان کا مٹا دیا ہے۔ تاریخ ان کی بربریت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ وہابیوں نے ۱۲۰۰ھ میں چار سو حجج بیت اللہ کو منہاج حج کی دہشت گردی کے دوران قتل کیا۔

- خطیب نے یہ حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کی تھی لیکن مؤلف نے اس حدیث کو مسند احمد جلد ۵ کے صفحہ ۱۶ پر ہوں پڑھا رسول اکرمؐ نے فرمایا "ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ سے فرزند آدم! تو جب بھی مجھے پکارے گا درجہ سے سوال کرے گا تو تو نے جو کچھ بھی کہا ہوگا میں تجھے بخش دوں گا۔ گرچہ قیامت کے دن تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گا تو نے ریم کی مقدار میں گناہ کئے ہوں تو میں بھی اس حال میں ملاقات کروں گا کہ میں زمین کے دُش کے برابر تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اگرچہ تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ تیرے گناہوں سے بڑا ہو، پھر بھی میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے سے شریک کا قائل نہ ہو اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہو تو میں تجھے بخش دوں گا اور تیرے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔"

اس طرح کی احادیث کتبِ خلفاء میں بہت زیادہ ہیں۔ صحیح بخاری کتاب ابنائے جلد ۵ صفحہ ۱۵۰ پر بھی یہ حدیث

مختصر سے مذکور ہے۔

مکتب اہلبیت میں فکری اتحاد

ہماری اس بحث کو سمجھنے کے لئے حسب ذیل پانچ موضوعات پر توجہ کرنا ضروری ہے

- (۱) اوصیائے پیغمبر کا تعین
- (ب) اخفائے حدیث
- (ج) مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کا خروج
- (د) اوصیائے پیغمبر کا تعین و اخفائے حدیث کے اثرات
- (ه) شیعہ و تشیع کی پہچان

(۱) اوصیائے پیغمبر کا تعین

نبیائے کرام اور اوصیائے عظام کا تعلق فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو شرعی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ عہد رس میں امت کو یہ بات جاننے کی سخت ضرورت تھی کہ آنحضرتؐ کے بعد امت کا کام کون ہوگا؟ اسی سبب دعوتِ ذوالعشرہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا تھا تو آپؐ نے پہلی دعوت اسلام میں ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ امام علی علیہ السلام آپ کے وصی ہیں۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً موقع و محل کی مناسبت سے آنحضرتؐ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی وصایت و خلافت سے آگاہ کرتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع سے واپس ہوتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر آپؐ نے ہزاروں مسلمانوں کے سامنے امام علی علیہ السلام کو دینی امر کی حیثیت سے متعارف کرایا۔

نبیائے کرام علیہم السلام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بعد لوگوں کی تکلیف شرعی کو متعدد ذریعوں سے واضح کریں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء اور خدا کے مقرر کردہ صاحبانِ امر کو متعدد طریقوں سے متعارف کرایا جن میں سے درج ذیل ذرائع خاص اہمیت کے حامل تھے

- ۱۔ رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو ظہرِ مہدی کی بشارت دی، اور بتایا کہ وہ آخری امام ہوں گے۔
- ۲۔ رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اماموں کی تعداد بارہ ہوگی۔

- ۳۔ رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو بتایا کہ امام اوس علیؑ کے بعد ان کے فرزند حسنؑ و حسینؑ امام ہوں گے۔
- ۴۔ رسول اکرمؐ نے جابر بن عبد اللہ انصاریؓ جیسے خاص صحابہ کو ہر اماموں کے نام بتائے تھے اور امام علیؑ علیہ السلام کو ایک دستاویز سونپی تھی جس میں اماموں کے نام و حالات درج تھے۔
- ایستہ آخری قسم کی تبلیغ عمومی اور سب کے لئے یکساں نہیں تھی۔ آپؐ نے تبلیغ کی یہ خصوصی قسم خاص خاص افراد کو ہی تعلیم فرمائی تھی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر امام نے اپنے پیروکاروں کو اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرایا اور ہر امام نے یکے بعد دیگرے امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دی۔ بعض اماموں نے اپنے کچھ عقیدت مندوں کو اپنے بعد آنے والے تمام اماموں کے ناموں سے بھی مطلع فرمایا۔

(ب) اخفاءِ حدیث

در مکتبہ خلفاء، سابقہ مباحث میں ہم نے بتایا ہے کہ وفاتِ رسولؐ کے بعد سے لیکر عمر بن عبد العزیزؒ کے دور خلافت تک مکتبہ خلفاء کے حکمرانوں نے شاعتِ حدیث کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ علاوہ ازیں اس مکتب کے پیروکاروں نے ساتویں صدی ہجری کے آخر تک مختلف طریقوں سے حدیث کو چھپانے کے خوب جن کئے۔^۱

در مکتبہ اہلبیتؑ: اس مکتب میں بھی روایات کو مخفی رکھا گیا لیکن یہاں اخفاء کی وجوہات وہ نہیں تھیں جو مکتبہ خلفاء کے علماء کے پیش نظر تھیں۔

ائمہ اہلبیتؑ کے مسلسل قتل و قید و بند کی وجہ سے اہلبیتؑ اور ان کے پیروکار کھل کر حدیث میں نہیں

- ۱۔ امام المدرّسین جہد اول میں ہم نے وصیت کے ذیل میں ثابت کیا ہے کہ کتابِ حدیث کیسے بہ طریقے اٹھائے گئے تھے۔
- (۱) صحابہ رسولؐ کے لکھنے سے روکنا۔
 - (۲) حدیثِ رسولؐ کی کتب پسند تاویل کرنا۔
 - (۳) اقوالِ صحابہؓ میں سے کچھ حصہ حذف کرنا۔
 - (۴) کتابوں اور کتب خانوں کو نذرِ قتل کرنا۔
 - (۵) مکتبہ خلفاء کی روایات کے ردّ کو ضعیف کرنا۔
 - (۶) سنتِ رسولؐ میں سے ایک روایت کو مکمل طور پر حذف کرنا۔
 - (۷) سیرت صحابہؓ کا کچھ حصہ حذف کر کے حقیقت میں تحریف کرنا۔
 - (۸) صحیح سنتِ رسولؐ اور صحیح سیرت صحابہؓ کے متقابل جعلی روایات بنانا۔
 - (۹) سیرت صحابہؓ کی پوری گفتگو کو حذف کر کے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا۔
 - (۱۰) حدیثِ رسولؐ میں سے بعض الفاظ کو حذف کر کے اس کی جگہ مبہم الفاظ داخل کرنا۔

کر سکتے تھے۔ البتہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے اوائل میں قہر و ستم و قہر نصیب ہوا تو دونوں اماموں نے علوم و معارف کے دریا بہا دیئے۔ اس قلیل عرصے کے عرصہ اہلبیت اور ان کے ماننے والے اکثر اوقات تفتیش میں زندگی بسر کرے پر مجبور تھے اور کھل کر سنت رسول کی اشاعت سے محذور تھے۔

(ج) مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کا خروج

مرزا اظہار علیہم السلام کے زمانے میں مکتب اہلبیت کے ماننے والوں نے عام حکومتوں کے خلاف کئی بار خروج کیا۔ عام طور پر اس خروج کا دو میں سے ایک مقصد ہوتا تھا:

(۱) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے خروج۔ (۲) مہدویت کے نام پر خروج۔

(۱) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے خروج کی عظیم مثال سید رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا خروج ہے۔ آپ کا خروج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تمام تحریکوں کے لئے مشعل رہا ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام وصیت میں ہے قیام کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا: اِنَّمَا خَرَجْتُ لَطَلَبِ الْاِصْلَاحِ فِیْ اُمَّةٍ جَدَّتْ اُرْبَدُ اَنْ اَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَ النِّہٰی عَنِ الْمُنْكَرِ میری تحریک کا مقصد نہ زیادتی ہے نہ سرکشی اور نہ ہی یہ نصائیت پر مبنی ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ فساد پھیلے یا کسی پر ظلم کروں۔ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روک دوں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو یہ دعوت ہرگز نہیں دی کہ وہ ان کی تشکیل حکومت کے لئے بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے حصول کے لئے خروج نہیں کیا تھا۔ آپ کا خروج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خروج کی روشن ترین مثال ہے۔

(۲) مہدویت کے نام پر خروج کی مثال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل میں جناب محمد اور ان کے بھائی جناب برہم کا قیام ہے۔ اس قیام کے دوران محمد و برہم کے والد عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے ورنہ سے کہا کہ آپ میرے دونوں بیٹوں کی بیعت کریں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اِنْ کُنْتَ تَرٰی اَنْ اَبْسَکَ هٰذَا هُوَ الْمَهْدٰی، فَلَیْسَ بِہٖ وَلَا هٰذَا اَوْ اَمَّا وَ اِنْ کُنْتَ اَتَمَّا فَرَبِّدْ اَنْ تَخْرُجَ غَضَبًا لِلّٰہِ وَلِاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نِہٰی عَنِ الْمُنْكَرِ کَانَ وَاللّٰہُ

لَا تَدْعُكَ وَانْتَ طَيْفًا وَسَابِغًا اِنْكَ يَهْدِي الْاَمْرَ لَ

”اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مہدی ہے تو وہ مہدی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ظہور مہدی کا وقت ہے۔ البتہ اگر وہ خدا کی شریعت کی پابندی کی وجہ سے ناراض ہو کر امر یا معروف و نہی عن المنکر کے لئے خروج کرتا ہے تو خدا کی قسم اس صورت میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ ہمارے برگ ہیں اور ہم اس کے لئے آپ کے بیٹے کی بیعت کریں گے۔“

مہدویت کے نام پر امام زروں سے جتنے قیام کئے تھے، یہ قیام اس بیسیں قسم کے قیام کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تحریری وصیت نامے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ محمدؐ کی نظر میں صرف وہی قیام صحیح ہے جس کی بنیاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر رکھی گئی ہو اور ایسا قیام رضائے الہی کے موافق ہے۔

(د) اوصیائے پیغمبرؐ کا تعین اور اخفائے حدیث کے اثرات

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل تبلیغ کی وجہ سے اہل مدینہ کو معصوم ہو چکا تھا کہ امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام حق کے امام ہیں اور اہل مدینہ ان تینوں شخصیات کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا اور یزید نے آپ کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے مدینے اور مکے کو تاراج کیا اور خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچایا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام سے لوگوں کو معصوم ہو گیا کہ آپ کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا امام مقرر کیا تھا۔ اب جس کے خلاف حسینؑ قیام کریں گے وہ نہ تو رسولؐ کا جانشین ہو سکتا ہے ورنہ امت کا امام ہو سکتا ہے۔ چاہے لوگ اس کی بیعت ہی کر لیں پھر بھی وہ حریف نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے لئے عقیدہ امت کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔

امام عالی مقامؑ جب مدینے سے نکلے تو انہوں نے امت کی میراث کے تبرکات اُمّ المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے سپرد کئے تھے۔ جب حضرت امام تہجد علیہ السلام قید خانہ شام سے رہائی کے بعد مدینے آئے تو انہوں نے وہ تبرکات حضرت ام سلمہؓ سے واپس لئے۔ حضرت امام تہجد علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانشین حضرت امام تہجد علیہ السلام ہیں اور اس سے امام وقت کی پہچان کے خواہش مند افراد کو راہ حق مل گئی اور انہیں امام وقت کا علم ہو گیا۔^۱

۱۔ اہل الاسلام ابوعلی فضل بن حسن بن فضل، اعلام الوری ص ۲۷۲۔ ۲۔ معام المدونین، ج ۲، ص ۳۲۰۔

کو صیائے بنی فہر کے تقرر کے ثمرات کے بعد ہم کتب بن حدیث کے بڑے اثرات کا اجماعی جائزہ لیتے ہیں۔
خلفاء نے حدیث کی اشاعت پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ وصیائے بنی فہر و مہدیؑ سے متعلق
حدیث بیان کرنا ممنوع تھا جن میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا
کہ مہدیؑ موعودؑ زمین کو عدس و انصاف سے بھریں گے جیسا کہ وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔

چنانچہ خلفائے حدیث کی وجہ سے حقیقت مہدیؑ عوام تو درکنار ہی دہشم و ربی عباس کے ہاگوں پر بھی
اس قدر غفلت ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک اجتماع منعقد کیا جس میں وہ محمد بن عبداللہ کی مہدیؑ موعودؑ
کی حیثیت سے بیعت کرنا چاہتے تھے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ن کی غلطی پر متنبہ کیا اور بتایا
کہ یہ ظہور مہدیؑ کا وقت نہیں ہے۔

رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کے یکے بعد دیگرے ناموں سے خاص صحابہ کو مطلع
کیا تھا لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد عام لوگوں کے لئے امام کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔

(۵) شیعہ اور تشیع کی پہچان

تشیع کو پہچاننے کے لئے امام کو پہچاننا نہایت ضروری ہے۔

توحید (وہبیت و ربوبیت) اور حمد انبیائے کرام کی نبوت، اسلام کے ضروری احکام، معاہدہ جہاد،
حساب و کتاب اور دور قیامت پر ایمان دہنے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی خواہش کا نام اسلام
ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان عقائد و احکام کو ائمہ اہل بیت سے حاصل کرنے کا نام تشیع ہے۔
سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اہل بیت کے ذریعے سے تعینات رسولؐ کو حاصل کرنے اور ان پر عمل
کرنے کو تشیع کہا جاتا ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے لئے تیس ائمہ کو پہچاننا ضروری تھا اور حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں چھ ائمہ کو پہچاننا اور ان کے فرمیں کو قبول کرنا ضروری تھا اور آج جبکہ
مہدیؑ موعودؑ تجلّیٰ لدہ فرخندہ اشرف اکوٰر حنائہ القداۃ کا زمانہ ہے تو شیعہ وہی ہے جو بارہ اماموں کو پہچاننے اور ان کی
پیروی کرے اور تعینات رسولؐ کے لئے انہیں ذریعہ قرار دے۔

اب ہم چند مثالوں کے ذریعے بتائیں گے کہ رسول انجلیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصیاء کا
تعارف کیسے کرایا اور آپؐ کے بعد ائمہ نے اپنے جانشین کا تعارف کیسے کرایا۔

رسول اکرمؐ امام باقرؑ کا تعارف کراتے ہیں

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام کا تعارف کر دیا تھا جس کا تذکرہ امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کی ملاقات کے متعلق روایات میں یوں کیا گیا ہے

(۱) جابر بن عبد اللہ سر پرستہ لے رکھ کر مسجد نبویؐ میں بیٹھ کر ”یا باقر یا باقر“ کی صدائیں دیتے تھے۔ (اللہ کے رسولؐ نے امام باقرؑ کو باقر النعم کا لقب دیا تھا جس کے معنی میں علم کے حقائق، صحیح کرمے و نافرمانی، لوگ دور دراز سے حج و زیارت کے لئے مدینے آتے تھے۔ جب حضرت جابرؓ یہ صدائیں دیتے تھے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جابرؓ بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گئے ہیں اور ہلکی ہلکی باتیں کر رہے ہیں۔ جابر بن عبد اللہ انصاریؓ ان سے کہا کرتے کہ واللہ! میں نہیں پہنکا ہوں، میں نے خود اللہ کے رسولؐ سے اپنے کانوں سے سنا تھا لَنْتَ سَعْدِيكَ رَجُلًا مَبِيَّ اسْمُهُ اسْمِي وَشِمَائِلُهُ شِمَائِلِي يَهْدِي بِنَعْمٍ بَصِيرًا عنقریب تم ایک ایسے شخص سے ملاقات کرو گے جو مجھ سے ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا اور اس کے شائیں و خصال میرے شائیں و خصال سے مماثل ہوں گے۔ وہ علم کو کھوس دے گا اور علم کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دے گا۔ چنانچہ اس حدیث کے تحت مجھے اس باقر النعم کا انتظار ہے اور میں سے صدائیں دے رہا ہوں۔^۱ اس حدیث میں ایک اور نکتہ بھی مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسولؐ نے امام محمد باقر علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے رَجُلًا مَبِيَّ کے لحاظ ارشاد فرمائے ہیں یعنی وہ شخص جو مجھ سے ہے۔ یہ بات گزری چکی ہے کہ اس قول رسولؐ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کا تبلیغ میں اس کا کام بڑا ہے راست میرا کام ہوگا۔

(۲) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ مدینے کی گھوڑوں میں چکر لگاتے اور ”یا باقر یا باقر“ پکارتے تھے۔ اہل مدینہ جب ان پر اعتراض کرتے تو وہ انہیں اللہ کے رسولؐ کی یہ حدیث سناتے تھے۔^۲

جب کسی خاص شخص سے ملاقات مقصود ہوتی تھی تو عرب روایات کے مطابق سر پرستہ رکھ جاتا تھا۔ رسول اکرمؐ بھی نماز عید کے موقع پر عید سر پر رکھتے تھے اور وفود سے ملاقات کے وقت بھی آپؐ پرستہ باندھ کر آتے تھے۔ مدح فرما میں عبد اللہ بن سہیل جلدوام، اصل ”جاء علی فی المسجواب“

۱۔ مجمع الاسام شیخ کلینی، اکافی، ج ۱، ص ۴۹۹۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار، ج ۱، ص ۴۲۵ تا ۴۲۸۔

۲۔ اسیر کی، المعروف بین البعوتی، (التنزیہی) مطبوعہ قاہرہ، ص ۶۰۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۶۱، درر کرمات، امام باقرؑ

امام سجادؑ کی طرف سے امام باقرؑ کا تعارف

حضرت امام سجاد علیہ السلام نے تبرکاتِ امامت یعنی مولا امیر مومنین علیہ السلام کے قلمی نسخے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار و قتیہ آخر امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد فرمائے۔

حضرت امام سجاد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے دوسرے بیٹوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے درخوست کی کہ وہ انہیں تبرکات میں شریک کریں۔ ان کی یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مدینہ جان گئے کہ تبرکاتِ امامت کا وارث امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

سن واقعات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلبیت طہرین علیہم السلام نے کتنی عمدہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک امامت کی تمام اشیاء اور اہل مدینہ کو تنبیہ فرمائی۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد دوسرے ائمہ کے لئے خداوند تعالیٰ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہر طہرین علیہم السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جیسا کہ اس روایت سے آشکار ہوتا ہے۔

جب منصور عباسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی تو اس سے حاکم مدینہ کو لکھا کہ ”معلوم کرو کہ جعفرؑ نے کسے اپنا وصی مقرر کیا تھا اور جسے اس نے اپنا وصی مقرر کیا ہو اس کی گروٹ لڑ دو۔“

حاکم مدینہ نے منصور کو لکھ بھیجا کہ ”جعفرؑ نے موت سے قبل (۱) غلیظہ (۲) حاکم مدینہ (۳) اپنے فرزند عبد اللہ (۴) اپنے فرزند موسیٰ کاظمؑ (۵) موسیٰ کاظمؑ کی و مدد عہدہ کو اپنا وصی بنایا ہے۔“

غلیظہ نے حاکم مدینہ کو جواب لکھا کہ ”ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائیگا۔“

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حالات میں کچھ پرہیز چکے تھے کہ صادق آلِ محمدؑ گر اپنی وفات کے وقت کسی خاص فرد کی جانشینی کا اعلان کرتے تو حکومت وقت اسے شہید کر دیتی اور یوں ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس کی وجہ سے حقیقی امام کی زندگی خطرات سے محفوظ ہو گئی۔

اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام کے تعین کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ امام وقت اپنی زندگی میں اپنے خاص خاص شیعوں کو بعد میں نے والے امام کی خبر دیتا تھا۔ پھر جب لوگوں کو امام وقت

۱۔ مجمع الاسماء شیخ کلینی، کافی، ج ۳، ص ۳۱۰۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۳۔

۲۔ بحار الانوار، ج ۴، ص ۳۱۰۔ مجمع الاسماء علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۳۔

کی پہچان کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے سہاگ فرما کر دیتا کہ دوست و دشمن، مام وقت کو پہچان دیتے تھے۔ حکام وقت کا ائمہ سے رویہ ہی ۱۲۷ھ سے دعویٰ کی دلیل ہے جس کی مختصر روئید یہ ہے

ہارون رشید، مام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلا کر قید کر دیتا ہے۔ مامون رشید، مام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان طلب کیا اور ولی عہدی کے بہانے نظر بند کر دیا۔ اسی طرح بی عباس کے خفہ، مام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد اور مام علی نقی و مام حسن عسکری علیہم السلام کو سامرہ سے گئے اور اس طرح سے یہ ائمہ زندگی کے آخری لمحات تک خفہ کی زیر نگرانی رہے۔

سوائے یہ پیدا ہوتا ہے کہ خفہ، بی عباس سے ائمہ اہلبیتؑ کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا اور انہیں یہ رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس کا دس و آخر جواب یہی ہے کہ خفہ جانتے تھے کہ یہ ہر گوار شیعوں کے مام ہیں اور جب کسی مام کو بغداد، خراسان یا سامرہ سے جا کر قید کیا جاتا تو ان شہروں کے رہنے والوں کو بھی پتا چل جاتا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین اور امت کے امام وہی ہیں جنہیں امام حکام نے قید کیا ہے۔ علاوہ ازیں نظر بند ائمہ کو بعض اوقات سرکاری منظروں میں ہزاروں لوگوں کے سامنے لایا جاتا جہاں وہ اپنے وائیل قاہرہ سے امام کی حقانیت اور اپنی امامت ثابت کرتے تو بے خبر افراد کو بھی امت کی امامت کا پتا چل جاتا تھا۔ ان سب اسباب سے بڑھ کر ائمہ کی سیرت ان کی امامت کی دلیل بن جاتی تھی۔ مدینہ سے دور رہنے والے لوگ بل مدینہ اور بیچے کچھے اصحاب رسولؐ سے ملاقات کر کے امت کے حقیقی رہنماؤں کے متعلق معنویت حاصل کیا کرتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت نے بیک وقت دو اثرات مرتب کئے تھے

(۱) حقیقی وارث کو حکام کی نگاہوں سے چھپایا اور اپنے جانشین کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا۔

(۲) شیعوں کیلئے آپ کی وصیت میں کوئی بہام پیدا نہ ہوا بلکہ اس سے انہیں زیادہ واضح رہنمائی حاصل ہوئی۔

اس نکتے کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل روایت پر توجہ فرمائیں

جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کی خبر کوئے میں شیعوں کو ملی تو بوخرہ ثمانی نے خبر سے کہا

کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کو پناہی مقرر کیا ہے؟

خبر لانے والے نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے اپنے دو بیٹوں عبداللہ اور موسیٰ کاظمؑ کے ساتھ

۱۔ مسلمانوں کے بعض شہر مدینے سے بہت دور واقع تھے لیکن حج و عبادت کی وجہ سے مسلمان مدینے میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی جس سے مذکورہ معنویت حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔

منصور دوانیقی کو اپنا وصی مقرر کیا ہے۔

مخبر کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ابوہزہ ثمالیؓ نے مسکرا کر کہا، ہم خدا کی اس بات پر حمد بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمارے لئے راہ ہدایت کو وضع کر دیا۔ ائمہ نے اپنے بڑے بیٹے کے حال سے ہم کو آگاہ کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے (امام موسیٰ کاظمؑ) کی طرف رضامندی کی وراہ عظیم کو خفی رکھا۔ لوگوں نے ابوہزہ ثمالیؓ سے کہا کہ آپ اپنی گفتگو کا مقصد وضع کریں۔

ابوہزہ ثمالیؓ نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے بیٹے عبد اللہ کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم (علیہ السلام) کا نام لے کر درحقیقت ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ بڑے بیٹا امامت کے مائل نہیں ہے اور ان کی نیابت کی صحت ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم (علیہ السلام) کے پاس ہے۔ نیز یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بطور احتیاط منصور دوانیقی کو بھی اپنا وصی مقرر کیا ہے تاکہ اگر منصور پوچھ لے کہ جعفر بن محمد کا وصی کون ہے تو لوگ اسے کہیں کہ آپ ہی ان کے وصی ہیں۔^۱

یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا معاملہ خواص شیعہ سے غلط نہیں تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اپنے خواص کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نشان دہی کر دی تھی اور ابوہزہ ثمالیؓ جیسے خاص شیعہ اس بات سے غافل نہیں تھے۔ ابوہزہ نے اپنے اس بیان سے امام کاظم علیہ السلام کی وصایت کا دفاع کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت کی حسین توجیہ فرمائی۔ ہمارے بیان کردہ مور پر مگر توجہ دی جائے تو مکتبہ اہلبیت کے بیروکاروں کے اختلاف کی نوعیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔

مکتبہ اہلبیت کے بیروکاروں کا اختلاف

مکتبہ اہلبیت کے بیروکاروں کے باہمی اختلاف کو حس شدہ سے بیان کیا جاتا ہے اس میں حقیقت کم اور جھوٹ زیادہ ہے۔ اس مطلب کی وضاحت کے لئے پہلے ہم شیعوں کے ان فرقوں کا تذکرہ کریں گے جو ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کے زمانے میں جنم لینے والے اختلافات کا جائزہ لیں گے۔

^۱ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۴۷، نقل از مناقب ابن ابی شیبہ، ج ۳، ص ۴۳۳۔

^۲ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۴۸، ص ۴۸ تا ۴۹۔

(۱) سبائے

سب سے پہلے شیعوں کی طرف سبائی فرقے کی نسبت دی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب عہدِ مہدی بن سبائی کی تین جلدوں میں ثابت کیا ہے کہ دنیا میں عہدِ اللہ بن سبائی کا کبھی کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ یہ ایک فرضی کردار ہے جو مؤرخین مذہب و ہنس کی ذہنی اختراع ہے۔ اس سے منسوب سبائے مذہب صرف کتابوں تک محدود ہے درحقیقی دنیا میں یہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔

(۲) کیسانیہ

مؤرخین مذہب و ہنس سے کیسانہ کی نسبت کیسان کی طرف دی ہے۔ یہاں نے کیسان کے متعلق یہ تین اہتانات نقل کئے ہیں

- ۱۔ ایک گروہ کے مطابق کیسان امام علی علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام تھا۔^۱
- ۲۔ ایک اور گروہ کے مطابق کیسان سے مرد مختار لقمی ہیں اور یہ فرقہ ان سے منسوب ہے۔^۲
- ۳۔ ایک اور گروہ کے مطابق کیسان محمد بن حنفیہ کا لقب ہے اور یہ فرقہ ان سے منسوب ہے۔^۳

عقیدہ کیسانہ

اس فرقے کے عقائد و افکار کے متعلق مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرقہ محمد بن حنفیہ التونی (۸۱ھ) کا پیروکار ہے اور اس کے ماننے والے اسے مہدی موعود سمجھتے ہیں۔ مختار ثقفی ان کا پیروکار تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد امامت اس کے فرزند ابوہاشم التونی (۹۸ھ) یا (۹۹ھ) کو منتقل ہوئی اور ابوہاشم نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس التونی (۱۲۳ھ) یا (۱۲۵ھ) کو منتقل کی اور سے پہلے وہی مقرر کیا۔ محمد کے بعد امامت اس کے بیٹے براہیم کوئی۔ براہیم کے بعد امامت اس کے دو خلیفہ بیٹوں سجاد اور منصور کوئی اور ان دونوں سے بنی عباس کی حکومت تشکیل دی۔^۴

۱۔ عبدالکریم شہرستانی، اہل وائل، شرح کیسانہ، ج ۱، ص ۱۷۷۔

۲۔ عبدالقادر اسفرکئی، الفرق بین الفرق، مطبعہ قاہرہ، باب ذکر کیسانہ، ص ۳۸۔

۳۔ علی بن اسماعیل اشعری، مقالات الاسامین، ص ۳۱۔

۴۔ عبدالقادر اسفرکئی، الفرق بین الفرق، ص ۳۰۔ عبدالکریم شہرستانی، اہل وائل، ج ۱، ص ۱۷۷ و ۱۵۰ و ۵۔

مذکورہ قول کی رو سے کیسے یہ شیعوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جس نے ایک نئی خدمت قائم کی جو پانچ سو سال تک قائم رہی۔ یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں

الف۔ سب سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ ان تینوں میں سے کیسے کس کا لقب تھا؟
 ب۔ مؤرخین مذاہب و طوائف کے سوا آج تک کسی دوسرے مؤرخ نے بھی امام علی علیہ السلام کے کسی آزاد کردہ غلام کیسے نام لیا ہے؟

ج۔ محمد بن حنفیہ، امام علی علیہ السلام کے مشہور و معروف فرزند تھے۔ ان کے حالات کتب رجال، حدیث اور سیرت میں موجود ہیں تو کیا مؤرخین مذاہب و طوائف کے علاوہ کسی اور محدث، مؤرخ یا رجال نے ان کا لقب کیسے لکھا ہے؟

مختار ثقفی کے متعلق بھی ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔

جب کتب خفاء کے علماء کیسے کی حقیقت بیان کرنے سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے ایک اور موقف اختیار کیا۔ اور کہا کہ کیسے ایک جن کا نام ہے اور مذہب کیسے اس سے منسوب ہے۔ یہ "ذہن رسا" رکھنے والوں کو آفرین ہو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی انسان جن کا انکار نہیں کر سکتا اور ویسے بھی کتب خفاء کا بیعت سے بڑا تعلق رہا ہے کیونکہ حضرت ابوبکر کی بیعت کا انکار کرنے پر جنات نے سید بن عبادہ کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا۔^۱

اصل بات یہ ہے کہ فرقہ کیسائیہ کا دنیا میں کبھی کہیں وجود ہی نہیں رہا۔ اور سبائیہ و کیسائیہ نامی دونوں فرقے مذاہب و طوائف پر لکھنے والوں کے ساختہ پروا خستہ ہیں۔

اس داستان کی حقیقت

حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد محبانِ آبِ محمدؐ کے ایک گروہ نے کوفہ میں جمع ہو کر امام عباسؓ کا علمِ قائم کے خونِ طہر کے قصاص کا عزمِ مستحکم کیا۔ اس گروہ کو تاریخ کے ورق میں "توابین" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس گروہ نے ۶۵ھ میں سلیمان بن صرد خزاعی کی قیادت میں لشکرِ شام سے جنگ کی۔ لشکرِ شام کی قیادت اس نے کی۔ اس جنگ میں توابین کی پوری جماعت شہید ہو گئی۔

توابین کے بعد مختار بن عبید اللہ نے ۶۶ھ میں خونِ حسینؓ کا انتقام لینے کے لئے ابنِ زیاد سے جنگ

کی اور اسے قتل کر دیا۔ اس جنگ میں لشکر شام کے ستر ہزار افراد مارے گئے۔

مختار ثقفی نے عمر بن سعد و دشر جیسے قائدان حسینؑ کو بھی قتل کر کے ان کے سر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔

اسی عرصے میں عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ محمد بن حنفیہؑ نے اس کی بیعت نہ کی۔ ابن زبیر نے محمد بن حنفیہؑ و رن کے خاندان کو مکہ کی ایک گھاٹی 'شعب عارم' میں قید کر دیا و درے کے باہر بندھن جمع کرا کے نہیں خبردار کیا کہ گرم لوگوں نے خدا کا تاریخ تک بیعت نہ کی تو میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔

حضرت محمد حنفیہؑ نے کسی کو کوٹے بھیج کر مختار ثقفی سے مدد طلب کی۔ اس نے چار سو لوگوں کو روانہ کئے جنہوں نے محمد حنفیہؑ کو رہائی دلائی۔

اس واقعہ کے بعد ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو یک لشکر دے کر مکہ میں مختار سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اس جنگ میں مختار کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔

مختار ثقفی نے بہت قلیل عرصے تک حکومت کی۔ انہوں نے ابن زیاد کے لشکر کے مراد کو قتل کیا۔ مختار کی شہادت کے بعد بنی امیہ کی حکومت نے ان کے خلاف رہزنی پر پابندی لگائی اور بنی امیہ کے طرد و موارضین نے انہیں خوب دنام کیا۔ بنی امیہ کے پھیلے ہوئے بے سرو پا قصبہ مدائن و اس کی کتب تاریخ میں آج بھی موجود ہیں۔

جہاں تک محمد بن حنفیہؑ کی شخصیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی وفات کے وقت اپنے آپ کو امام ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ اپنے آپ کو امام ہی نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے اپنے فرزند ابی ہاشم کو امامت کیسے تفویض کی اور ابی ہاشم نے امامت دوسروں کو کیسے منتقل کر دی؟

اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ حدیث نبویؐ پر پابندی کی وجہ سے اس دور میں مہدویت کا معاملہ تنازعہ نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ اور سی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ابی ہاشم، محمد بن عبداللہ کو مہدی جان کر ان کی بیعت کرے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ان کے نظریہ نظر کی غلطی سے گماہ کیا تھا اسی لئے یہ کہنا کسی حد تک صحیح ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کے بعد کچھ افراد نے مہدویت کا چند دنوں کے لئے دعویٰ کیا ہو لیکن جیسے ہی کسی امام سے ان کی ملاقات ہوئی ہو تو انہوں

۱۔ عبدالقادر اسلمی، الفرق بین الفرق، ص ۳۶۔

۲۔ ۳۔ ابن اثیر جزئی، کمال فی التاریخ، در ذکر حوادث، ۶۶ھ و ۶۷ھ۔

نے اسے اس کی غلطی سے آگاہ کیا ہو۔

اگر عمار بن حصید کے متعلق مذکورہ روایات کو بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جاسکتا ہے کہ جنگی ضروریات کی وجہ سے انہوں نے کچھ تو بڑیہ آمیز کلمات کہے ہوں اور اپنے قیام کے لئے محمد بن حصیہ یا امام سجاد علیہ السلام کا نام لیا ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے عتہ اہلیت کی وہ روایت سی ہوں جن میں قاتلان حسینؑ کے قتل کی پیشین گوئی کی گئی تھی اسی نے انہوں نے ان روایات کو اپنے قیام کے لئے اجازت نامہ تصور کیا ہو اور انہوں نے ان پیشین گوئیوں سے استفادہ کیا ہو۔

اگر محمد بن حنیفہ کے متعلق چند افراد نے کچھ فکار پیش بھی کئے ہوں تو بھی ان کے افکار کو ایک فرقے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاسکتا، اور اگر بالفرض عمار نے بھی چند کلمات کہے ہوں تو بھی اسے شیعوں کے ایک مکتب کی حیثیت سے پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔

ہامی بحث کا اول و آخر نتیجہ یہی ہے کہ کبھی یہ نام کے کسی فرقے کا تاریخ میں کبھی کوئی وجود نہیں رہا۔

(۳) عرابیہ

مکتب خلفاء کے دانشوروں نے فرقہ غریبیہ کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تو جبریل امینؑ کو امام علی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو بہو امام علیؑ کی شبیہ تھے اس لئے جبریل امینؑ کو مضابطہ ہوا اور انہوں نے خدا کا پیغام غلطی سے امام علی علیہ السلام کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اس فرقے کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے دو کوئے یا دو کھیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں اسی طرح سے علیؑ اور محمدؐ بھی ایک جیسے لگتے تھے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ امام علیؑ، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بیٹے بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فرقہ کہتا تھا کہ پڑ رکھنے والے پر لعنت کرو۔ اس سے ان کی مراد جبریل امینؑ ہوتے تھے۔

اس فرقے کا کفر یہودیوں کے کفر سے بھی زیادہ شدید ہے کیونکہ یہودیوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی ماتا ہے؟ جب آپ نے انہیں بتایا کہ مجھ پر جبریل امینؑ وحی مانتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جبریلؑ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیشہ عذاب لے کر نازل ہوتا ہے۔ اگر جبریلؑ کی جگہ میکائیلؑ وحی مانتے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لاتے کیونکہ میکائیلؑ ہمیشہ رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔

یہودیوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا، اور جبریل امینؑ کو دشمن سمجھتا

لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی جبریل امین پر لعنت نہیں کی تھی لیکن ردافض کا یہ گردہ غرابیہ حضرت جبریل امین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ (سورہ بقرہ آیت ۹۸) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص کسی فرشتے سے دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے اور جسے خدا نے کافر کہا ہوا ہے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔^۱

اس طرح کی یادہ گوئی کو مکتب خلفاء میں علمی بحث کا نام دیا گیا ہے۔ مؤرخین مذاہب و مسل نے اس طرح کے بہت سے خیال فراتے بنا کر ان کو مکتب الہمیت سے منسوب کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان نام نہاد مؤرخین نے اپنے فرقوں کی گمراہی کو ثابت کرنے کے لئے مکتب الہمیت میں اس طرح کے خیال فراتے پیدا کئے۔

مکتب الہمیت کے فرضی فرقوں اور مکتب خلفاء کے حقیقی فرقوں کا موازنہ

مکتب خلفاء میں عقائد کے اعتبار سے شعری، معتزلی، سنی اور فقہ کے فاضل سے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فرقے کافی پہلے وجود میں آئے اور آج بھی یہ فرقے موجود ہیں۔ ان میں سے مرفقے کے عقائد و احکام

۱۔ اسرائیلی کی الفرق بین الفرق کے ص ۳۵، ۳۶ اور ۳۷ کی عربی عبارت مدح فرمائی ہیں۔

الغرابیہ قومٌ زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَوْسَلَ جِبْرِيلَ لِيْ عَلَيَّ فَضْطٍ فِيْ طَرِيقِهِ فَدَهَبَ بِسِيْ مُّحَمَّدٍ، لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغُهُ وَقَالُوا: كَانَ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ وَبَشَابِوٍ بِالْأَبَابِ وَرَعَمُوا أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ الرُّسُولُ وَأَوْلَادُهُ بَعْدَهُ هُمُ الرُّسُلُ وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَقُولُ لِأَنَّهُمَا الْعَرَا ضَاجِبَ الرِّيشِ يَعْنُونَ جِبْرِيلَ

وَكُفِّرُوا هَذِهِ الْفِرْقَةُ أَكْثَرُ مِنْ كُفْرِ الْيَهُودِ الَّذِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَأْتِيكَ بِالْفَوْحَى مِنْ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ جِبْرِيلَ، لِأَنَّهُ يَسُرُّ بِالْعَذَابِ وَقَالُوا: عَزَّ أَتَاكَ بِالْفَوْحَى مِثْلَ كَيْلِ الدَّبِي لَا يَسُرُّ إِلَّا بِأَرْحَمِهِ، لِأَنَّهُ يَكُفُّ

فَالْيَهُودُ— مَعَ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ وَنَعَ عَدَاوَتِهِمْ لِجِبْرِيلَ لَا يَلْعَنُونَ جِبْرِيلَ، وَإِنَّمَا يَرَعَمُونَ أَنَّهُ مِنْ مَلَائِكَةِ الْعَذَابِ دُونَ الرُّسُلِ وَالْغُرَابِيَّةُ مِنَ الرَّافِضَةِ يَعْنُونَ جِبْرِيلَ وَ مُحَمَّداً وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ" وَفِي هَذَا تَحْقِيقِ اسْمِ الْكَافِرِ لِبَعْضِ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ وَلَا يَجُوزُ إِدْخَالُ مَنْ سَتَعَاهَمَ اللَّهُ كَالْكَافِرِينَ فِي جُمُعَةِ فِرْقِ الْمُسْتَبِغِينَ.

اس مضمون اور خیال فراتے کے متعلق ابوالمظفر محمد بن طاہر اسرار الہی کی کتاب البصیر فی السبب و تعذیر الفرقہ الناجیہ من الفریق الہابیہ کی، ص ۷۵، مطبوعہ قاہرہ، ۱۳۷۳ھ کا مطالعہ فرمائیں۔

اس فرقے کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور ہر فرقے کے ماننے والوں نے اپنے عقائد و حکام کے استدلال بھی پیش کئے ہیں۔ ہر فرقے کے علماء نے اپنے فرقے کی تاریخ و حقیقت نیز اس فرقے کے علماء کے طبقات کی تفصیل تحریر کی ہے۔

مثلاً فرقہ اشعرہ کی تاریخ تائیس اور اس کے مؤسس کے متعلق سب کو علم ہے اور اس کے مؤسس کی تاریخ ولادت و وفات بھی کتابوں میں درج ہے۔ نیز اس کی آراء بھی اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود ہیں جو ہر شخص کی دسترس میں ہیں اور تمام اہل علم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر فرقے کی معومات اسی فرقے کی کتابوں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔

فرقہ اشعرہ کے بانی کے بعد اس فرقے کے دیگر علماء کا نسب، ولادت و وفات و اس کی آراء و اس کی تحریریں بھی ہر پڑھے لکھے شخص کی دسترس میں ہیں اور اس کتابوں کی طرف رجوع کر کے ہر شخص اس فرقے کے عقائد و حکام جان سکتا ہے اور سے بنیاد بنا کر ہی اس فرقے کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔

آئیے دیکھیں مکتب خلفاء کے علماء نے جن فرقوں کی نسبت مکتب ہیویٹ کی طرف دی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟

(۱) فرقہ سہابیہ

مکتبہ خلفاء کے علماء نے لکھا ہے کہ اس فرقے کا بانی عبداللہ بن سہاب تھا۔ اس کے متعلق ہم مکتبہ خلفاء کے علماء سے چند سوال دریافت کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ کیا عبداللہ کا باپ سہاب سے گرا تھا یا اس کا بھی کوئی باپ تھا؟ گروہ سہاب سے نہیں گرا تھا اور اس کا بھی کوئی باپ تھا تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ اس کا نام و نسب کیا تھا؟

۲۔ کیا عبداللہ بن سہاب کی کوئی کتاب کسی کے پاس موجود ہے؟

۳۔ جس اکابر صحابیہ مثلاً ابوذر غفاریؓ، عمرؓ یا سہیلؓ یا تابعین میں سے مالک اشترؓ اور محمد بن ابی بکرؓ جنہیں مکتبہ خلفاء کے مؤرخین نے سہابی لکھا ہے، کیا ان بزرگوں نے کبھی کہا تھا کہ ہم سہابی ہیں؟

۴۔ ابوذر غفاریؓ، عمرؓ یا سہیلؓ، حجر بن عدیؓ اور حصہ بن صوحانؓ عہدؓ جنہیں سہابی کہا گیا ہے، تو کیا ان بزرگوں کی کوئی کتاب کسی کے پاس موجود ہے؟ یا پھر جو کچھ کسی کے پاس موجود ہے وہ ان کے دشمنوں کی لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد لکھی گئی ہے اور خدا کے ان نیک بندوں کو اس فرقے کی کوئی خبر نہیں تھی؟

۱۔ مثلاً طبقات الشافعیہ، تالیف تاج ندیسکی الشافعیؒ۔ طبقات الکتاب، تالیف ابوعلی محمد بن حسین۔ طبقات المستزاد، تالیف احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ (اتوفی ۸۴۰ھ)۔

(ب) فرقہ کیساتھ

جس کیساتھ سے فرقہ کیساتھ منسوب ہے دراصل اس کی وضاحت تو کی جائے کہ آخر یہ کیساتھ کون تھا؟ کیا کیساتھ محمد بن حنفیہ تھے یا مختار ثقفی تھے یا امام علی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام کا لقب تھا اور اگر آخری بات سچی ہے تو پھر خدا یہ تو بتائیے کہ اس کا اصلی نام کیا تھا؟

کیا یہ کون ہیں؟ اور کیا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کیساتھ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں؟ اور کہیں یہ تو نہیں کہ مختار ثقفی کے مخالفین سے نہیں بدنام کرنے کے لئے یہ پھتری چھوڑی ہو؟

(ج) فرقہ غرابیہ

اس فرقے کے متعلق ہمیں بتایا جائے کہ اس کا بانی کون تھا؟ وہ کس شہر میں پیدا ہوا، کس زمانے میں زندگی بسر کی اور کس شہر میں اپنے عقائد کا پرچار کیا؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تک کسی سے کہا کہ میرے تعلق غرابیہ فرقے سے ہے؟ اگر یہ ثابت کرنا مشکل ہو تو کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ اس شخص سے غرابیہ فرقے کے افراد سے ملاقات کی تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کتب اہلبیت کے مخالفین نے اپنی دشمنی کی سبب غلط فہم کرنے کے لئے یہ بہتان طراری کی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ فرقے کبھی بھی موجود نہیں رہے۔ یہ صرف مؤرخین کے دہان کی بد و ر ہیں جبکہ نسب خفاء کے فرقے ایک اہل حقیقت ہیں۔ وہ صدیوں سے قائم ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ لہذا جن بیسویں فرقوں کی نسبت کتب اہلبیت کی طرف دی گئی ہے ان میں سے دو فرقے زید یہ اور اسماعیلیہ ایک حقیقت ہیں اور ان کا ادوا سے جبکہ باقی فرقوں کا آج تک وجود ہی ثابت نہیں ہے۔

اس بحث میں ہم ان دونوں فرقوں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔

(۲) زید یہ

زید یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو زید بن علی بن حسین علیہم السلام کا بیٹا و کار سمجھتا ہے۔ حضرت زید کے خروج کی داستان درج ذیل ہے:

۱۲۱ھ یا ۱۲۲ھ میں حضرت زید ہاشم بن عبد الملک موی، متوفی ۱۲۵ھ کے پاس شام گئے تو اس نے ان کی توبہ کی۔ اس کے بعد حاکم کوفہ نے ان کی وراثت کی تو ان کی وراثت کے رگ و پے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اموی حکومت کے خلاف خروج کیا۔ کچھ اہل کوفہ نے ان کی بیعت کی اور انہوں

نے حاکم کوفہ سے جنگ کی اور اس جنگ میں شہید ہو گئے۔^۱

حضرت زید کے بعد خراسان میں ان کے فرزند یحییٰ نے ۱۲۵ھ میں اموی حاکم کے خلاف خروج کیا اور شہر جوزجان میں شہید ہوئے۔^۲

حضرت زید اور ان کے فرزند نے ائمہ المعروف اور نجی عن ائمہ کے لئے خروج کیا تھا۔^۳
حضرت زید اور یحییٰ کی شہادت کے بعد ایک گروہ وجود میں آیا جو اپنے آپ کو زید کا پیروکار کہنے لگا اور زید پر فرقے کے نام سے موسوم ہوا۔

فرقہ زیدیہ باقی شیعوں کی طرح سے یہ نہیں مانتا کہ امامت ایک الٰہی منصب ہے اور امام کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور پیغمبر سلام نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو اس کی تبلیغ کی تھی۔
اس کے برعکس فرقہ زیدیہ کا نظریہ یہ ہے کہ بعد از علی مرتضیٰ و ابی بکر و بنو امیہ و بنو عباس سے جو بھی تموار لے کر خروج کرے وہی مسلمانوں کا امام ہے۔^۴

زیدیہ اور اہلسنت میں بہت سے نکات مشترک ہیں۔ اہلسنت کی طرح سے زیدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام کا انتخاب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں زیدیہ فقہی احکام میں (امام) ابوحنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور وہ (امام) ابوحنیفہ کی تقلید اس لئے کرتے ہیں کہ جب عباسی خلیفہ منصور کے عہد میں دوحی سید بھائیوں یعنی محمد اور ابراہیم نے کوفہ اور بصرہ میں خروج کیا تھا تو (امام) ابوحنیفہ نے ان کے حق میں فتویٰ دیا تھا اور انہوں نے اپنے فتویٰ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی عصمت کرنی چاہئے۔

عقیدہ امامت میں اہلسنت سے توافق اور (امام) ابوحنیفہ کی تقلید کے بعد فرقہ زیدیہ پر یہ اعتراض وارد ہوتے ہیں

۱۔ زید شہید کے حالات کے لئے دیکھیں بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۷۷، ۱۸۸۔۱۸۹۔ مقاتل الطالبین، مطبوعہ قاہرہ، طاعت ۱۳۶۸ھ، ص ۷۴، ۵۱۔ تاریخ اس کثیر در ذکر حوادث ۱۲۵ھ۔ سنن شریعہ بڑی وضاحت سے ان مقام کا تذکرہ کیا ہے جو زید پر رد رکھے گئے تھے اور انہوں نے وہ کی شہادت کو ۱۲۵ھ کے حوادث میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ البرق ج ۱، مقاتل الطالبین، ص ۵۲، ۱۵۸۔ ابن اثیر جزئی، الکامل فی التاريخ، در ذکر حوادث ۱۲۵ھ۔

۳۔ ابن اثیر جزئی، الکامل فی التاريخ، در ذکر شہادت زید و یحییٰ۔

۴۔ زیدیوں کا یہ نظریہ میں سے زیدی مذہب کے لوگوں سے سناٹے کے نتیجے میں اخذ کیا ہے۔ علاوہ ازیں شہرستانی نے بھی اہلسنت ج ۱، ص ۱۵۴ میں زیدیوں کے ذکر میں ان کا یہی عقیدہ لکھا ہے۔

- ۱۔ اگر نکواری کے ساتھ خروج کرنا امامت کی شرط ہے تو پھر امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام جب خانہ نشین تھے تو اس وقت کیا وہ امام نہیں تھے؟ حریہ یہ کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو اس کے بعد ان کی امامت ان سے سلب ہو گئی تھی یا باقی رہی؟
- ۲۔ حضرت امام ستاد اور حضرت امام باقر علیہم السلام نے اموی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا تھا۔ ان کے متعلق زید یہ کی رائے کیا ہوگی؟
- ۳۔ زید یہ کے پاس (امام) ابوحنیفہ کی تقلید کا کیا جواز ہے جبکہ (امام) ابوحنیفہ ان سنیہ کی امامت کے قائل نہیں تھے جنہیں زید یہ اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ (امام) ابوحنیفہ خلفائے ثلاثہ کی امامت و خلافت کے قائل تھے اور وہ علی، حسن و حسین علیہم السلام کو امام نہیں جانتے تھے۔ عددہ ریں (امام) ابوحنیفہ فقہی احکام میں حضرت زید اور ان کے آبائے طاہرین کے پیروکار نہیں تھے اور وہ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے۔
- ہمیں فرقہ زید یہ کی اس روش پر انتہائی تعجب ہے۔ مگر حضرت زید ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو نہ جانے وہ ان کے متعلق کیا کہتے؟

خلاصہ یہ ہے کہ زید یہ فرقے نے سنی عقائد کے بہت سے حصے کو قبول کیا اور چند مسائل انہوں نے شیعہ عقیدے سے بھی اخذ کئے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ عقائد کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اسی سے زید یہ نہ تو سنی ہیں اور نہ ہی شیعہ۔ نہیں سنی اور شیعہ سے جداگانہ ایک تیسرے فرقہ سمجھنا چاہئے۔ اس فرقے کے متعلق جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرقہ اپنے عقائد و احکام میں حضرت زید اور مکتب اہلبیت کے دوسرے پیروکاروں سے بنیادی اختلاف رکھتا ہے اور یہ فرقہ جہاں مکتب اہلبیت سے کوسوں دور ہے وہاں مکتب خلفاء کے زیادہ قریب ہے۔

(۵) فطمیہ

یہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ سے منسوب ہے۔ ان کا لقب ”فطح“ بیان کیا جاتا ہے اور ”فطح“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا سر یا پاؤں عام انسانوں سے بڑے ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ بڑے بیٹے تھے۔ چنانچہ جب امام ے اپنے بہت سے جانشینوں کے نام ایک دستاویز میں تحریر کئے تھے تو اس وصیت میں آپ نے اس کا نام بھی تحریر کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا تھا اور گھر میں خوب صفائی ستھرائی کرائی، در صدر دروازے پر ایک درہان بھی بٹھایا تھا اور مسند پر بٹکیہ لگا کر امامت کا دعویٰ کیا تھا۔^۱

ان کی ادنیٰ دکان کو دیکھ کر کچھ شیعوں ان کے پاس گئے ورنہ سے کچھ مسائل دریافت کئے لیکن وہ صحیح جواب نہ دے سکے اور شیعوں نے جان لیا کہ انہیں احکام کا صحیح علم نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے پاس آنا چاہنا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔^۱
امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے ستر دن بعد عبداللہ کی بھی وفات ہو گئی۔
درج بالا بیانات پڑھنے کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس نام کا کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا تھا کیونکہ اتنی قلیل مدت میں ایک فرقے کو کیسے تشکیل دیا جاسکتا ہے؟
علامہ زبیری وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے نام سے فرقہ قائم کیا تھا؟

(۶) اسماعیلیہ

اسماعیلیہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام تک چھ ائمہ اہلبیتؑ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد مامت ان کے فرزند اسماعیل کہ منتقل ہوئی تھی۔^۲
اس فرقے کو ”شش ماہی“ بھی کہا جاتا ہے۔^۳
پھر اس فرقے کے اندر مختلف عقائد اور فرقوں نے جنم لیا اور وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے۔ اس فرقے کی تاریخ ورنہ کے عقائد کا خلاصہ درج ذیل ہے۔
یہ فرقہ اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کی طرف منسوب کرتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل اپنے پیر بزرگوار کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اسماعیل کی موت کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے عجیب کام کئے تھے جس کی مثال خاندان عصمت کی موت کے وقت نہیں ملتی۔ جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیس شیعوں کو بچے گھر بدیا۔ پھر آپ نے اپنے ایک شیعہ کو جس کا نام داؤد تھا آوارہ کر فرمایا داؤد اس کے منہ سے پکڑا ہٹاؤ۔ داؤد نے امام کے حکم سے ان کے منہ سے بیز ہٹایا تو آپ نے حاضرین میں سے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ فرمایا کہ غور سے اسماعیل کی شکل و صورت دیکھ لو۔

۱۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۳، ص ۲۵۲ و ۲۵۳۔ مقالات الفرق، تالیف سعد بن عبداللہ اشعری، سنوئی ۱۳۰۵ھ۔

۲۔ ص ۸۶، مطبوعہ تبریز، ص ۳۸۲، مطابق ۱۹۶۳ء

۳۔ محمد عبدالکریم بن ابی نکر محمد شیرستانی اشعری، اہلسنن والفضل، ج ۱، ص ۱۶۷۔

۴۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کے شیعوں نے انہیں یہ نام دیا ہے۔

جب سب نے اچھی طرح سے ن کی شکل و صورت دیکھ لی تو مام نے حاضرین سے فرمایا یہ بتاؤ اسماعیل زندہ ہے یا وفات پاچکا ہے؟

تمام حاضرین نے بیک زبان ہو کر کہا اسماعیل وفات پاچکا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا خدایا گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے غسل و کفن دینے کا حکم دیا جب غسل و کفن مکمل ہو گیا تو آپ نے مفضل سے فرمایا کہ اس کے منہ سے کفن ہٹا دو۔
مفضل نے ان کے منہ سے کفن ہٹایا تو آپ نے تمام حاضرین سے فرمایا تم سب اسے غور سے دیکھو اور بتاؤ کہ اسماعیل فوت ہو گیا ہے یا نہیں؟

سب نے جواب دیا موصداہ فوت ہو گیا ہے۔
امام کے اس طرز عمل سے تمام حاضرین حیراں و ششدر رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا خدایا گواہ رہنا کیونکہ باطل پرست اسماعیل کی موت میں شک و شبہ کریں گے۔
جب اسماعیل دفن ہو گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کفن پہنے ہوئے جو مردہ اس قبر میں دفن ہو وہ کون ہے؟

سب نے کہا وہ آپ کا فرزند اسماعیل ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا خدایا گواہ رہنا اس کے بعد آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ حق کے ساتھ ہے درحق اس کے ساتھ ہے۔
اس کے علاوہ کچھ دوسری روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسماعیل کے حاشیہ کفن پر یہ جملہ لکھا جائے "سَمَاعِيلُ يَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اسماعیل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔^۱

آپ نے حکم دیا کہ نہیں غسل و کفن دیا جائے اور جب کفن پہنایا جا چکا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے منہ سے کپڑ ہٹا دیا جائے۔ پھر آپ نے اس کی پیشانی اور گلے کو بوسہ دیا۔^۲
مشائعت جنازہ کے وقت آپ نے کئی بار حکم دیا کہ جنازے کو زمین پر رکھ دیا جائے اور جب جنازہ

۱۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۲۵۴ نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۲، ص ۲۲۸۔

۲۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۲۴۸ حدیث نقل از کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق، ج ۲، ص ۶۹۔

شیخ موسیٰ تہجدی، ج ۲، ص ۲۸۹ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۲۵۵ نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۲۲۹۔

۳۔ شیخ محمد صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۱۶۰۔

رکھ دیا جاتا تو آپ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھتے تھے اور آپ کے اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسماعیل کی وفات میں شک نہ کریں۔^۱

بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو اسماعیل کی زیارت میں حج کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔^۲

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی وفات کے بعد تیس معتر شیعہوں کو بد کر حکم دیا کہ وہ اسماعیل کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھیں۔ جب انہوں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تو آپ نے پوچھا اسماعیل فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے؟

سب نے کہا: اسماعیل فوت ہو چکا ہے۔

پھر آپ نے حکم دیا کہ اسے غسل و کفن دیا جائے اور آپ نے اس کے حاشیہ کفن پر یہ جملہ لکھو یا ”سَمِعِلُ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ“

کس جیسے کے لکھوئے سے امام اس امر پر زور دیتے ہیں کہ یہ کفن اسماعیل کا ہی کفن ہے۔ کفن پہنانے کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ کفن کے بند کھول دیئے جائیں۔ جب بند کفن کھولے گئے تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس مردے کو اچھی طرح سے دیکھو۔ جب تمام حاضرین نے غور سے دیکھ لیا تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کس کا بدن ہے؟

سب نے کہا: یہ آپ کا بیٹا اسماعیل ہے جو فوت ہو گیا ہے۔

پھر جب جنازہ اٹھا تو اس کے جلوس میں تیس سے کہیں زیادہ افراد ہوں گے۔ آپ نے کئی بار جنازے کو زمین پر رکھوا دیا اور ہر بار کفن کے بند کھولے اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس عمل کی وجہ سے تمام حاضرین آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور جب اسماعیل دفن ہونے لگے تو آپ نے حاضرین سے پھر پوچھا کہ یہ کس کا بدن ہے؟ سب نے کہا: یہ اسماعیل کا بدن ہے۔

جب اسماعیل قبر میں دفن ہو چکے تو آپ نے حاضرین سے بارہنگر پوچھا کہ یہ غسل کسے دیا گیا اور کفن پہنا کر کسے دفنایا گیا ہے؟

لوگوں نے کہا: آپ کے فرزند اسماعیل کو۔

پھر کچھ عرصے بعد آپ نے ایک شخص کو اسماعیل کی زیارت میں حج پر بھیجا۔

۱- شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۲۲، نقل از ارشاد شیخ مفید، ص ۳۰۴۔

۲- شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۲۲، نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۲، ص ۲۲۸ اور

شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۵۵، نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۲۳۰۔

امام صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی وفات کو بارہا ظاہر کیا تو کیا اس کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے لوگ یہ کہیں کہ آپؑ نے فرمایا تھا کہ اسماعیل مر چکے ہیں؟ درحقیقت یہ کہ اسماعیل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھی زندہ تھا ورنہ آپؑ کے بعد امام بننا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تین بڑی تکذیب کے بعد یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ائمہ اہلبیت کے پہلے چھ اماموں کے ماننے والے ہیں؟ اور تعجب ہے کہ لوگوں نے اس فرقے کا نام شش امامی کیسے رکھ دیا جبکہ حقیقتاً یہ لوگ شش امامی نہیں ہیں۔ چھ اماموں کو ماننا تو کبھی یہ لوگ تو ان چھ اماموں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے، ان ائمہ میں سے کسی کے فرمان کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ چھ ائمہ اہلبیت کے قائل ہوتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اسماعیل زندہ تھے ورنہ آپ کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور یہ کبھی نہ کہتے کہ اسماعیل کے بعد امامت ان کے فرزند محمد کو منتقل ہوئی۔

اسماعیلی یا اسماعیلیہ نام کے فرقے کا دور گزرنے کے ساتھ ائمہ اہلبیت سے فاصلہ بڑھتا گیا اور اہلبیت کے شیعوں سے روز بروز ان کا فاصلہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ جب شیعیت سے ان کا خرف یک ساحتی ڈگری کے زاویے پر پہنچ گیا تو وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

پھر ان میں قرامطی نامی ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے سکے میں تاریخ کا بدترین قتل عام یا اور خاتمہ کعبہ سے حجرات کو کھڑکھڑے گئے اور آخر کار مصر کے فاطمی خلیفہ کے مجبور کرنے پر سے واپس کیا۔

حسن بن صباح کے ماننے والے بھی اسماعیلی تھے جو کہ الموت نامی قلعوں میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس فرقے کی ایک شاخ درودی بھی ہے جو کہ لبنان اور فلسطین میں آباد ہیں۔

اس تفصیل کا ماحصل یہ ہے کہ اسماعیلی فرقہ اپنی تائیس کے وقت سے شیعہ فرقہ نہیں تھا کیونکہ اس فرقے سے وابستہ افراد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ اسماعیلیوں سے خارج ہو گئے اور انہوں نے سلام و تشیع کی مخالفت کی۔

اسماعیلی فرقے کی حقیقت واضح کرنے کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فرقے کا تاریخ میں دینی کردار ہے جو مسلمہ کذاب و اس کی قوم بنی حنیفہ کا ہے جس کی داستان کچھ یوں ہے

مسئلہ کذاب اور بنی حنیفہ کی داستان

حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عرب قبائل اسلام قبول کرتے تھے وہ

پنے قبیلے کے کچھ افراد کو اپنا مساندہ بنا کر آپؐ کی خدمت میں بھیجتے تھے جو آپؐ کو اپنے اور اپنے قبیلے کے قبوں
 سلام کی خبر دیتے تھے۔ حضورؐ ان کا سلام قبول فرماتے، نماز اور فریاد آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آپؐ ان
 صہب کو انعام و اکرام سے نوازتے۔ ان نماز اور افراد کو، صلاطی طور پر عربی میں ”وفد“ کہا جاتا تھا۔

سکینہ یمن کی صیغہ نے بھی سلام قبول کیا اور اپنے قبوں سلام کی اطلاع کے لئے ایک وفد رسول
 سلامؐ کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ بنی حنیہ کے وفد میں مسیدہ کذب بھی شامل تھا۔

روایت ہے کہ جب یہ وفد مدینے پہنچا تو مسیدہ کذب ساراں کی دیکھ بھان کے لئے بیٹھ گیا اور
 دوسرے فرد دربارِ نبوتؐ میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کے قبوں سلامؐ کی آنحضرتؐ کو جہودی آپؐ نے
 افراد کو انعام دیا اور مسیدہ کذب کے لئے بھی نعم روانہ کیا اور فرمایا مسیدہ تم سے زیادہ برا نہیں ہے

جب یہ وفد واپس یمن پہنچا تو مسیدہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوتؐ کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ پیغمبرؐ نے
 میرے متعلق کہا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ بُر کہیں ہوں لہذا اللہ تعالیٰ نے نبوتؐ میں مجھے محمدؐ (صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم) کا شریک بنایا ہے۔ اس کے بعد مسیدہ بنی حنیہ کے سامنے جو خود ساحتہ سلامؐ پیش کیا اس میں اس
 نے نماز کی چٹائی گرا دی، درختاں اور شراب کو حلال قرار دیا۔

الغرض مسیدہ نے اپنے قبیلے کے سامنے میں اسی طرح کا سلام پیش کیا جیسا کہ آج کل مغرب کے
 سلام شناس اور ان کے شاگرد پیش کر رہے ہیں۔ مسیدہ نے اپنی قوم قبیلے کی نفیست کو مد نظر رکھ کر ان کے سامنے
 ایک جھگڑا سلام پیش کیا۔ اُس کا بیان کردہ اسلامؐ کی تہذیب و ثقافت اور لوگوں کی خواہشات کے عین
 مطابق تھا۔ چنانچہ اس کی قوم بنی حنیہ اس پر ایمان لے آئی اور جب اس کے پیچھے خاصے پیر کا رہن گئے تو اس
 نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مضمون کا بخبر روانہ کیا

”رسول رسول اللہ بطرف محمد رسول اللہ۔ آپ پر سلام ہو۔“

ابعداً مجھے بھی کُمرِ نبوتؐ میں آپؐ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے۔ اب آہی زمین ہماری اور آدمی
 قریش کی ہوگی لیکن قریش زیادتی کرنے والا گروہ ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا

”ابعد رسول اللہ بطرف مسیدہ کذب۔ سلام ہو اس پر جو بدایت کی پیروی کرے۔“

ابعد از زمین خدا کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس

سے جنگ کی جس میں فریقین کے ہزاروں افراد قتل ہوئے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کے قبیلے کے کچھ لوگ مارے گئے اور باقی قیدی بنائے گئے۔

اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی حنیفہ کے وفد کے قیدیوں پر اسلام کا حکم جاری کیا، قبیلے کے وفد کے اسلام کو قبول کیا، ہر ایک کو احرام و کرام سے بھی نوازا۔ وفد کے دوسرے رکان کی طرح آپ نے مسلمانوں کا سلام بھی قبول کیا اور دوسرے افراد کی طرف سے بھی انعام دیا۔ غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد سے بھی وہی مشفقانہ برتاؤ کیا جو آپ سے عبد اللہ بن ابی کے ساتھ روا رکھا تھا جس کے متعلق سورہ منافقون نازل ہوئی تھی اور آپ نے مسلمانوں کے متعلق فرمایا: ”وہ تم سے بدتر نہیں ہے۔“

ان لحاظ سے شاید آپ کا مقصود یہ ہو کہ وہ اس وقت تمہاری طرح سے مسلمان نہ رہے اور وہ تمہاری مانند ہے اور اس کے بعد مقترب تم سب مرثہ ہو جاؤ گے۔

مسلمانوں کا بیرونی فرقہ، خود رسول کے جملہ احکام اسلام کو تسلیم کرتا تھا۔ ان کے اور باقی مسلمانوں کے درمیان بس یہی ملکا سا فرق تھا کہ وہ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے میں شریک سمجھتے تھے اور اگر ان کا تھوڑا سا اختلاف تھا تو صرف نماز، روزہ، شرب اور رونا کے متعلق تھا۔

ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہوش مند اس طرح کا تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بات ظہر من الشمس ہے کہ مسلمانوں سے خارج ہو گیا تھا اور وہ دنیا کا بدترین کذاب تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اسی لئے وہ کافر ہو گیا اور بنی حنیفہ کے جن افراد اس کی پیروی کی تھی وہ بھی کافر ہو گئے۔

آدم برسر مطلب اسماعیلیوں کا معاملہ بھی مسلمانوں کے لیے جیسا ہی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام اور سے لے کر امام ششم تک ائمہ اہلبیت کے ماننے میں ہاتھی تمام شیعوں کے ساتھ شریک ہیں لیکن امام ششم کے بعد ہم ان کے فرزند اسماعیل اور اس کے بعد اس کے فرزند محمد و غیر دوسرے اماموں کو مانتے ہیں۔ یہ گفتگو بھی مسلمانوں کے لیے کسی فریب کارحالی کی ہے کہ ہم آدم سے خاتم تک تمام نبیوں کو ماننے میں ایک ہی ہیں اور دوسرے مسلمانوں میں بس یہی فرق ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک مانتے ہیں اور اس کے علاوہ اس دوچار حکام میں دوسرے مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں لہذا ہم بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح سے مسلمان ہیں۔

جس طرح مسلمانوں کے کسی طرفدار کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اسی طرح اسماعیلیوں کا بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ بھی باقی شیعوں کی طرح سے چھنے امام تک ائمہ اہلبیت کو مانتے ہیں۔ اب یہ چھنے امام کے بعد ان کے فرزند

اسامیل پھر اس کے بعد دوسرے ائمہ کو ماننے ہیں۔

مسیر کے ماننے سے جس طرح نئی حقیقت دُرّۃ اسلام سے خارج ہو گئے تھے اسی طرح سے اسماعیل اور اس کی نسل اور دوسراں کو ماننے سے اسماعیلی بھی شیعیت سے خارج ہو گئے ہیں اور جس طرح سے نئی حقیقت کے افراد کو مسند تسمیم نہیں کیا جاسکتا اسی طرح سے اسماعیلیوں کو بھی شیعہ نہیں مانا جاسکتا اور نہ ہی انہیں شیعوں کا ایک فرقہ تسمیم کیا جاسکتا ہے اور پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اسماعیلیوں نے اسلام کے ضروری احکام کے مقابلے میں خود ساختہ حکام تیار کر لئے اور یوں آہستہ آہستہ وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ اسلام کے دُرّے سے اسی خارج ہو گئے اور یوں اس وقت نہیں نہ تو شیعہ تسمیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی مسندوں کا فرقہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۷) غلات

ائمۃ اہلبیت کی زندگی میں وقتاً فوقتاً چھوٹے گردہ نمودار ہوتے تھے جو کہ بہت سے دعوے کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس کے جواب میں ائمہ ان پر لعنت کر کے ان کی حقیقت سے پردہ افشا دیتے تھے اور کسی بھی شیعہ و رشتہ کی کوان کی پہچان میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ یوں ایسے گردہ چند دنوں میں ہی معدوم ہو جاتے اور اپنی موت آپ مر جاتے تھے۔

شہرستانی نے جو کہ کتب خلفاء کا مشہور دانشور تھا اور عقائد میں شعری المسلک اور فقہ میں شافعی کا مقلد تھا، اپنی مشہور کتاب اہمل والنس میں غالیوں کے فرقوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ائمۃ اہلبیت کی بیزاری کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ائمہ نے ہر دور میں ان سے سہارہ کیا۔

”خبر میں شہرستانی نے لکھا کہ وَتَبَرًا مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ جَعَفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (دس) وَ طَرَدَهُمْ وَ لَعَنَهُمْ جَعْفَرُ بْنُ صَادِقٌ نے ان تمام فرقوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا اور انہیں اپنے سے دور وکیل دیا اور ان پر لعنت فرمائی۔“

دینی فرقے بننے کے اسباب

اس بحث کے اختتام پر مناسب ہے کہ مختلف دینی فرقوں کی پیدائش کے اسباب بیان کئے جائیں۔ اس سلسلے میں متعدد وجہ ذیل چند باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

- ۱۔ محدث الکرم شہرستانی، مقدمہ کتاب الجمل، الجمل۔
- ۲۔ محدث الکرم شہرستانی، اہمل والنس، ص ۱۷۳ تا ۱۸۱۔

(۱) انسانی فعالیت اور اسباب تحرک میں سے ہم ترین سبب ”اپنے مقادرت کے تحفظ کی خواہش ہے“ جسے ہم خودخواہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی خودخواہی کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کیلئے جدوجہد کرتا ہے۔ انسانی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش حکومت طلبی ہے۔ اس کے بعد اپنی خواہشات کی آزادانہ تکمیل ہے۔ ان دونوں خواہشوں کے حصول میں جو چیز ممد و معاون ہو سکتی ہے وہ دوست ہے۔ مذکورہ خواہشات کی تکمیل کے لئے انسان دوست جمع کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ خودخواہی کے باوجود معاشرے میں اسے ٹیک نامی بھی حاصل رہے۔

یہ جان لینے کے بعد کہ انسان معاشرے کے اس اجتماعی نظام کی تائید کرتا ہے جس سے اس کی خواہشات کی تکمیل ہو سکے اور اگر ایسا اجتماعی نظام میسر آجائے تو انسان اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ پیدا کئے ہیں ایک رہبر و دوسرے پیروکار۔

رہبروں اور رہنماؤں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اولاً اَلْبَنَّةُ يَهْتَدُونَ بِأَمْرِهِمَا ایسے رہبر جو ہمارے فرمان کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ (سورہ انبیاء آیت ۷۲، سورہ سجدہ آیت ۲۴) اور ثانیاً اَلْبَنَّةُ يَتَّبِعُونَ اِلٰى السَّارِ ایسے رہبر جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ (سورہ قصص آیت ۴۱)

اسی طرح سے پیروکاروں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے ان رہبروں کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی اعلیٰ انسانی اقدار کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے افراد ہمیشہ رہبروں کی پہلی قسم کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے پیروکاروں کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں هُمْ زَعَاغٌ اَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَجْعَلُونَ مَعَ كُلِّ رَاجِحٍ لِّعْنِيْ بِهٖ ايسے بے عقل اور بے ارادہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور جدھر ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اسی طرف ہو جاتے ہیں۔

(۳) انسانی معاشروں میں لوگوں کی دانش و بینش یا بے علمی اور نالائقی سے گروہ تشکیل پاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر لوگوں کی علمی صلاحیت یا جہالت گروہ بنانے یا گروہ ختم کرنے میں اہم کردار کرتی ہے۔

اس نفسیاتی تجزیے کے بعد ہم دین میں مختلف فرقوں کی پیدائش کا جائزہ لینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مختلف فرقے بنانے میں ان افراد نے بڑا کردار ادا کیا جو کہ ریاست کے ظلمگار تھے اور انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لئے لوگوں کی جہالت اور نادانی سے خوب استفادہ کیا اور اپنے زہنے اور حالات کے مطابق جدوجہد کی۔ ایسے افراد نے اپنی طرح کے جاہ طلب لوگوں کو منصب و ریاست کی خوشخبری دی وراں کے سامنے دین کے نام پر ایسے نظریات پیش کئے جو لوگوں کی خواہشات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنا لیا اور پھر انہوں نے اپنے حلقے یا فرقے کے لئے کسی مذہب کا نام بجا دیا۔ یوں دنیا میں

نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہے۔ جب بھی کوئی فرقہ وجود میں آتا ہے تو اس کے ہوتے رہنے یا ختم ہونے کا دار و مدار اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے عوامل پر ہوتا ہے۔

مثلاً کے طور پر حسین علی بہاء کو بہائی فرقہ بناتے وقت روس کے روس کی حمایت حاصل تھی۔ ابھی وہ اپنا فرقہ بنانے میں مصروف تھا کہ روس میں انقلاب آ گیا۔ درمیانہ دار نہ لگام کی بساط پیٹ دی گئی۔

ر حکومت کا سقوط حسین علی بہاء کے لئے شدید صدمہ تھا۔ پھر اس نے اور اس کے بیٹے عباس آفندی نے گریس کی شیراز سے اپنی تبعیت کو آگے بڑھایا۔ جب حکومت برطانیہ کا سورج غروب ہونے لگا تو اس فرقے نے امریکہ کی حمایت حاصل کی۔ اس وقت جہاں کہیں بچے کچے بہائی موجود ہیں انہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ فرقہ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک استعماری قوتوں کا جاسوس رہا ہے۔ اگر اس فرقے کو استعماری طاقتوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو یہ فرقہ آج تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جاتا اور دنیا میں اس کا کھیل نام و نشان تک نہ ملتا۔

الف۔ مسیلمہ کذاب و بنی حنیفہ

جزیرۃ العرب میں جب اسلام کی شہرت پھیلی اور جیسے ہی اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تو بنی حنیفہ نے اپنی بہتری کی میں دیکھی کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قیوم اسلام کی اطلاع دینے کے لئے پناہ ایک نمائندہ وفد رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔

بنی حنیفہ نجد کے دور افتادہ علاقے میں رہائش پذیر تھے اور زندقہ کی سے محروم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس قبیلے کے ایک شہر مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور عربی کا کچھ مسیحی و یھودی کلام ”ذی الہی“ کے عنوان سے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ہی قبیلے کا ایک فرد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد قریشی کے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور میرے قبیلے کو عرب کی آدمی زمین کا وارث بنایا ہے اور آدمی زمین کا وارث قریش کو بنایا ہے۔ عداوہ اریس میری نبوت کی برکت سے تم پر نازل معاف کر دی ہے اور تمہارے لئے شراب اور زنا کو حلال قرار دیا ہے۔

مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لئے دو نکات پیش کئے

۱۔ آدمی زمین بنی حنیفہ کی ہے۔

۲۔ تمہارا دین تمہاری نہیں موقوف کر دی ہے اور خوش گزاری کے لئے زنا اور شراب کو حلال کر دیا ہے۔

جب اس کی قوم نے اپنے ہی ہم قبیلہ شخص سے یہ باتیں سیں تو وہ اس پر ایمان لے آئے اور اس کے جاں نثار ساتھی بن گئے کیونکہ مسیلمہ کی نبوت میں انہیں اپنی خواہشوں کی تسکین کا سامان دکھائی دیتا تھا۔

ب۔ اسماعیلیہ

اسماعیلی فرقت کی بنیاد میں بھی حکومت و ریاست کا جذبہ کارفرما تھا۔ اس فرقت کے بانیوں نے پہلے تو حضرت اسماعیل کی وفات کا انکار کیا اور بعد ازاں رُشدِ فکری سے محروم افراد میں اپنے آپ کو اسماعیل کا نائب مشہور کر کے دوست اور اقتدار حاصل کیا۔ پھر انہوں نے ائمہ اہلبیت کے خلاف مسلسل پروپیگنڈہ کر کے اپنے پیروکاروں کو ان سے دور رکھا اور انہیں اور ان کی والدہ کو ہمیشہ کے لئے رُشدِ فکری سے محروم کر دیا۔ پھر رہنے اور حالات کی ضرورتوں کے مطابق انہوں نے حکامِ اسلام کو تبدیل کیا اور احکام میں تبدیلی کرتے وقت لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھا۔ یوں آہستہ آہستہ وہ اسلام سے دور ہو گئے اور آج بھی اسماعیلی فرقت کا وجود عالمی استعمار کے ساتھ رابطہ کی وجہ سے ہے۔ اس دور میں بہائی اور اسماعیلی دونوں عالمی استعمار کے گشتوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔

ج۔ غلات

عدت کی دستاں بھی اسماعیلیوں کی داستان سے چنداں مختلف نہیں ہے۔ ائمہ اہلبیت کے زمانے میں بعض افراد نے مسیحہ کذب کی طرح چند دنوں کے لئے ائمہ کے ہاں آنا جانا شروع کیا اور بعد میں انہوں نے اپنی آمد و رفت کو دہلی بنا کر اپنے کام کا آغاز ائمہ کی نیابت کے حوالے سے کیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ائمہ کے لئے صفاتِ ربوبیت کا اثبات کیا تاکہ جس لوگ ائمہ کو خدا مان لیں گے تو ان کا نبی بننا آسان ہو جائے گا۔

اس بد بختوں میں سے کچھ نے حد سے تجاوز کر کے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔

ادھر ائمہ ظاہرین بھی ان کی حرکتوں سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے ہر دور میں ان سے بیزاری کا اعلان کیا اور اپنی تبلیغات سے ان جھوٹے دعویداروں کی امامت، نبوت، ربوبیت کا ابطال کیا جس کے نتیجے میں اس طرح کے اکثر دعویداروں کو قتل ہونا پڑا۔

مکتب اہلبیت کی طرف منسوب فرقوں کے تجزیہ کیلئے ہم دو اہم امور کی دوبارہ یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں

(۱) امام زادگان کا خروج

سابقہ صفحات میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ نسلِ پیغمبر کے قیام و خروج کے سلسلے کو دو حصوں میں تقسیم

کیا جاسکتا ہے (۱) ائمہ المعروف و نجی عن المنکر کیسے قیام (۲) مہدویت کے نام سے قیام یہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام پہلے طرز کے قیام کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ امام عاقل مقام کے قیام کے دور میں بھی تو یہ آئینہ نگاروں کا سہارا نہیں لیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے قیام کے اغراض و مقاصد کو واضح جھوس میں بیان کیا۔ بنی ہاشم کے نام اپنے ایک خط میں آپ نے تحریر فرمایا تھا:

”من لحق بنی مکہ استشهد ومن تعلق لم یبلغ الفتح“ تم میں سے جو میرے ساتھ چلے گا وہ شہید کر دیا جائے گا اور جو میرے پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔

امام حسین علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنا موقف چھی طرح واضح کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد جہاں تک امام زادوں کے قیام کا تعلق ہے تو اس کا قیام بھی ائمہ المعروف و نجی عن المنکر کے لئے تھا لیکن ان کے وراثت امام حسین کے قیام میں ایک واضح فرق تھا۔ حضرت زید شہید اور دیگر امام زادوں کا قیام اگرچہ امر بالمعروف و نجی عن المنکر کے لئے تھا لیکن انہوں نے عوام سے واضح لحاظ میں اپنا مدعا بیان نہ کیا اور توہم آمیز کلمات کا سہارا لیا۔

مختار ثقفی نے خون حسین کے انتقام کے لئے قیام کیا تو انہوں نے بھی توہم آمیز کی روش اپنائی اور اس دور میں جیسا کہ ہمارے قارئین جانتے ہیں، مامت اور مہدویت کی احادیث بیان کرنے پر سخت پابندی تھی اور لوگوں کو مامت اور مہدویت کے متعلق حقائق کا کچھ زیادہ علم نہیں تھا، جب لوگوں نے ان کی توہم آمیز باتیں سنیں تو ان کے دہنوں میں ایک طرح کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی امام زادہ کسی جگہ قیام کرتا تو لوگ یہ سمجھ کر کہ شاید یہی مہدی ہو اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے۔

اس کے علاوہ لوگوں کی حمایت کا ایک اور سبب بھی تھا۔ لوگ مولیٰ اور عباسی حکومتوں کے مظالم سے تنگ آچکے تھے اور وہ ہر طرح آزما کا ساتھ دینے کے لئے ذہنی طور پر آمادہ رہتے تھے۔ اس کی مثال حادثہ کے قیام سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب اس نے ”ترک“ میں حکومت کے خلاف خروج کیا تو ہزاروں افراد نے اس کا ساتھ دیا۔

امام زادگان و وفاء فوجی امام حکومتوں کے خلاف خروج کرتے رہے۔ جب کبھی کسی امام زادے کو شکست ہوئی اور وہ مارا جاتا تو لوگ سابقہ حالت پر لوٹ جاتے اور اس امام زادے سے منسوب کسی مکتبہ کو تشکیل نہیں دیتے تھے۔ بلکہ زید شہید کی شہادت کے کئی برس بعد ان کے نام سے ایک دبستان مذہب ضرور منسوب کیا گیا جنہیں زیدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(۲) چند گروہ جو امام کی پہچان کیلئے سرگرداں رہے

حکومتِ وقت کی طرف سے ائمہ اہلبیتؑ پر ہر وقت سختی کی جاتی تھی اور عوام الناس کو ان سے بے مے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کسی امام کی وفات ہوتی تو اس کے دروازے کے پیر و کاروں کو یہ پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ امام کی وفات کے بعد ان کے زمانے کا اور حق و صداقت کا رہبر کون ہے؟ اور جب انہیں حق و صداقت کا رہبر مل جاتا تھا تو وہ اس کی پیروی کرنے لگتے تھے۔ لیکن مکتبِ خلفاء کے مؤرخین کے کرشمہ ساز ہاتھوں نے جو کہ مکتبِ اہلبیتؑ کے خلاف ادعا رکھائے بیٹھے تھے، امامِ وقت کے متلاشیؑ روہوں کے بھی علیحدہ فرتے تراشے۔ اس کی واضح مثال ”فرقہ واقفہ“ کا کتابی وجود ہے۔ اس فرقے کی حقیقت بس اتنی سی تھی کہ چند روز تک انہیں امام کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین نہ آیا تو وہ چند دن تک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہی امام مانتے رہے اور جب انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا۔

ہمارے مؤرخین نے یہ بات غصت جانی اور رکی کا پہاڑ بنادیا۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو ”سعیہ“ (ہفت امامی) یا واقفہ کے نام سے متعارف کرایا اور خامہ فرسائی کرتے ہوئے کتابوں کے ادنیٰ یہ کر دیے۔ ہمارے مؤرخین کو یہ تو دکھائی دیا کہ معدومے چند افراد نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا اعتبار نہ کیا لیکن انہیں امام علی رضا علیہ السلام کے حضور بھی افسوس تسلیم خم کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔

ہمارے مؤرخین کو تو یک بہانہ چاہئے۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ فطح نے جو کہ اپنے دادا کے بعد صرف ستر دن تک زندہ رہے، نبی نے انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں لیکن ہمارے مؤرخین نے نہ صرف ان کی امامت کا تذکرہ کیا بلکہ ان سے منسوب ”فرقہ فطحیہ“ بھی بنا کر دم لیا۔

ہمارے مؤرخین کا یہ دھیرہ تھا کہ اگر باغرض ایک کوئی امام کی منڈی پر بیٹھ کر کانیں کانیں کرتا تو وہ فرقہ غرابیہ کے نام سے ایک فرقہ تیار کرنے اور اس کی تاریخ لکھنے پر کمر بستہ دکھائی دیتے تھے۔

حقیقتِ حال

ائمہ اہلبیتؑ کے اڈوار میں جس کسی نے بھی ان کی نیابت کا غلط دعویٰ کیا یا ان کے حق میں غلو کیا تو اس وقت کے امام نے ان کے غلط فکار کی پرزور تردید کی اور اس کے پیش کردہ غلط نظریات کو جلد ہی دور میں ہی ختم کر دیا۔ جب امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد مقرر ہوئے تو آپ نے مامون رشید کے دربار میں مختلف مذہب

وہ اس کے عہد سے مناظرے کر کے ہر قسم کے غلط نظریات کو بیخ و بن سے اکٹھا ڈال دیا۔

حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے بھی امام آئے لوگ انہیں "ابن الرضا" کے نام سے یاد کرتے تھے اور تمام مسلمان جانتے تھے کہ یہ بزرگوں شیعوں کے امام ہیں۔ اس لئے بنی عباس انہیں اپنے پایہ تخت میں نظر بند رکھتے تھے۔ بنی عباس کے اس اقدام نے بھی ان کے امراء امت کو تمام مسلمانوں پر واضح کر دیا تھا۔

امام علی نقی علیہ السلام نے عثمان بن سعید کو اپنا وکیل خاص مقرر کر کے وکلاء خاص کا سبک بنیاد رکھا۔ یہی عثمان بن سعید، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی وکیل خاص تھے اور اس دور کے تمام شیعوں کے مرجع تھے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے سب سے پہلے انہیں اپنا نائب خاص مقرر فرمایا اور جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک عالم تشیع کی مرجعیت ان کے پاس رہی۔ ان کی وفات سے کچھ دن قبل امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے اپنے ایک فرمان کے تحت ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید کو اپنا نائب خاص مقرر فرمایا۔ ان دو بزرگوں کے بعد حسین بن روح و اس کے بعد علی بن محمد سمری امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے نائب خاص مقرر ہوئے۔

(یہ چاروں بزرگ "نوب اربعہ" کہلاتے ہیں۔ علی بن محمد سمری کی وفات کے بعد نائبین خاص کا سلسلہ متوقف ہو گیا۔)

ائمہ اہلبیت کے اس حکیمانہ طرز عمل کی وجہ سے ساری عینوں کے علاوہ (جو کہ شیعہ نہیں تھے اور ائمہ اہلبیت کے مخالف تھے بعد میں وہ اسلام کے بھی مخالف بن گئے) شیعوں کا کوئی قابل ذکر فرقہ جنم نہ لے سکا۔ (یہیہ حضرت زید کی شہادت کے ایک عرصے بعد پیدا ہوا۔ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس فرقے کا آغاز کب ہوا۔ زید یہ کو مسلمانوں کا فرقہ کہا جاسکتا ہے لیکن شیعوں کا فرقہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

ائمہ اہلبیت کے دور میں تالیف کا سلسلہ شروع ہوا اور اصول اربعۃ کے نام سے چار سو رسائل مرتب ہوئے۔ اس کے بعد اور کتابیں منظر عام پر آئیں اور ان رسائل کے ذریعے ائمہ اہلبیت نے اپنے پیروکاروں کو اسلامی فکر و دانش سے متعارف کرانے اور ان کے پیروکاروں کو شیعہ عقائد پر متعارف کرانے کا ہر کاموں پر اصرار کیا۔ جن میں سے گیارہ امام شہید ہو چکے ہیں اور بارہویں امام پردہ نقیبت میں ہیں اور تمام شیعہ ان کی نقیبت پر ایمان رکھتے ہیں اور سنت رسول کو ان ہی کے مطابق ہرگز سے حاصل کرتے ہیں۔

یہاں تک ہم نے ان فکری اختلافات کا تذکرہ کیا جن کا تعلق ائمہ اہلبیت کے دور سے تھا اور اب ہم ان فکری اختلافات کا تذکرہ کریں گے جو نقیبت کبریٰ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔

عقیدت کبریٰ میں مکتب اہلبیت کے فکری اختلافات

ہمارے سابقہ مباحثات کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اہلبیت نے اپنے اپنے زمانے میں شیعوں کو ہر قسم کی فکری پریشانیوں سے محفوظ رکھا اور ان کے بعد ان کے مکتب کے تربیت یافتہ علماء کی تبلیغات سے شیعہ ہر قسم کے فکری انتشار سے محفوظ رہے۔ جب ہمارے امام کی فقہیت کبریٰ شروع ہوئی تو تشیع کے متعلق دو امور تمام مسلمانوں پر واضح ہو چکے تھے۔

(۱) ہر شخص شیعوں کے بارہ اماموں کے نام و نسب سے واقف ہو چکا تھا۔

(۲) تشیع کے افکار و نظریات (جو کہ اسلام ناب محمدی کی ترجمانی پر مشتمل ہیں) و جس میں تفسیر

قرآن اور سنت رسولؐ کو خصوصی مقام حاصل ہے) بارہ اماموں و ان کے شاگردوں کے توسط سے عام ہو چکے تھے اور ان کے متعلق کئی چھوٹی بڑی کتابیں تالیف ہو چکی تھیں جو مسلمانوں کی دسترس میں تھیں۔

ان ہی دو اسباب کی وجہ سے عقیدت مہدیؑ ناظہور مہدیؑ شیعوں میں فرقہ بندی کا امکان ختم ہو گیا لیکن احادیث اہلبیت کے سمجھنے میں نظریاتی اختلاف کا پیدا ہونا فطری تھا اس لئے شیعوں میں فہم حدیث کے حوالے سے خبری اور اصولی نام کے دو مکتب فکر پیدا ہوئے۔

اخباری اور اصولی

خبری و اصولی علماء کے درمیان اختلاف اس لئے ہو کہ علمائے اصول نے مکتب خفاء کی چند اصطلاحات استعمال کیں جس کے سبب مکتب اہلبیت کے کچھ محدثین علم اصول سے ہی متنفر ہو گئے اور علم اصول کے تمام مسائل کو انہوں نے مکتب خفاء کے افکار کا نتیجہ قرار دیا جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔

مکتب اہلبیت کے اصولی علماء نے کچھ اصطلاحات مکتب خفاء سے ضرور نقل کی ہیں لیکن ان کے ہاں ان کا وہ مفہوم نہیں تھا جو مکتب خفاء میں رائج تھا۔ مثلاً لفظ ”مجتہد“ مکتب خفاء میں بھی استعمال ہوتا ہے و مکتب اہلبیت کے اصولی علماء کے ہاں بھی لیکن دونوں کے مفہوم میں بڑا تفاوت ہے۔

مکتب خفاء میں مجتہد وہ ہوتا ہے جو خدا و رسولؐ کے احکام کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے و اپنی رائے کو انہیں پر فوقیت دے جبکہ مکتب اہلبیت کے اصولی علماء کے نزدیک مجتہد وہ ہے جو قرآن و سنت سے

۱۔ الاسلام میں سے سید ابن جوزی حنفی نے تذکرہ خواص الامت میں اور عبدالمکریم شہرستان نے اسل و النسخ ج ۱ ص ۱۰۰ میں ان کے حالات تحریر کئے ہیں۔

احکام شرعی کا استنباط کرے۔ دوسرے نقطوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمیہ کو جو کہ وسیع معانی پر مشتمل ہے، مجتہد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

علمائے اصول سے جہاں مکتبہ خلفاء کی اصطلاحات سنتوں کی ہیں وہیں ہمارے محدثین نے بھی مکتبہ خلفاء کی اس روش کو اپنایا ہے کہ جس طرح مکتبہ خلفاء کے محدثین نے صحاح ستہ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن بودود اور سنن نسائی) کی تمام احادیث کو صحیح قرار دیا اسی طرح ہمارے محدثین نے بھی کتبہ ربیعہ (کافی، من لایحضرہ الفقیہ، تہذیب اور استبصار) کی جملہ روایات کو صحیح قرار دیا۔^۱

ہمارے محدثین نے اس روش کو اپنایا جبکہ اس مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ علم اصول کی تمام اصطلاحات کا گہرا تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ کتبہ ربیعہ کی جو روایات محکم دلائل اور کتبہ اہمیت کی فکر کے مطابق نہ ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے اور باقی کو قبول کر لیا جائے۔

کتبہ حدیث کے متعلق صحیح روش یہ ہے کہ تمام احادیث کی سند اور متن کا تجزیہ کیا جائے اور جو احادیث ان قواعد کے مطابق ہوں جنہیں بغیر کرم اور ان کے اوصیاء نے مشناخت حدیث کے لئے مقرر کیا ہے ان کو صحیح سمجھا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے۔

یہ تھے خبری اور اصولی علماء کے اختلاف کے دو نمونے جو ہم نے اوپر پیش کئے۔

ہماری اس وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبری اور اصولی دو علیحدہ علیحدہ فرقے نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی مکتبہ کے پیرو ہیں۔ ان کا اختلاف کتاب و سنت سے استنباط کے طریقوں پر ہے۔ یہاں ہم یہ بھی بتادیں کہ یہ اختلاف سابقہ زمانے میں پایا جاتا تھا لیکن آج کل اخباریین نہیں پائے جاتے اور انہیں "جماعت محدثین" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

خلاصہ بحث

بعد از رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند (۱) مکتبہ خلفاء اور (۲) کتبہ اہمیت میں تقسیم ہو گئے۔

(۱) مکتبہ خلفاء کے مطابق خدا و رسولؐ نے بغیر رسولؐ امت کی رہبری کا کام مت کے سپرد کیا تھا اور انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی رائے سے رہبر کا انتخاب کریں۔ چنانچہ مکتبہ خلفاء کے علماء پہلے حلیفہ سے لے کر ترکی کے آخری عثمانی خلیفہ ۳۳۱ھ تک تمام خلفاء کی خلافت کو شریعت اسلام کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن، سنت رسولؐ اور اجتہادات صحابہؓ کو بالعموم در خلفائے ثلاثہ کے جہاد کو بالخصوص اسلام کا اخذ و منبع سمجھتے ہیں اور سنت رسولؐ کے متعلق تمام صحابہؓ کو عاقل سمجھ کر ان سے سنت حاصل کرتے ہیں۔

- تفصیل کے لئے معام الدین کی جلد سوم میں باب دہم، مصادر سبع فی تقسیم الحدیث کا مطالعہ فرمائیں۔

(۲) مکتبہ اہلبیت میں قرآن و سنت کو ہی ماخذ و منبع سمجھا جاتا ہے۔ سنت رسول معلوم کرنے کیسے وہ بارہ ماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے علاوہ مومن صحابہ کی عادت بھی قبول کرتے ہیں۔
قرآن و سنی کی چوٹی دہائی میں دلوں مکاتب میں سے کچھ افراد جد ہوئے جنہوں نے تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک کہا اور تلوار لے کر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو بدعتی گردن زدنی قرار دیا۔ اس فرقے کو ”خوارج“ کہا جاتا ہے۔

مکتب خفاء کی کوکھ سے عقائد کے متعلق مختلف الخیال فرقے وجود میں آئے جن میں سے صرف معتزل، اشعری و سلفی فرقے پیدا ہوئے اور سلفی کے بعض سے وہابی پیدا ہوئے۔
احکام کے متعلق مکتب خفاء میں مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی فرقے نمودار ہوئے۔

مکتبہ اہلبیت میں خلف کو حیثیتِ ائمہ و غیبتِ کبریٰ کے احوال میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ سنی کے دار میں کئی بار یہ اتفاق ہوا کہ کسی مام نے شہادت پائی تو اس کے کچھ پیروکار جنہیں حدیثِ رسول اور وصیائے رسول کی پوری معرفت حاصل نہ ہوتی تھی پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے لیکن جب ان میں سے کچھ دانا افراد کا بعد وائے مام سے تعارف ہوتا تھا تو ان کا تذبذب ختم ہو جاتا تھا۔ ائمہ اہلبیت اپنے ماننے والوں کو اسلامی عقائد و احکام سے ہمیشہ باخبر رکھ کر رہتے تھے۔ سنیوں کی زندگی میں شیعوں میں فرقہ بندی نہ ہو سکی۔ جب بارہویں امام پردہ غیبت میں چھ گئے تو اس وقت تک لوگ بارہ اوصیاء کے نام و نسب سے واقف ہو چکے تھے اور مام زمانہ کی غیبت کے وقت مکتبہ اہلبیت کے پیروکار عہدِ مچھوٹی بڑی سیکڑوں کتابیں تالیف کر چکے تھے جن میں تمام اسلامی علوم کو جمع کیا گیا تھا۔ مکتبہ اہلبیت کی کتابیں نہ صرف غیبت کے وقت موجود تھیں بلکہ آج بھی موجود ہیں و انشاء اللہ قیامت تک موجود رہیں گی۔ یوں جب ائمہ اہلبیت کا تہنیتی کام مکمل ہو گیا تو غیبتِ کبریٰ کا دور شروع ہوا۔

اس بیان سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ائمہ اہلبیت کی خصوصی توجہ کے سبب ان کے پیروکار ہر طرح کی تفرقہ اندازی سے محفوظ رہے اور ان میں باقاعدہ کوئی فرقہ نہ بن سکے۔

جہاں تک زیدیوں و اسماعیلیوں کی بات ہے تو حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ زیدیہ کے گمانِ ہالی سے مکتبہ اہلبیت سے چند عقائد و مکتبہ خفاء سے بیشتر عقائد و احکام خذ کئے پھر انہیں مخلوط کر کے زیدیہ فرقہ بنا ڈالا۔ اس لحاظ سے زیدیہ نہ تو سنی ہیں اور نہ شیعہ۔ انہیں مسلموں کا ایک تیسرا متواری فرقہ سمجھنا چاہئے۔

اسماعیلی فرقے کو مسیدہ کذاب کے پیروکار ہی حلیفہ سے تشبیہ دینا یوں مناسب ہے کہ یی حنیفہ پیسے مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے مسیلہ کذاب کو رسول، کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک

سمجھتا تو وہ مرتد ہو گئے اور دائرۂ اسلام سے نکل گئے۔ ان کے ارادہ اور کے بعد انہیں مسلمان فرقہ کہنا صحیح نہیں۔ بنی حنیفہ کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں وفات پانے والے ان کے فرزند اسماعیل کو جب انہوں نے پناہ دینا تو وہ بھی تشیع کے دائرے سے خارج ہو گئے اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا انہوں نے احکام اسلام کے مقابلے میں خود ساختہ احکام تیار کئے اور بتدریج اسلام سے خارج ہو گئے۔ بنابرین انہیں مسلمان فرقہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے غایوں کو بھی مسلمان نہیں کہا جاسکتا۔

ان کے علاوہ نہ سب و نہ لک کی متعلقہ کتابوں میں سبائیہ، کبیریہ اور غریبیہ نام کے جو شیعہ فرقے دکھائی دیتے ہیں یہ سب جھوٹ اور بہتان تراشی ہے۔ اس نام کے فرقے دنیا میں بھی تھے ہی نہیں اور یہ صرف مکتب خلفاء کے مؤرخین کی کرشمہ سازی ہے۔ ان کے دئیے کو دیکھ کر ہم عربی کا مشہور مقولہ سن دہر سکتے ہیں ”مَنْ يَخْلُقْ مَا يَقُولُ، فَجَبَّتْ فِيهِ ضَعْفَةٌ“ یعنی جو شخص منہ پر جھوٹ بولے تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔

دورِ ائمہ میں مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کے اختلافات کی بھی نوعیت تھی جو ہم نے بیان کی ہے اور جب بارہویں امام کی غیبت ہوئی تو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک شیعوں کے بارہ امام سنے مشہور تھے کہ کوئی شخص شیعوں میں امامت کا دعویٰ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے باوجود اس بات کا قوی مکان تھا کہ ریاست اور رعایت طلب افراد کہیں بارہویں امام کی نیابت کا دعویٰ نہ کریں اس سنے بارہویں امام نے اپنے چار نائب مقرر کر کے ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے سنے مایوس کر دیا اور جب چوتھے نائب کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے پی تو قیام مبارک کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ آئندہ ان کا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا۔

ب اگر کوئی امام زمانہ کی نیابت خاص کا دعویٰ کرے گا تو وہ جانیوں کی طرح اسلام و تشیع کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور قادیانیوں کی طرح دائرۂ اسلام و تشیع سے بھی خارج تصور ہوگا۔

ائمہ اہلبیت کی معرفت اور ان کے علوم کے متعلق چھوٹی بڑی سیکڑوں تعنیفات منظرِ عام پر آچکی تھیں اسی سنے امامت کے متعلق تشیع میں کسی فرقہ بندی کا کوئی امکان ہائی نہیں رہا تھا۔ البتہ حدیث و روایات کی تحقیق و دلالت کے متعلق بعض شیعہ فقہاء میں اختلاف نظر ضرور پیدا ہوا اور اس اختلاف کی وجہ سے بعض علماء کو اخباری اور بعض کو صوفی کے نام سے یاد کیا گیا لیکن عصرِ حاضر میں تمام شیعہ فقہاء اصوفی ہیں اور اخباری نام کی اس وقت کوئی علیحدہ جماعت موجود نہیں ہے۔

اب ہم انشاء اللہ یہ بتائیں گے کہ مکتب اہلبیت کے پیروکار کس دلیل کے تحت مساوی عقائد، احکام اور مشتبہ رسول کو ائمہ اہلبیت سے حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

الْعَالَمِينَ اُنْكَ خَمِيْنَةُ عَمِيْنٍ خدایا! محمد و آلِ محمد پر درود بھیج جیسا کہ تو نے آلِ ابراہیم پر درود بھیجا اور محمد و آلِ محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے تمام جہانوں میں آلِ ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو لائقِ حمد و در صاحبِ عزت ہے۔

درہلہام جیسا کہ تم سمجھ چکے ہو ویسے ہی کہو۔!

سنن ترمذی میں ہے کہ اس بارے میں دوسرے صحابہ علی، ابو حمزہ، کعب بن عجرہ، طلحہ بن عبید اللہ، ابوسعید، زید بن حارثہ اور ہرچندہ سے کبھی احادیث مروی ہیں۔

ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

نیز صواعق المحرقہ فی الرد علی اهل البدعۃ والردقہ تالیف ابن حجر مکی ۱۰۸۱ھ
اور جوہر الحقد بن سہودی ۱۰۹۱ھ میں منقول ہے کہ حضرت رسالتؐ نے فرمایا مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو۔
پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ناقص درود یہ ہے کہ تم ”اللہم
صل علی محمد“ (یا اللہم صل علی محمد وبارک وسلم) کہہ کر خاموش ہو جاؤ۔ ایسا مت کرو بلکہ تم
کہو ”اللہم صل علی محمد وعلیٰ آل محمد“

۱. حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ جب بھی رسول پاکؐ پر درود بھیجا جائے تو اس کے ساتھ اس کی سبیل پاکست پر درود بھیجنا سنت نبویؐ ہے جبکہ کچھ مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔

١ - دیکھئے صحیح بخاری، کتاب لایبیا، باب یوفون السلان فی المشی ج ۳، ص ۵۹ کتاب البدعات، باب الصلاة
 علی النبی و باب هل یصلی علی غیر النبی، ج ۳، ص ۷۱ صحیح مسلم کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی بعد
 التشہد، حدیث ۶۵ ۶۶ ۶۹، ص ۳۰۵ سنن البراء، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی نسی بعد التشہد، ج ۱، ص ۳۵۷
 سنن سائی، کتاب سہو، باب الامر بالصلاة علی النبی، مطبوعہ بیروت ج ۳، ص ۲۵، باب کیف الصلاة علی النبی،
 مطبوعہ بیروت، ج ۳، ص ۳۷۷-۳۷۸ سنن ترمذی، کتاب الفاعیة الصلاة، باب الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۲۹۲-۲۹۳
 حدیث ۹۰۳ اور ۹۰۶ سنن ترمذی، کتاب التوثر باب فاجاء فی صفۃ الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۱۷۹ و کتاب التفسیر،
 تفسیر سورة الاحزاب آیت ۵۶، ج ۲، ص ۹۵ سنن ابی، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۳۰۹
 سوط، کتاب سہو، باب فاجاء فی الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۷۱-۷۲ مسند احمد، ج ۲، ص ۳۷۷، ج ۳، ص ۳۷۷
 ص ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵

آئندہ مباحث کے بنیادی نکات

سابقہ مباحث میں ہم نے سنت پیغمبرؐ کے متعلق خلفاء کے رویے کا تفصیلی جائزہ لیا اور اب اسیائے سنت کے متعلق ائمہ اہلسنت کے کردار کا جائزہ لیں گے اور یہاں جائزہ چار نکات پر مشتمل ہوگا جن کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) رسول اکرمؐ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے قرآن مجید کی تفسیر، اپنی سنت و ایسے تمام علوم و معارف جو انسان کو آج کل تک پہنچاتے ہیں، عام علیٰ کو تعلیم فرمائے تھے ورنہ کس توسط سے یہ علوم و معارف ان کی نسل کے گیارہ ائمہ تک کیے بعد دیگرے پہنچے۔ اس مقصد کے لئے رسول اکرمؐ نے پوری زندگی عام علیٰ کی خصوصی تربیت فرمائی تھی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلامؐ کو قیامت تک باقی رکھنے کے لئے عام علیٰ اور ان کے گیارہ فرزندوں کو وصیائے پیغمبرؐ کے عنوان سے معین فرمایا۔ پیغمبر اسلامؐ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ جان میں کہ دین کے ہادی و رہبر کون ہیں اور ان کے دُرود کی داکن کے پاس ہے؟ عظیم خدا رس خدا نے واضح بیانات کے ذریعے لوگوں کو بارہ اماموں کی پہچان کرائی۔ امت کے واضح بیان سے ہی پیغمبر دین کا کام مکمل ہوا و تمام مسلمانوں پر خدا کی نعمت پوری ہوئی۔

(۳) پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے بعد آپ کے وصیاء نے تین صدیوں تک پوری جانفشانی اور جدوجہد سے قرآن مجید کی تفسیر، سنت پیغمبرؐ اور اسلام کے عقائد و احکام پر سے تحریف کے پردوں کو ہٹایا و رہنمائی کی توفیقات سے قرآن مجید کی صحیح تفسیر و سننِ اسلامی اور علوم و معارفِ الہی کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔

(۴) ائمہ ہدیٰ میں سے ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اسلام کے تحفظ کی بھرپور کوششیں کیں تاکہ اسلام تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ دین قیامت تک جاری رہ سکے۔

رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد جس لوگوں نے مکتبِ خلفاء کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے حیاتِ رسولؐ میں ہی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ حدیثِ رسولؐ مت لکھ کر دیکو تک وہ بھی انسان ہیں و خوشی و ناراضگی کی حالت میں

۱۔ رسول اکرمؐ کا قول و عمل 'سنت' ہے لیکن مکتبِ خلفاء میں خلفائے ثلاثہ کا عمل بھی رسول اکرمؐ کے عمل کی طرح سمیت رکھتا ہے۔
(امام) مالک بن انس علیہ السلام کی طرح عملِ خلفاء کو بھی اسلامی احکام کا واحد جائزہ ہیں جبکہ مکتبِ اہلسنت بارہ اسیائے پیغمبرؐ کے عمل کو سنتِ پیغمبرؐ کا کاشف سمجھتا ہے۔

کئی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔

جب رسول اکرمؐ نے زندگی کے آخری لمحات میں ارادہ کیا کہ ایک ایسی تحریر لکھ جائیں جس کی موجودگی میں امت قیامت تک گمراہی سے محفوظ رہ سکے اور اس کام کے لئے کاغذ اور قلم و دست طلب فرمائی تو مکتبہ خفہ کے بانیوں نے کہا: "رسولِ نقدؐ پر بیماری کا غلبہ ہے، اور آپ ہندیان کہہ رہے ہیں۔ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔"

"وایہ کنتہ درونک ساتھ تھا!"

وفاتِ پیغمبرؐ کے بعد ان لوگوں نے حدیث کی نشر و شاعت پر پابندیاں عائد کر دیں اور یہ پابندیاں ایک صدی تک قائم رہیں۔ پہلی صدی کی پہلی چوتھائی میں یہ وقت بھی تھا جب حدیثِ رسولؐ پیاس کرنے والے صحابہ کو سخت سزائیں دی گئیں۔

حدیثِ پیغمبرؐ سنت نبویؐ کا سہی رکن ہے مگر مکتبہ خفہ میں اس سہی رکن کو رکن کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اس کے برعکس مکتبہ اہلبیتؑ میں حدیث کو یاد کرنے اور اس کی نشر و شاعت پر راز اور سے ہی توجہ دی گئی۔ مثلاً اللہ اس کی تعصیص آپؑ سندھ صفحات میں ملاحظہ کریں گے۔

یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ہم مذکورہ امور کے اثبات کے لئے مکتبہ اہلبیتؑ کی کتب کا حوالہ دیں گے کیونکہ صحیح علیؑ روایت کا یہی تقاضا ہے اور مکتبہ اہلبیتؑ کی روایات کی تائید کے لئے مکتبہ خفہ کی کتابوں کا حوالہ حاشیہ میں دیں گے جبکہ اس سے قبل مکتبہ خفہ کے مورخین و مصنفین کے لئے ہم نے ان کی معتبر کتابوں کے حوالے دیئے تھے۔

مکتب اہلبیت میں سرگزشتِ حدیث

مکتب اہلبیتؑ سے پیغمبر اکرمؐ کی حیاتِ مبارکہ میں ہی حدیث کی نشر و اشاعت کا آغاز کیا تھا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حقائق اسلام و احکام اسلام کی بنیاد قرآن حکیم پر ہے اور اس کی تشریح و توضیح در تفصیل حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے اولین مبلغین کی ذمہ داری ہے۔

اللہ تعالیٰ سے شارعِ مقدس اسلام پر جو وحی فرمائی آپؐ نے اس کی مکمل تشریح و توضیح اور فیہ امت تک پیش آنے والے اسلامی احکامات کے متعلق امام علیؑ کو تعلیم دی تھی۔ آپؐ نے اپنی تعلیم کو صرف رہاں حد تک ہی محدود نہیں رکھا تھا بلکہ امام علیؑ کو وہ تعلیمات لکھو دی تھیں اور انہوں نے ان کو مدائن فرمایا تھا۔

پیغمبر اکرمؐ نے وہ طرح کی مجالس میں امام علیؑ کو تعلیمات عقل کی تھیں جن کی تفصیل حسبِ دِل ہے

الف۔ باقاعدہ مجالسِ تعلیم

امام علیؑ پیغمبر اکرمؐ سے علم سیکھنے کیلئے روزانہ خصوصی وقت یہاں کرتے تھے جس کی تفصیل بہت سی کتابوں میں خود ان ہی کی رہائی منقول ہے۔ بطورِ نمونہ ہم کتاب ”کافی“ سے آپؑ کی بیان کردہ گفتگو نقل کرتے ہیں۔

میں روزانہ ایک مرتبہ دن اور ایک مرتبہ رات کے وقت رسولؐ، اکرمؐ کی خدمتِ قدس میں حاضر ہوتا تھا۔ اس وقت آپؑ مجھ سے خلوت میں گفتگو کیا کرتے تھے اور آپؑ جہاں بھی جاتے تھے میں آپؑ کی خدمت میں حاضر ہی دیا کرتا تھا اور تمام صحابہ رسولؐ جانتے تھے کہ میرے سو رسولؐ اکرمؐ کسی سے بھی اس طرح کی نشست و برخاست نہیں رکھتے تھے۔

ہماری یہ ملاقاتیں اکثر و بیشتر میرے گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ آپؑ میرے ہاں تشریف لاتے اور میں بھی آپؑ کے گھر جایا کرتا۔ جب میں آپؑ کے ہاں جاتا تو آپؑ جس درجہ کے حجرے میں ہوتے میرے ساتھ ہی انہیں حجرے سے باہر بھیج دیتے اور مجھ سے خلوت میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس گفتگو میں میرے عداوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب آنحضرتؐ میرے ہاں تشریف لاتے اور مجھ سے روزانہ کی باتیں کرتے تو

فاطمہؑ میرے پہلو میں بیٹھی راتی تھیں۔ آپؐ نہ تو فاطمہؑ کو گھر سے باہر جانے کا کہتے اور نہ ہی حسنؑ و حسینؑ کو۔ میں ان ملاقاتوں میں جو کچھ آپؐ سے دریافت کرتا تھا آپؐ اس کا مکمل جواب دیتے تھے اور جب میں خاموش ہو جاتا اور میرے سوالات پورے ہو جاتے تو آپؐ اپنی طرف سے گفتگو کا آغاز فرماتے تھے۔

قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جو اللہ کے رسولؐ پر اتنی ہو مگر یہ کہ آپؐ نے اسے میرے سامنے تلاوت فرمایا اور اس کی وضاحت کی یہاں تک کہ میں نے اسے لکھ لیا اور آپؐ نے مجھے قرآن کی تاویل، تفسیر، نسخ، منسوخ، منکح، منکاح اور حاصل و عدم کی تعلیم دی اور آپؐ نے خدا و علیؑ اعلیٰ سے دعا کی مجھے اس کے فہم اور یاد رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ رسول اللہؐ کی دعا کی برکت سے میں نے کتاب خدا کی جس آیت اور جس مطلب کو لکھا ہے کبھی فراموش نہ کیا۔

کافی کی روایت بھی جاری ہے لیکن ہم اس روایت کو ہمیں پر روک رہے ہیں اور حضرت زید بن علی بن حسین (بتوفی ۲۰ھ) کی زبانی امام علیؑ کا فرمان نقل کرتے ہیں جس سے بہت سے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب بھی مل جائے گا۔ روایت یوں ہے :

حضرت زید بن علیؑ نے کہا کہ میرا المؤمنین نے فرمایا میں اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسولؐ خداؑ مجھے ان باتوں کی تعلیم نہ دیتے جو اس دن جبریلؑ حدس و حرام، سنت اور کرم و نہی کے بارے میں لیکر آئے تھے اور آپؐ ہر آیت کے متعلق مجھے خبر دیتے تھے کہ یہ آیت کس چیز یا کس شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

جب حضرت زید نے امام علیؑ کا یہ فرمان نقل کیا تو کسی نے ان سے کہا جب رسول خداؑ اور امام علیؑ ایک دوسرے سے دور ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان مکان کا فاصلہ ہوتا تھا تو پھر رسول خداؑ ہر روز کی وحی کے متعلق امام علیؑ کو کیسے تعلیم دیتے تھے؟

حضرت زید نے جواب میں کہا جس دن رسول مختارؑ اور ان کے وحی کی ملاقات نہ ہوتی تو آنحضرتؐ منصب وحی کو محفوظ رکھتے اور جب بھی ملاقات ہوتی تو فرماتے کہ "اے علیؑ! فلاں دن مجھ پر فلاں بات نازل ہوئی اور فلاں دن مجھ پر فلاں مطلب نازل ہوا۔" اس طرح رسول خدا کھٹے لادتی، ان تمام دنوں کی رو داد امام علیؑ سے بیان فرما دیتے تھے۔

اب کافی کی روایت کا، مگر حصہ ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ بھارت اللہ و جنت، ص ۹۷، حدیث ۴۔ اس حدیث کی تائید کتب خلفاء کی تین روایات سے ہوتی ہے
سنن نسائی، ج ۱، ص ۸۷، باب الفضل فی الصلاة۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب الاستقلال، حدیث ۳۷۸۸۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۸۵، حدیث ۶۴۷ اور ج ۱، ص ۸۷، حدیث ۸۴۹، ج ۱، ص ۸۹، حدیث ۹۸۸۔ تاریخ بخاری، ج ۱، ص ۱۳/۱۴۔

رسول اکرم اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف و نوہی، حلال و حرام خواہ ان کا تعلق موجودہ زمانے سے ہوتا تھا یا
 - نے وے رہنے سے، میرے لئے بیان فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ سابقہ آسمانی کتابوں میں جو کچھ نہیں
 سرسین پر مارل ہوا تھا آنحضرتؐ اس کی بھی مجھے تعلیم دیتے تھے در سابقہ متون کی اہمیت و معصیت سے بھی
 باخبر فرماتے تھے۔ میں نے ان تمام باتوں کو یاد کر لیا ورنہ ان کا ایک حرف بھی کبھی نہیں بھولا۔

اس کے بعد رسول خداؐ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور خدا سے دعا فرمائی کہ وہ میرے دل کو ہم
 ہم در حکمت و نور سے بھر دے۔

یہ تھا امام علیؑ اور رسول خداؐ کی باقاعدہ اور روزمرہ مجالس کا خلاصہ۔

ب۔ غیر منظم مجالس تعلیم

سابقہ بحث سے معلوم ہوا کہ امام علیؑ اور رسول خداؐ کے درمیان روزمرہ کی منظم تعلیمی مجالس منعقد ہوتی
 تھیں جو کہ دراز و دو بار ہو کرتی تھیں۔ ان مجالس کے علاوہ رسول خداؐ بعض اوقات خصوصی طور پر بھی امام علیؑ کو
 حقائق و معارف کی تعلیم کے لئے وقت دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سنن ترمذی و مکتبہ خفاء کی دیگر مستند کتب
 کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

ترمذی لکھتے ہیں

جابر بن عبد اللہ انصاریؓ نے کہا جنگ طائف میں رسول خداؐ نے علیؑ کو بلایا و رات کے ساتھ
 سرگوشی کرنے لگے۔ صحابہ نے (زراہ اعتراض) کہا رسول خداؐ کی اپنے ابن عم کے ساتھ سرگوشی کتنی بی ہو گئی
 ہے۔ جب لوگوں کی یہ بات رسول خداؐ نے سنی تو فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ اللہ نے اس سے سرگوشی کی ہے۔

۱۔ مجمعہ اسلام، شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۲-۶۳۔ عمدہ شیخ زعامی، وسائل الشیعہ (طبع قدیم)، ج ۳، ص ۳۹۴، حدیث۔
 مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۳۹۳، طبری، حجاج، ص ۱۳۲۔ حسن بن علی بن حسین بن شعبہ حری، تحف العقول عن آل الرسول
 ص ۱۲۱۔ ملائیس فیض کاشانی، وافی، ج ۱، ص ۶۳۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، رسائل العقول فی شرح احادیث آل الرسول، ج ۲، ص ۲۰۹۔
 طبقات ابن سعد در حالات حضرت علیؑ، ۱۰۱/۴۲۲ میں اس حدیث کی تین مؤید حدیث موجود ہیں اور ان میں سے ایک
 حدیث (۱۰۱) احمد بن حنبل کی قلمی کتاب "مسائل علی بن ابی طالب" میں بھی مروی ہے۔

۲۔ یہ وہی جابر ہیں جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ حضرت جابرؓ نے شیخ کے بعد وفات پا چکی۔
 ۳۔ حافظ محمد بن یحییٰ ترمذی، سنن ترمذی، کتاب مناقب، باب مناقب امام علیؑ، ج ۳، ص ۳۷۰، تاریخ بغداد، ج ۵، ص ۳۰۲۔
 ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق، ج ۲، ص ۳۱۰۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۷، ص ۳۵۶۔ ابن خیر جریری، أسد الغابہ، ج ۲، ص ۲۷۰۔
 یہی روایت جندب بن ناحیہ (یا ناحیہ بن جندب) کی رباعی ملاطفتی ہندی کی کثر العیون، مطبوعہ حیدرآباد، ۱۳۱۲ھ، ج ۲، ص ۳۹۹۔
 طبع دوم، ج ۲، ص ۲۰۹، حدیث ۱۱۲۲ اور محبت طبری، اریاس النظر فی مناقب العشرہ، ج ۲، ص ۳۶۵ میں بھی منقول ہے۔

ترغی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نحوائے الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو امام علی کے ساتھ سرگوشی کرنے کا حکم دیا تھا۔
آئیے دیکھیں کہ خروہ ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امام علی کے
ساتھ سرگوشی کرنے کا حکم دیا تھا؟

اس سلسلے میں ایک مٹان یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم جنگ میں مصروف تھے اور آپ نے امام علی سے
جنگی پالیسی کے متعلق سرگوشی کی ہو۔ مگر یہ امکان صحیح نہیں ہے کیونکہ رسول خدا کا یہ معمول تھا کہ آپ جنگ کے
متعلق تمام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ نے کسی بھی جنگ کے موقع پر کسی فرد واحد سے مشورہ نہیں کیا۔
جنگ بدر، احد اور خندق کے موقع پر آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ آنحضرتؐ اور امام علیؑ کی سرگوشی
اسی روز و نیاز کا حصہ تھی جو آپ روزانہ امام علی سے کیا کرتے تھے۔

اس سلسلے میں دوسرا امکان وہی ہے جس کا تذکرہ حضرت زید بن علی نے کیا تھا کہ اگر چند روز تک نبی
اور وصی کی ملاقات نہ ہوتی تو پھر جس دن دلوں بزرگوار ملتے تو اس دن رسول خدا باقی تمام دلوں کی دلی الہی اور
دور و نواری کے متعلق امام علی کو مطلع کیا کرتے تھے درحیث ممکن ہے کہ جنگ طائف میں حضور اکرمؐ اور امام علیؑ
کی سرگوشی کا تعلق بھی اسی قسم سے ہو۔

رسول خداؐ اور امام علیؑ کی باقاعدہ یا قاعدے سے ہٹ کر ملاقاتوں اور روز و نیاز کا مقصد صرف یہی
ہوتا تھا کہ آپ اسلام کے تمام علوم و معارف اور عقائد و احکام امام علیؑ کو خصوصی طور پر سکھاتے تھے۔

آنحضرتؐ نے پہلے وصی کو حکم دیا کہ دوسرے اوصیاء کیلئے احکام لکھیں

امام شیخ طوسی، ہمارے ائمہ درجات اور ینایع مودۃ میں ہے کہ احمد بن محمد بن علی بن امام محمد باقر علیہ السلام
نے اپنے آباء کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیؑ سے فرمایا میں جو کچھ
کہہ رہا ہوں اسے لکھ دو۔

امام علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں؟
رسول خداؐ نے فرمایا: تم نہیں بھولو گے۔ مجھے تمہارے متعلق بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں نے
خدا سے دعا کی ہے کہ ان علوم کو بہتر حافظے میں رکھے اور تمہیں سین میں جلا نہ کرے تم اپنے (مرامت میں)

۱۔ اس طرح کی روز و نیاز کی خصوصی مجالس کا اشارہ سورۃ مجادلہ کی آیت نبوی یعنی آیت ۱۲ اور ۱۳ میں بھی کیا گیا ہے۔
مرکز تحقیق کے لئے معالم المدرستین، ج ۱، ص ۳۲۴ دیکھیے۔

شریک افراد کے لئے لکھو۔

امام علیؑ نے پوچھا: یا رسول اللہ! میرے شریک کون ہیں؟

رسول خداؐ نے فرمایا: وہ امام تھوئے شریک ہیں جو تھائی سب سے ہوں گے۔ ان کی برکت سے میری موت پر بارانِ رحمت برسے گی ورنہ ان کے واسطے سے میری موت کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ان کے دجود کی برکت سے خدا میری مٹ سے بدلوں اور آفتوں کو دور کرے گا ورنہ ان کی وجہ سے آسمان سے رحمت الہی نازل ہوگی۔ پھر رسول خداؐ نے اپنی انگشت مبارک سے امام حسنؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان میں کا پہلا فرد ہے۔ پھر آپؐ نے امام حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا امام اس کی نسل سے ہوں گے۔“ ۱

تبلیغ کی دو قسمیں

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے پیغمبرؐ پر نازل فرمایا بلاغ کے لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ ان مطالب و مفہیم پر مشتمل تھا کہ زمانہ و وقت جن کے بلاغ کا متقاضی تھا اور ان کے بیان کے لئے مناسب شرائط و حالات موجود تھے۔ ایسے امور کی تبلیغ رسول خداؐ بنفس نفیس اور کسی واسطے کے بغیر خود فرماتے تھے۔ دوسرا حصہ ان مطالب و مفہیم پر مشتمل تھا جن پر عمل کا بھی زمانہ نہیں آیا تھا۔ ایسے امور کے لئے رسول خداؐ نے صرف امام علیؑ کو ہی تعلیم دی تھی اور امام علیؑ نے دونوں طرح کے احکام و مطالب کو علیحدہ علیحدہ کتابوں میں تحریر کیا تھا۔

گردش میں و نہار یونہی جاری رہی حتیٰ کہ دونوں دوستوں کی جدائی کا وقت آگیا۔ اہل بیتؑ اور نبیؐ کی جدائی کے بخت قریب سے قریب تر ہو گئے تو رسول خداؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام علیؑ سے، تنہائی، ہم نشست کی و تعلیمات الہی کا آخری حصہ بھی ان کے سپرد کیا۔

آخری تعلیمی نشست

عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے:

رسول خداؐ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ میرے بھائی کو میرے پاس بلاؤ۔ امام علیؑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خداؐ نے، اپنی چادر علیؑ پر ڈالی اور انہیں اپنے تنہائی قریب کیا پھر ان سے بڑی

۱۔ ۱۰ طوسی (مطبوعہ مہماں، نجف ۱۳۸۸ھ)، ج ۲، ص ۵۶۔ بہار الدرجات، ص ۱۶۔ سلیمان برنیم تقدیری، بیابج سودة

مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۵۲ھ، ص ۲۸۔

آہنگی کے ساتھ گفتگو کی۔

حضرت ام سلمہؓ نے اس داستان کو ان لفظ میں بیان کیا ہے اس ذات کی قسم! جس کی میں قسم کھایا کرتی ہوں۔ رسول خداؐ سے آخری گفتگو کرنے والے علیؑ ہی تھے۔ حج کے وقت ہم آنحضرتؐ کی عیادت میں مصروف تھیں۔ آپ بار بار پوچھتے تھے کہ کیا علیؑ آگئے؟ کیا علیؑ آگئے؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا تو کیا آپ نے انہیں کسی کام سے بھیجا ہوا ہے؟

پھر کچھ دیر بعد علیؑ آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ آنحضرتؐ کو علیؑ سے کوئی کام ہے۔ اس نے میں دوسری ازواج کے ساتھ حجرے سے باہر آگئی اور ہم دروازے کے قریب آکر بیٹھ گئیں۔ دوسری عورتوں کی نسبت میں حجرے کے زیادہ قریب تھی۔ رسول خداؐ نے علیؑ کو اپنے نہائی قریب کیا اور ان کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ اسی دن آنحضرتؐ نے وفات پائی۔ اسی نے آنحضرتؐ سے آخری گفتگو کرنے والے علیؑ تھے۔

اس روایت کو خود امام علیؑ کی روایتی ملاحظہ فرمائیں

”پیغمبر خداؐ نے اپنی بیماری کے آخری روز فرمایا کہ میرے بھائی سے کہو کہ میرے پاس آئے۔“

جب میں پہنچا تو آپؐ نے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں آپ کے قریب گیا۔ اس وقت آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسی حالت میں آپ مجھ سے گفتگو کرتے رہے (اور آپ مجھ سے اتنے قریب تھے کہ) کسی وقت آپ کے عاب دامن کے مبارک قطرت مجھ تک پہنچتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول خداؐ کے وصال کا وقت آ گیا اور آپ نے میری گود میں آخری سانس لی۔

مندرجہ بالا احادیث میں ہم نے دیکھا کہ رسول خداؐ نے اسلام کے تمام علوم و معارف امام علیؑ کو لکھوا دیئے تھے اور ایک مدرس کتاب کی صورت میں ان کے پاس ودیعت رکھے تھے تاکہ بعد میں آنے والے ائمہ کے لئے ایک لکھی ہوئی دستاویز موجود ہو۔

۱۔ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق، مطبوعہ بیروت، ۱۳۹۵ھ، در حالات امام علیؑ، ج ۲، ص ۲۸۴۔ حافظ ابن کثیر شافعی، تاریخ، ج ۷، ص ۳۵۹۔ ملا علی قلی ہندی، کنز العمال، ج ۱، ص ۳۹۲۔

۲۔ اس حدیث کو حاکم سے مستدرک اور ذہبی نے تلخیص ج ۳ ص ۱۳۹ میں منقول کیا ہے۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۲۸۴ میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے ”کان الرب الناس عهدا بوضوئہ“ اور اس باب میں انہوں نے چند اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ وقت آخر امام علیؑ ہی آنحضرتؐ کے قریب تر تھے۔ علاوہ اس میں مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۶، ص ۳۸۸۔ حافظ علی بن ابی کریم، مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۔ کنز العمال، ج ۱، ص ۱۲۸، باب فضائل علی بن ابی طالب، حدیث ۳۷۲۔ تذکرہ خواص ائمة، باب حدیث المعوی والوصیۃ میں فضائل احمد بن حنبل سے بھی حدیث نقل کی ہے۔

۳۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ، باب من قال فوفی رسول اللہ فی حجر عیسیٰ بن ابیطالب، ج ۲، ق ۲، ص ۵۱، مطبوعہ یورپ۔

جامعہ — یا امام علیؑ کی کتاب

بہت سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس کئی سی کتابیں تھیں جن میں اسلام کے معروف و حقاہم درج تھے۔ ہم ان کتابوں میں سے صرف ایک کتاب کے تذکرے پر گفتا کرتے ہیں جسے احادیث و روایات میں ”جامعہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ کتاب رسول خداؐ نے لکھوائی تھی جو امیر المومنینؑ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کی تھی۔ بعض روایات میں ”کتاب علیؑ“ کے الفاظ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان الفاظ سے بھی یہی کتاب مراد ہوتی ہے۔ اصول کافی در بصائر الدرجات میں یوبصر^۱ کا توں درج ہے جسے ہم کافی^۲ سے نقل کرتے ہیں۔

یوبصر بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں آپ پر قربان جاؤں! مجھے آپ سے ایک سول پوچھنا ہے۔ یہاں کوئی دوسر تو ہماری باتیں سننے والا نہیں ہے؟

مائمؑ سے ساتھ لے دروازے کا پردہ ہٹایا اور پھر مجھ سے فرمایا: ابو محمد! تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں! آپ کے شیعہ احادیث کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے امام علیؑ کے سامنے علم کا ایک دروازہ کھول دیا تھا اور اسی ایک دروازے سے ایک ہزار دوسرے دروازے کھل گئے تھے۔

ائمؑ نے جواب میں فرمایا: اے ابو محمد! ہمارے پاس جامعہ ہے۔ آگ کیا جانیں کہ جامعہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں صدقے جاؤں! جامعہ کیا ہے؟

ائمؑ نے فرمایا: وہ ایک صحیفہ ہے جس کا طول رسول خداؐ کے ہاتھ کے مطابق ستر ہاتھ کا ہے اور اس کا ایک ایک مطلب رسول خداؐ کی زبان مبارک سے ادا ہو اور امیر المومنینؑ نے سے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا تھا۔ اس صحیفے میں تمام حلال و حرام کا ذکر ہے اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے یا ہوگی اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے یہاں تک کہ جسم پر ایک ہلکی سی خراش کی دیت کا بھی ذکر موجود ہے

اس وقت آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اے ابو محمد! جارت دیجئے ہو؟

۱۔ ردۃ حدیث میں دو یوبصر گزرتے ہیں۔ ایک کا نام یحییٰ بن یزید القاسم تھا۔ اس کی نسبت ابھی تھی۔ وہ مائم بائر اور امام صادقؑ کے اصحاب میں سے تھے۔ جب کتب حدیث میں مطلقاً یوبصر کے الفاظ درج ہوئے تو یحییٰ یوبصر مراد ہوتے ہیں۔

۲۔ مجمع الاسلام شیخ کلینی، ۱۰، لکھنؤ، ج ۱، ص ۲۳۹۔ بصائر الدرجات، ص ۵۳۲ تا ۵۳۱۔ محاسن یعلیٰ کاشانی، دانی، ج ۲، ص ۳۵۔ یہ طواری روایت ہم نے یہاں نظر ضرورت نقل کی ہے۔ یوبصر سے متعلق دوسری روایت میں تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے۔

بصائر الدرجات، ص ۳۹ تا ۱۵۲، حدیث ۷۔ ص ۴۲، حدیث ۷۔ دانی، ج ۲، ص ۳۵۔

میں نے جواب دیا میں قربان امیرا تمام جسم آپ کے اختیار میں ہے۔

پھر آپ نے میرے کندھے پر زور دیا اور فرمایا ”حتیٰ کہ اس کی دیت کا بھی“ آپ نے یہ بات ذرا ناراض لہجے میں فرمائی۔

میں نے کہا: خدا کی قسم ایہ واقعی علم ہے۔

”جامعہ“ اور ”کتاب علی“ کا تذکرہ بہت سی روایات میں موجود ہے ابتہا ہم یہاں صرف اسی ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔

بہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نام اپنی وفات کے وقت امام علی کی کتابوں کو باعہوم اور ”جامعہ“ کو بالخصوص کس طرح دوسرے امام کے سپرد کرتا تھا؟

شیخ کلینی نے صول کافی میں سلیم بن قیسؓ سے نقل کیا

میں امام حسنؓ کے نام امام علیؓ کی وصیت کا شاہد تھا۔ آپ نے وصیت مکمل کرنے کے بعد امام حسنؓ، محمد حنفیہؓ اور اپنے تمام بیٹوں اور اپنے ممتاز شیعوں اور اہل خاندان کو اس کا گواہ مقرر کیا۔ پھر اس وقت آپ نے کتاب اور اپنے ہتھیار امام حسنؓ کے سپرد فرمائے اور کہا:

بیٹا رسول خداؐ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی طرح سے تمہیں پناہی مقرر کروں اور کتابیں اور ہتھیار تمہارے سپرد کروں جس طرح سے رسول خداؐ نے مجھے پناہی مقرر کیا تھا اور کتابیں اور ہتھیار میرے حوالے کئے تھے۔ اس کے ساتھ رسول خداؐ نے مجھے یہ بھی حکم دیا تھا کہ میں تمہیں یہ حکم دوں کہ جب تمہارا وقتِ آخر آئے تو تم یہ چیزیں اپنے بھائی حسینؓ کے حوالے کرو۔

اس کے بعد میرے مومنین نے امام حسینؓ سے فرمایا: رسول خداؐ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان تبرکات کو اپنے بیٹے (زین العابدینؓ) کے حوالے کرو۔

پھر امام علیؓ نے امام زین العابدینؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: رسول خداؐ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم یہ باتیں اپنے بیٹے محمد (باقرؓ) کے حوالے کرنا اور میری دور رسول خداؐ کی طرف سے انہیں سلام کہنا۔

کافی اور بصائر الدرجات میں حمرنؓ کی روایت ہے کہ میں نے امام باقرؓ سے اس سرمبہر صحیفے کے

۱۔ سلیم بن قیسؓ الامامی مدنی حمری اصحاب امیر المومنینؓ میں سے تھے۔ انہوں نے امام سجادؓ تک کا زمانہ پایا تھا۔

قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۳۵۔

۲۔ مجمع الاسام، شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۹۷۔ لاجسن فیض کاشانی، دانی، ج ۲، ص ۷۹۔

۳۔ حمرن بن عیینہ شیبانی کی کلیتہً الحضرہ یا ابوالحسنؓ تھی اور وہ تابعی تھے۔ باروق اور متقیوں انسان تھے۔ انہوں نے امام محمد باقرؓ اور امام جعفر صادقؓ سے احادیث روایت کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۱۳۔

متعلق ہو چھا جو ام مومنین ام سلمہؓ کے پاس امانت رکھوایا گیا تھا اور لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کر رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب رسول خداؐ نے وفات پائی تو ان کا علم، ہتھیار اور جو کچھ بھی آنحضرتؐ کے پاس (میراث، مانت کا) سامان تھا وہ سب کا سب امیر المومنینؑ نے میراث میں حاصل کیا۔ آنحضرتؐ کے یہ علوم و معارف اور ہتھیار (امیر المومنینؑ کے پاس رہے) تا آنکہ وہ امام حسنؑ کو اور بعدہ امام حسینؑ کو ملے۔ اور جب ہمیں دشمنوں کے غلبے کا اندیشہ ہوا تو میرے دوا امام حسینؑ نے وہ سامان جناب ام سلمہؓ کے پاس بطور مانت رکھو دیا۔ میرے باہق بن حسینؑ نے وہ سامان جناب ام سلمہؓ سے واپس لے لیا تھا۔ میں نے کہا: بہت چھا ان کے بعد یہ سامان آپ کے پدر بزرگوار تک اور ان کے بعد آپ تک پہنچا۔ امام محمد باقرؑ نے فرمایا: ہاں! ایسا ہی ہے۔^۱

عمر بن ابانؓ کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سر بہر صحیفے کے متعلق پوچھا جو ام مومنین ام سلمہؓ کے پاس رکھوایا گیا تھا اور لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے تو ماں نے جواب دیا جب رسول خداؐ رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے تو ان کا علم، ہتھیار اور جو کچھ (میراث، مانت) آپ کے پاس تھا وہ سب امام علیؑ کو ملا تھا اور آپ کے پاس رہا۔ بعد میں وہ سامان ان کے فرزند امام حسنؑ کو اور ان کے بعد امام حسینؑ کو ملا۔^۲

(یہ سن کر میں صبر نہ کر سکا اور امام کے فرمان کے بعد) میں نے عرض کیا (وہ تبرکات مانت) امام حسینؑ کے بعد امام زین العابدینؑ اور ان کے بعد امام محمد باقرؑ اور ان کے بعد آپ تک پہنچے ؟ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ہاں! ایسا ہی ہے۔

کتاب المغنیۃ شیخ طوسی، مناقب بن شہر آشوب اور بحار انوار میں ”وفیض“^۳ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جب امام حسین علیہ السلام نے سفر عراق کا راہہ کیا تو انہوں نے رسول خداؐ کا وصیت نامہ، کتابیں اور دوسری اشیاء جناب ام سلمہؓ کے پاس بطور مانت رکھیں اور فرمایا کہ نانی جان! جب میرا بڑا بیٹا آپ سے یہ امانت طلب کرے تو اس کے سپرد کر دیجئے گا۔

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدینؑ، جناب ام سلمہؓ کے پاس گئے تو انہوں

۱۔ محمد باقر علیہ السلام شیخ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۲۳۵۔ بصائر الدرجات، ص ۷۷۔ مدحی فیض کاشانی، وافی، ج ۲، ص ۳۲۔

۲۔ ابو حفص عمر بن ابان کلبی کوئی کا تعلق امام جعفر صادق کے اصحاب سے تھا۔ نجم رجال الحدیث، ج ۳، ص ۱۲۔

۳۔ محمد باقر علیہ السلام شیخ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۲۳۶۔ بصائر الدرجات، ص ۷۷۔ ملائیس فیض کاشانی، وافی، ج ۲، ص ۳۳۔

۴۔ ابوالقاسم، فیض بن یسار ہی سہد کا آراء کردہ تھا۔ وہ امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں سے تھا۔ قاموس الرجال، ج ۷، ص ۳۳۳۔

نے امام حسین علیہ السلام کی تمام امانتیں ان کو لوٹا دیں۔^۱

کتاب کافی، اعلام النور، مناقب بن شہر آشوب اور بحار النور میں ابوبکر حضرمی^۲ سے روایت ہے۔ یہ روایت کافی میں اس طرح مرقوم ہے

امام حسین جب عراق جانے لگے تو انہوں نے کتابیں اور وصیت نامہ جناب ام سلمہ کے پاس بطور امانت رکھنے اور جب امام زین العابدین و پس (شام سے مدینہ) آنے تو انہوں نے وہ امانتیں ان کو لوٹا دیں۔^۳ اس کے علاوہ ایک اور وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام بچے ساتھ کربلا سے کر گئے تھے۔ یہ وہ وصیت نامہ تھا جو ایک امام دوسرے امام سے بطور میراث حاصل کرتا ہے۔ امام حسین نے وہ وصیت نامہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس بطور امانت رکھ رکھا تھا۔ انہوں نے بعد میں وہ وصیت نامہ امام زین العابدین کے سپرد کیا تھا۔

امام حسین نے وہ وصیت نامہ اپنی بیٹی کے پاس اس لئے امانت رکھو یا تھا کیونکہ امام زین العابدین سخت بیمار تھے۔

امام محمد باقر اور میراثِ امانت

کافی، اعلام النور، بصائر الدرجات اور بحار النور میں عیسیٰ بن عہد لہ^۴ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت کی ہے کہ جب امام زین العابدین نے وقتِ آخر اپنے دیگر بیٹے ہوئے فرزندوں پر نظر کر اور امام محمد باقر سے فرمایا: اے محمد! اس صندوق کو تھوڑے اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اس کے بعد مائے نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اس صندوق میں درہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ خزانہ علم سے سیریز ہے۔^۵

علاوہ ذیل بصائر الدرجات اور بحار النور میں اسی عیسیٰ بن عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا: امام زین العابدین نے اپنی وفات سے قبل ایک نوکر یا صندوق اپنے پاس منگوا یا اور اپنے

۱۔ کتاب الغنیہ مطبوعہ تبریز ۳۶۳ھ، ص ۱۲۸۔ ابن شہر آشوب، مناقب، ج ۳، ص ۲۷۱۔ بحار النور، ج ۲۶، ص ۱۸، حدیث ۳۔

۲۔ کا نام عبد اللہ بن محمد تھا اور انہوں نے امام جعفر صادق سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۱۶، ص ۱۵۔

۳۔ کافی، ج ۳۰۴۔ اعلام النور، ص ۱۵۲۔ بحار النور، ج ۲۶، ص ۸۔ ابن شہر آشوب، مناقب، ج ۳، ص ۲۷۱۔

۴۔ عیسیٰ بن عبد اللہ بن عمر بن علی بن ابی طالب امام صادق کے صحابی تھے۔ انہوں نے آپ سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۷، ص ۲۷۵۔

۵۔ کافی، ج ۳۰۵، حدیث ۲۔ اعلام النور، ص ۲۶۰۔ بصائر الدرجات، ص ۴۴۔ بحار النور، ج ۳۶، ص ۲۲۹۔ والی، ج ۲، ص ۸۳۔

فرزند سے فرمایا: اے محمد! اس صندوق کو لے جاؤ۔

وہ اس صندوق کو چار افراد کی مدد سے لے گئے۔

جب امام زین العابدینؑ کی وفات ہوئی تو میرے ہاتھی اس صندوق کے مال میں سے پنا حصہ

مانگے میرے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس میراث میں سے ہمارا حصہ ہمیں دے دیں

امام ہاشمیؑ نے ان سے فرمایا: بخدا! اس صندوق میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں تمہارا حصہ

ہوتا تو وہ (میرے والد) اسے میرے سپرد نہ کرتے۔

(اس کے بعد صادقؑ آپ محمدؐ لے فرمایا) اس صندوق میں دسویں حصہ کے ہتھیار اور کتابیں تھیں۔

امام جعفر صادقؑ اور میراثِ امامت

بصائر الدرجات میں زوارہؑ سے منقول ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: امام محمد ہاشمیؑ نے اپنے حین

حیات ہی میں وہ میراث در کتابیں مجھے منتقل کر دی تھیں۔

امام موسیٰ کاظمؑ اور میراثِ امامت

کتاب غیبت نعمانی اور بحار الانوار میں حماد صائغ سے منقول ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں

مفضل بن عمر، امام جعفر صادقؑ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اس دوران ابوالحسن موسیٰ (امام موسیٰ کاظمؑ) تشریف

لے گئے۔ امام جعفر صادقؑ نے مفضل سے پوچھا: کیا تم (میرے بعد) کتاب علیؑ کے مالک کو دیکھنا چاہتے ہو؟

مفضل نے کہا: بھلا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟

امام جعفر صادقؑ نے امام موسیٰ کاظمؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ (میرے بعد) کتاب علیؑ کا

مالک اور وارث ہے۔

۱۔ محمد الاسلام شیخ علی، کاف، ج ۱، ص ۳۰۵، حدیث ۱۔ ماحسن فیض کاشانی، وفی، ج ۲، ص ۸۲۔ بصائر الدرجات، ص ۱۶۵۔

۲۔ محمد الاسلام یحییٰ فضل بن حسن بن فضل التوسی، ص ۵۳۸، اعلام الوری، ص ۳۶۰۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۲۹۔

۳۔ زوارہ کا نام عبد۔ اور کنیت ابوالحسن تھی۔ اس کے والد کا نام امین تھا اور بنی شیبہ کے سردار تھے۔ زوارہ کوٹے میں

رہتے تھے۔ انہوں نے امام جعفر صادقؑ سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کی وفات ۵۵ھ میں ہوئی۔ قاسم الرضای، ج ۲، ص ۵۳۔

۴۔ بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۱۵، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۶۔

۵۔ نعمانی، کتاب الغیبت، ص ۷۷۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۸، ص ۳۲، حدیث ۳۴۔

امام علی رضاؑ اور میراث امامت

شیخ کلینی کی کافی، شیخ مفید کی ارشاد، شیخ طوسی کی کتاب الغیۃ اور علامہ مجلسی کی بحار، لوہر میں امام موسیٰ کاظمؑ سے مروی ہے کہ میرا بڑا بیٹا علیؑ میری تمام اولاد میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ وہ مجھے تمام اولاد میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کتاب جفر کا مطالعہ کرتا ہے اور نئی یا اس کے وحی کے سوا آج تک کسی نے اس کتاب پر نظر نہیں ڈالی۔^۱

ائمہ اہلبیت کا ”جامعہ“ سے رجوع کرنا

سب سے پہلے جس امام نے کتاب میراثوں میں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے متعلق لوگوں کو بتایا وہ امام زین العابدینؑ تھے اور انکی بات الکافی، من لایحضرہ الفقیہ، تہذیب، معالی الاختیار اور وسائل الشیعہ کی روایات سے مستفاد ہوتی ہے۔ ہم اس مطلب کو کافی سے نقل کر رہے ہیں۔

ابان بن تغلبہ^۲ سے مروی ہے کہ اس نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک مرنے والے نے اپنے مال میں سے کچھ کی وصیت کی ہو (یعنی اس نے ماں کی مقدار مقرر نہ کی ہو بلکہ یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کچھ ماں فلاں ماں صرف کیا جائے اور اس نے مقدار کی بجائے شئیٰ من مالی جیسے مبہم الفاظ استعمال کئے ہوں) تو اس کے ماں کا کتنا حصہ وصیت میں سے خرچ کیا جائے گا؟

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کتاب علیؑ میں لفظ شئیٰ سے مراد چھٹا حصہ ہے۔^۳

نیز خصار، عقاب الاعمال اور وسائل الشیعہ میں امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ کتاب علیؑ میں مذکور ہے کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ اپنی زندگی میں ان کا نقصان دیکھ لے گا

(۱) سرکشی کرنا (۲) قطع رحمی کرنا (۳) جھوٹی قسم کھانا۔^۴

۱۔ مآخذ الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۳، ص ۳۱۱۔ محمد بن محمد بن محمد بن عمار عکرمی (شیخ مفید لتوسی ۳۹۳ھ)، ارشاد، ص ۲۸۵۔

شیخ الطائفہ یوسف طوسی، کتاب الغیۃ، ص ۲۸۔ ملا حسن بیض کاشانی، وافی، ج ۳، ص ۸۳۔ بصائر الدرجات، ص ۱۶۳، حدیث ۹۳۷۔

۲۔ ابان بن تغلبہ بن ریحان بن سعید عکرمی بنی جریر کے آزاد کردہ تھے۔ انہوں نے امام زین العابدینؑ، امام باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے روایت کی تھی۔ انہیں امام جعفر صادقؑ سے روایت کرنے پر سرزنش بھی گئی تو انہوں نے کہا: میں بھلا ان سے روایت کیوں نہ کروں کہ میں نے جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ”قلان و سونان اللہ“ نہ کہہ کر جواب دیا۔

۳۔ مآخذ الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۳، ص ۳۱۱، حدیث ۳۰۸۔ صدوق، من لایحضرہ الفقیہ، ج ۳، ص ۱۵۱، صدوق، معانی الاحیاء،

ص ۳۷۔ شیخ الطائفہ یوسف طوسی، تہذیب، ج ۹، ص ۲۱۱، حدیث ۸۳۵۔ علامہ شیخ حر عاملی، وسائل الغیۃ، ج ۳، ص ۳۵۰، حدیث ۳۷۔

۴۔ شیخ صدوق، خصار، ص ۱۲۲۔ شیخ صدوق، عقاب الاعمال، ص ۲۶۔ علامہ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعہ، ج ۶، ص ۸۔

امام جعفر صادقؑ نے چاند کی پہلی تاریخ کے اثبات کے متعلق کتاب علیؑ کی طرف اشارہ کیا تھا۔^۱
 مذکورہ دو موارد کے علاوہ ہماری تحقیق کے مطابق امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کے متناہی مقامات پر کتاب علیؑ کا حوالہ دیا تھا۔^۲

امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ نے صرف کتاب علیؑ کے حوالے پر ہی کفایت نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے کئی بار اسے گھر سے منگو کر ان صحابہ کو اس کی زیارت بھی کر لی اور اس کے کچھ مطالب بھی پڑھ کر سائے تھے
 (۱) زرہ (۲) محمد بن مسلم (۳) عمر بن الدین (۴) ابو بصیر
 (۵) ابن کبیر (۶) عبد الملک بن عیینہ (۷) مصعب

اور کئی بار یہاں تفاق بھی ہوا کہ امام باقرؑ اور امام صادقؑ نے مکتب خفاء کے پیروکاروں کے سامنے بھی کتاب علیؑ منگوا کر اس سے قہر سات پڑھ کر سنائے۔ درج ذیل حدیث اس مطلب کی شاہد ہے
 نجاشی بیان کرتے ہیں کہ عذافر صیرفیؒ حکم بن عتیہؒ کو لے کر امام باقرؑ کی خدمت میں آیا۔
 حکم نے گفتگو کا آغاز کیا اور مسئلہ پیش کئے۔ گرچہ امام اس کو اچھے کر خوش نہیں تھے مگر اس کے باوجود آپ سے
 جواب دیتے رہے۔ ایک مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا (حکم سے امام کے جواب کو قبول نہ کیا)

۱۔ شیخ طوسی، مستدرج، ج ۳، ص ۶۳، وسائل الشیوخ، ج ۷، ص ۸۴۔

۲۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۳۶ تا ۳۳۹

۳۔ محمد بن مسلم بن ریحان (متوفی ۱۵۰ھ) کی کتبت ابو جعفر (قصہ علیؑ) انہوں نے امام محمد باقرؑ سے احادیث روایت کی ہیں
 آپ کتاب اور معصالہ مسئلہ فی ابواب الحلال والمحرّم کے مؤلف ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۸، ص ۳۷۸۔

۴۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام محمد بن عمر بن الزید تھا مگر ان کے والد کا نام ر کے نام پر غالب آ گیا۔ ان کا تعلق امام
 جعفر صادقؑ کے اصحاب میں سے تھا۔ تنقیح الرجال، ج ۳، ص ۲۱۔

۵۔ ابن کبیر کا پورا نام ولسب یہ ہے: ابوالی عبد اللہ بن کبیر بن عیینہ شہرانی۔ احادیث میں چنانچہ موقوف تھے۔ انہوں نے امام
 جعفر صادقؑ سے روایت کی تھی۔ قاموس الرجال، ج ۵، ص ۳۹۹۔

۶۔ ابوالفرس عبد الملک بن امین شہرانی نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے احادیث نقل کی ہیں اور امام جعفر صادقؑ کی زندگی
 میں ان کی وفات ہوئی۔ قاموس الرجال، ج ۶، ص ۸۔

۷۔ مصعب امام جعفر صادقؑ کے آر و رکورد تھے۔ عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کے حکم پر انہیں ایک ہزار کوڑے مارے گئے جس سے
 ان کی موت واقع ہو گئی۔ قاموس الرجال، ج ۹، ص ۴۷۰۔ مزید روایات معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۳۹ تا ۳۴۳ میں دیکھیں۔

۸۔ عذافر بن عیسیٰ قرطبی صیرفی نے امام جعفر صادقؑ سے روایات نقل کی تھیں۔ قاموس الرجال، ج ۶، ص ۲۹۵۔

۹۔ حکم بن عتیہ کوئی نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے احادیث روایت کی ہیں حکم نے ۳۰ھ تا ۱۱۳ھ یا ۱۱۵ھ
 میں ساٹھ برس سے کچھ زیادہ عمر میں وفات پائی۔ مکتب خفاء کے اصحاب صحاح سے اس سے روایت نہیں۔ قاموس الرجال،

ج ۳، ص ۳۷۵۔ شیخ طوسی، تجذیب، ج ۲، ص ۲۹۲۔

تو امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: جاؤ، کتاب علیؑ لے آؤ۔

آپ کا بیٹا ایک بہت بڑی کتاب لے کر آیا جو طومار کی طرح سے ہٹی ہوئی تھی۔ امام نے کتاب کھول کر مسئلہ تلاش کیا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا: یہ رسولِ خداؐ نے لکھا کی تھی اور امام علیؑ نے لکھی تھی۔

اس کے بعد آپؑ نے حکم سے فرمایا: سے یوحنا تم، سلمہ اور ابوالمقدامؑ۔ مشرق و مغرب میں جہاں چاہو چلے جاؤ مگر بخیر جو تسلی بخش علم ہم خلود و وحی و تنزیل کے پاس ہے اور جسے جبریل امینؑ لائے تھے، اس سے بڑھ کر مطمئن کرنے والا علم تم کہیں اور نہیں پاؤ گے۔^{۳۱}

ائمہ اہلبیتؑ کبھی مسئلے کے شرعی حکم کے لئے کتاب علیؑ کا حوالہ دیتے تھے اور کبھی اس کے حوالے کے بغیر اس میں بیان کردہ مسئلہ بیان کرتے تھے۔ ہم نے اس مفہوم کی تفصیل مع امردستین میں بیان کی ہے۔^{۳۲}

اسی وجہ سے ائمہ اہلبیتؑ کی احادیث میں ایک ہی سند دکھائی دیتی ہے اور تمام ائمہؑ کی احادیث کا مدرک و ماخذ ایک ہے۔

ہشام بن سالمؑ اور حماد بن عثمانؑ کے علاوہ دیگر روایات نے امام جعفر صادقؑ سے یہ روایت کی ہے کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے۔ اور میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے۔ اور میرے دادا کی حدیث امام حسینؑ کی حدیث ہے۔ اور امام حسینؑ کی حدیث امام حسنؑ کی حدیث ہے۔ اور امام حسنؑ کی حدیث میرے مومنین کی حدیث ہے۔ اور امیر مومنینؑ کی حدیث رسولِ خداؐ کی حدیث ہے۔ اور رسولِ خداؐ کی حدیث میرے مومنین کی حدیث ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے۔^{۳۳}

۱۔ ابویحییٰ سلمہ بن کھیل حضری کوئی نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے ملاقات کی تھی۔ قاصد الرحال، ج ۳، ص ۳۳۹۔
۲۔ ابوالمقدام کا نام ثابت بن برزق تھا۔ یہ لوہار پارسی تھا۔ اس نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے ملاقات کی تھی۔ سلمہ اور ابوالمقدام دونوں کا تعلق لرق "ہزیر" سے تھا۔ یہ لوگوں کو ولایتِ علیؑ کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ لوگ شیعیان کی غلامت کو صحیح سمجھتے تھے۔ حضرت عثمانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ اور ابی بن کعبہؓ سے دشمنی رکھتے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ "لا اقل" میں سے جو بھی غیر بالمعروف اور بی غیر المکر کے قیام کے لئے خروج کرے اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔

۳۔ جہاں تھاجی، ص ۹۷۔ ۴۔ معام امردستین، ج ۳، ص ۳۴۳۔

۵۔ ہشام بن سالم، یوحنا جو بنی کوئی سے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے اور ایک کتاب بھی لکھی ہے

قاصد الرحال، ج ۳، ص ۳۴۷

۶۔ حماد بن عثمانؑ مراد امام جعفر صادقؑ، امام موسیٰ کاظمؑ اور امام علی رضاؑ کے اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے تینوں ائمہ سے روایات نقل کی ہیں۔ قاصد الرحال، ج ۳، ص ۳۹۷۔

۷۔ کالی، ج ۱، ص ۵۲۔ ارشاد مفید، ص ۲۵۷۔

ایک مرتبہ جابر بن عبد اللہ انصاری نے امام محمد باقرؑ سے کہا تھا کہ آپ جب مجھ سے کوئی حدیث رشاد فرمائیں تو اس کی سند بھی بیان فرمائیں۔

ہم نے فرمایا میرے والد نے میرے دادا سے اور میرے دادا نے رسول خداؐ سے اور رسول خداؐ نے جبریلؑ سے اور جبریلؑ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی اور میں جب بھی تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس کی سند بھی ہے۔^۱

اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حفص بن غزویؒ سے فرمایا تھا تم سے مجھ سے جو کچھ سنا ہے تم سے میرے والد کی طرف سے بھی بیان کر سکتے ہو اور تم سے جو کچھ مجھ سے سنا ہے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت کرنے کے مجاز ہو۔^۲

کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا

فَوَيْلٌ لِّأَنسَابِ قَوْلِهِمْ وَ حَدِيثِهِمْ
رَوَى حَدَّثَهُ عَنْ جَبْرِئِيلَ عَنْ أَنبِيَاءِ

اے لوگوں سے دوئی رکھ جو اس طرح سے روایت در حدیث بیان کریں کہ ہمارے نانا نے جبریلؑ میں سے اور جبریلؑ میں نے خداوند باری تعالیٰ سے روایت کی۔

مکتبِ خلفاء میں سرگزشتِ حدیث

مکتبِ اہلبیتؑ میں جہاں حدیث کو اتنا استحکام دیا گیا وہیں مکتبِ خلفاء میں سبکی سرگزشت بڑی درناک ہے۔ مکتبِ خلفاء میں عمر بن عبدالعزیزؒ کے عہدِ خلافت تک حدیث کا لکھنا ممنوع تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیزؒ نے منبرِ خلافت سنبھالی تو انہوں نے احادیث لکھنے کا حکم جاری کیا اور یوں ایک حرام کام حلال ہو گیا۔ مکتبِ خلفاء سے وابستہ علماء نے قرن دوم میں حدیث کی تدوین کا کام شروع کیا۔

دوسری صدی کی ابتدا میں محدثین نے جو احادیث جمع کیں اس کے لئے کم از کم چار و سطوں کی ضرورت تھی کیونکہ محدثین میں یہ امر طے شدہ ہے کہ ایک صدی میں ایک حدیث کے سب سے چار راویوں کا ہونا، عام و مایہ ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت کے لئے ہم بطور نمونہ ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۱۔ شیخ مفید، اہل بیت، ص ۶۶۔

۲۔ حفص بن غزویؒ بنیادی طور پر کوفی کا باشندہ تھا۔ اس سے امام جعفر صادقؑ سے روایات نقل کی گئیں اور اس سے ایک کتاب بھی تالیف کی گئی۔ قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۵۵۔

۳۔ وسائل الشریعہ، ج ۳، ص ۳۸۹، حدیث ۸۶۔

فرض کریں جس دور میں عمر بن عبدالعزیزؒ نے کتابت حدیث کی چارت دی، اس وقت کوئی محدث ایک حدیث خود عمر بن عبدالعزیزؒ کی رہائی نقل کرے تو اس کی سند یوں تشکیل پائے گی کہ میں نے یہ حدیث عمر سے سنی۔

۱۔ اور عمر اپنے والد عبدالعزیز سے حدیث بیان کریں گے۔

۲۔ عبدالعزیز اپنے والد مروان سے روایت کریں گے۔

۳۔ مروان، رسول خداؐ سے بروایت حدیث بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ”مخضرت“ کے دور حیات میں وہ شیرخوار بچہ تھا۔ اس لئے مروان اس روایت کو اپنے باپ حکم بن ابی عامر سے روایت کرے گا۔

۴۔ حکم بن ابی عامر کو مدنی زندگی میں چند دنوں کے لئے رسول خداؐ کی زیارت نصیب ہوئی تھی لہذا وہ براہِ راست رسول خداؐ سے روایت کرے گا۔

اس مثال سے واضح ہو کہ جس دور میں حدیث کی تدوین ہوئی تو اس وقت ایک محدث کو کم از کم چار واسطوں کی ضرورت تھی اور جو حدیث ایک سو سال کے بعد چار واسطوں سے نقل کی جائے تو نبیؐ نے وہ کس قدر قابلِ اعتماد ہوگی؟

ہم اپنی بات کی دلیل مکتبہ خفاء کے محدثین کی رہائی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ واقعی اور ابن کثیر نے بشیر بن سعد سے روایت کی کہ وہ کہا کرتا تھا لوگو! خدا سے ڈرو اور روایت کرنے میں احتیاط سے کام لو۔ بخدا! میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ بوسریہ کی مجلس میں بیٹھے تھے جبکہ ابو ہریرہؓ کچھ رسول خداؐ کی حدیثیں روایت کرتے تھے اور کچھ کعب راحبار کی باتیں نقل کرتے تھے پھر جب ہم اس مجلس سے اٹھے تو میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ کعب راحبار کی روایت کو رسول خداؐ کی حدیث کہہ کر بیان کر رہے تھے!

اگر خدا نخواستہ اور بالقرض ہمارے پاس اس مرقی کوئی دلیل نہ ہو کہ پیغمبر کریمؐ نے مسلم کے جملہ علوم و معارف لکھو کر اپنے بارہ اوصیاء کے سپرد کئے تھے تو بھی قرآن و سنت یعنی عقائد و احکام کی تفسیر کے لئے مسلمانوں کے پاس ان بارہ اوصیاء کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کریمؐ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں کے بعد ان کے بارہ وصی امت کے رہنما ہوں گے۔

۱۔ حافظ ابن کثیر شافعی تفسیر القرآن العظیم ج ۳ ص ۵۴۔ ابو ہریرہؓ کے تفصیل حالات، ابو عبد اللہ محمد بن احمد زبیری، مصر دھام اشاعت ۱۴۱۵ھ ج ۲

ص ۳۳۶ اور حافظ ابن کثیر شافعی، البدیع والنہید، معروف بہ تاریخ ابن کثیر ج ۸ ص ۹۰ پر دیکھیں۔

پیش گفتار دوم

امامت کے متعلق اس بحث کے آغاز پر ہم سنی اور شیعہ مکتب کے افکار کی اساس کا جائزہ لیں گے۔

رسول اکرمؐ کی وفات سے لے کر آج تک عام اسلام میں دو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں

(۱) مکتب خلافت۔ (۲) مکتب امامت۔

مکتب خلافت کا نظریہ ہے کہ پیشو اور رہنما انتخاب کے ذریعے مقرر ہوتا ہے۔

مکتب امامت کا نظریہ ہے کہ امت کے پیشو اور رہنما بغیر کرم کے وحی میں۔ یہ امر وصایت خدا کے

تقرر و بغیر اکرمؐ کی خبر سے انجام پاتا ہے۔ لوگوں کو امام کے انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے۔

جو گروہ انتخاب کا قائل ہے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ انتخاب لوگوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے اور

بغیر کرم کے بعد لوگوں کو ان کے جانشین منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔

مکتب امامت کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذریعے اوصیاء مقرر فرماتا ہے اور رسولؐ بھی یہ جانشین

خود مقرر نہیں کرتا اور نہ ہی امت کو جانشین رسولؐ کے انتخاب کا حق ہے۔ امام کو خدا مقرر کرتا ہے اور رسولؐ اس

تقرر کی خبر دیتا ہے۔

دونوں مکاتب فکر کے نظریات کے تفصیلی جائزے سے قبل دو نکات کا بیان کرنا انتہائی اہم ہے

(۱) مکتب خلافت کے علماء نے بہت سی ایسی کتابیں تحریر کی ہیں جن میں حکومت ساری کے قواعد و قوانین

اور اس کے لئے ضروری امور، حکم کے فرائض، رعایا پر اسلامی حکومت کے حقوق اور اسلامی حکومت پر رعایا کے

حقوق، مزید یہ کہ والی اور وزیر کا انتخاب کیسے ہونا چاہئے، عام جمعوں پر قاضی کسے ہونا چاہئے، مالیت کی وصولی کا

طریقہ کار کیا ہونا چاہئے اور زکوٰۃ، خراج اور جزیہ کی مقدار کیا ہونی چاہئے اور مذکورہ ممالیات کس سے وصول کئے

جائیں اور کیسے وصول کئے جائیں جیسے حکام موجود ہیں اور مذکورہ کتابیں مکتب خلافت کے مستند و مسلم علماء نے

تحریر کی ہیں۔ ہم خلیفہ کے انتخاب کے طریقہ کار کے متعلق، ان ہی کتابوں سے استفادہ کریں گے اور بتائیں گے

کہ کتب خلفاء میں خلیفہ کے انتخاب کا کیا طریقہ ہے؟

(۲) ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ خلیفہ کی اصطلاح کا لفظی و معنوی مفہوم کیا ہے اور شریعت میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہو ہے اور اہل شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟

(۱) خلیفہ کے لغوی معنی

ہاں اثر لکھتے ہیں کہ ”خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی نیابت اور جانشینی کرے۔“

راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ”خلفاء کسی کی نیابت کو کہا جاتا ہے۔“

قرآن مجید میں کئی مقامات پر خلیفہ کی جمع ”خلفاء“ اور ”خلفاء“ استعمال ہوئی ہے اور وہ سی لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدس ہے: **وَجَعَلْنٰكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ**، اس نے تمہیں قومِ نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ (سورۃ اعراف: آیت ۶۹)

رسولِ کریمؐ کی بعض احادیث میں ہمیں یہ لفظ اسی لغوی معنی میں دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً آپؐ نے فرمایا: **اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِيْ**، خدایا! میرے خلفاء پر رحم فرما۔ خدایا! میرے خلفاء پر رحم فرما۔ خدایا! میرے خلفاء پر رحم فرما۔

لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کے خلفاء کون ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: **اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ بَعْدِيْ يَزُوْنُ عِدَّتِيْ وَنَسْتِيْ**، میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث و سنت کو بیان کریں گے۔

۱۔ مہدۃ اللغة مادہ ”خلف“۔

۲۔ راغب اصفہانی، مفردات القرآن مادہ ”خلف“۔

۳۔ شیخ صدوق، معانی الاشیاء ص ۴۷۔ ابن کثیر، دیلمی، ج ۲، ص ۳۶۔

شیخ صدوق، من لا یحضرہ الفقیہ، تحقیق علی اکبر نقاری، ج ۳، ص ۲۲۰۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۵۲، حدیث نمبر ۱۶۳۔ کتب خلفاء کے مصادر کیلئے دیکھیں: راہبر حوزی، المحدث القاصص، باب فضل النازل عن رسول اللہ، ص ۱۶۳۔ تاج، فوائد، حدیث باب فضل راوی الحدیث، شیخ روم، ص ۳۸۔ خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث، باب کون اصحاب الحدیث خلفاء الرسول، ص ۳۰۔ ابن عبد البر جامع بیان العلم، ج ۱، ص ۵۵۔ البیہقی، خیار الصغیر، ج ۱، ص ۸۱۔ سیوطی، الفتح الکبیر، نقل از ابوسعید، ج ۱، ص ۶۳۳۔ داہلی متقی ہندی، کنز العمال، کتاب احکم، باب آداب العلم، فصل روایۃ الحدیث و آداب الکتابۃ، نقل از امیر المومنین علیؑ و ابن عباسؓ، شیخ روم، ج ۱، ص ۱۲۸ تا ۳۳۔ حدیث ۱۰۷۶، ۱۱۲۷۔ ج ۱، ص ۸۱، حدیث نمبر ۱۴۰۔ تاجی عیاضی، الامام، باب شرف علم الحدیث و شرف اہلہ، ص ۱۱۔

(ب) مسلمانوں میں خلیفہ کی اصطلاح

گزشتہ بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ زمانہ پیغمبرؐ میں کچھ چیزوں کے نام رکھے گئے تھے وہ یہ نام یہ پیغمبرؐ نے تجویز کئے تھے یا خداوندِ عالم نے وہ نام تجویز کئے تھے وہ پیغمبرؐ نے ان کی تبلیغ فرمائی تھی۔ اس طرح کے ناموں کو مُصطلحاتِ اسلامی یا مُصطلحاتِ شرعی کہا جاتا ہے۔ یہی ایسی اصطلاحات یا ایسے نام جو شریعت و صاحبِ شریعت کی طرف سے منتخب ہوئے ہوں۔

اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے نام بھی ہیں جنہیں مسلمانوں یا ائمہ نے اسلام نے ایک مخصوص مفہوم کے لئے وضع کیا ہے۔ ایسے ناموں کو مُصطلحاتِ منسوخہ یا مُصطلحاتِ منسیمیہ کہا جاتا ہے۔

مسلمان حکمران کے لئے لفظ خلیفہ شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ منقہد یہ ہے کہ پیغمبرؐ کے زمانہ میں خلیفہ کا یہ مفہوم نہیں تھا لفظ خلیفہ موجودہ معنی میں مسلمانوں کا وضع کردہ ہے اور کتبِ خفاء نے سے رائج کیا ہے۔ مکتبِ خفاء میں جسے رسولِ خداؐ کی جانشینی کے لئے منتخب کیا گیا تھا سے لفظ ”خلیفۃ رسول“ سے تعبیر کیا گیا اور بعد میں بطور اختصار لفظ ”خلیفہ“ مروج ہوا۔

مکتبِ خفاء کے پیروار اپنے حاکم اور سلطان کو لفظ ”خلیفۃ اللہ“ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بہرِ نوع خلیفہ رسول اور خلیفہ اللہ کے الفاظ کو مختصر کر کے خلیفہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(ج) اسلام میں خلیفہ کی اصطلاح

قرآنی آیات اور اسلامی روایات پر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی اصطلاح میں حبیبہ اللہ کا خطاب اس شخص کو دیا گیا جسے اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کو تبلیغِ اسلام کے لئے مقرر کیا ہو۔ خود وہ نبی ہو یا کسی نبی کا وصی ہو حبیب کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ** (سورہ ص آیت ۲۶) اس کے علاوہ حضرت آدمؑ کے قیسے میں ارشاد ہو ہے **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِ نَاكَ إِنِّي جَاعِلُكَ فِي الْأَرْضِ حَلِيفَةً** (سورہ بقرہ آیت ۳۰)

ان دونوں آیات میں لفظ خلیفہ مذکورہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔

خدا ص یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ ہر دور کے اس رہبر و پیشوا کو کہا جاتا ہے جو دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت اور احکامِ الہی کو پہنچانے پر مامور ہو اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کو پیچھے نہیں اور اسے اپنا مرجع اور پناہ گاہ قرار دیں۔^۱

۱۔ علمِ اصول فقہ میں اسے ”حقیتِ شرعی“ کہا جاتا ہے۔

۲۔ معالم الدین باب مُصطلحاتِ بحثِ الإمامۃ والعلالہ۔

مکتب خلفاء میں امامت کا تصور

بحث کے آغاز میں ہم نے امامت کے موضوع پر جن کتابوں کی طرف اشارہ کیا تھا ان میں الاحکام السلطانیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ قاضی ابوریہ التوتیؒ ۳۵۰ھ اور قاضی ابویحییٰ التوتیؒ ۳۵۸ھ دونوں اپنے وقت کے قاضی القضاۃ تھے۔ ان دونوں قاضیوں نے مسئلہ امامت پر تفصیلی کتابیں لکھی تھیں اور دونوں کی کتابوں کا نام احکام السلطانیہ ہے۔ چنانچہ مذکورہ دونوں حضرات نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلافت جو کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا نام ہے تین طرح سے منقسم ہو سکتی ہے

(۱) کوئی خلیفہ کسی کو اپنا جانشین نامزد کرے تو جسے وہ نامزد کرے گا اس کی خلافت کسی اشخاص کے بغیر صحیح ہوگی۔ مثلاً اگر ہارون رشید کہہ دے کہ ”میرے بعد امین اور مومن خلیفہ ہوں گے“ تو مسلمانوں کے لئے اس فرمان کو ماننا ضروری ہے کیونکہ دونوں کو ایک شرعی و اسلامی خلیفہ نے نامزد کیا ہے اور اس کے فرمان کو ماننا دینی طور پر واجب ہے۔

اس مثال کے بعد مکتب خلفاء کے دونوں قاضی لکھتے ہیں

اس طرح کی خلافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس صورت میں نامزد ہونے والے خلیفہ کی خلافت

کے صحیح ہونے پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے۔

مکتب خلفاء کے ان دونوں قاضیوں کے پاس اس طرح کی خلافت کے صحیح ہونے کی جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمرؓ کو اپنی جانشینی کے لئے نامزد کیا تھا اور کسی نے بھی اس نظریے کی مخالفت نہیں کی تھی۔ علامہ المسلمین کی طرف سے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے کو جائز اور صحیح سمجھا تھا۔ پہلے خلیفہ کی طرف سے دوسرے خلیفہ کی نامزدگی کے جائز ہونے کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کو اپنی جانشینی کے لئے نامزد کیا تھا اور

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے اس نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔

مکتب خفاء میں اس طرح کی خلافت کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔^۱

(۲) لوگ خلیفہ کا انتخاب کریں۔

خلیفہ کے انتخاب کے لئے اہل حل و عقد کی تعداد کتنی ہونی چاہئے؟ اس کے لئے مکتب خفاء کے علماء

میں اختلاف ہے۔

مادری لکھتے ہیں

اہل علم کی اکثریت کا خیال ہے کہ انتخاب خلیفہ کے لئے پانچ اہل حل و عقد یعنی قوم کے رانا، بیٹا، فراد،

کا ہونا ضروری ہے یا یہ کہ ایک شخص کسی کو منتخب کرے اور چار دوسرے اس کی تائید کریں۔^۲

اس نظریے کے لئے انہوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے عقد کے وقت

ان پانچ فرد نے ان کی بیعت کی تھی جس سے ان کی خلافت کو قانونی و آئینی جوہر حاصل ہو گیا تھا۔

(۱) عمر بن خطابؓ (۲) ابو عبیدہ بن جراحؓ (۳) سلم، ابو حذیفہؓ کا آ کر ذکرہ

(۴) نعمان بن بشیرؓ (۵) سید بن خنیسؓ

ستیفہ میں اس پانچ افراد نے ہی بیعت کی تھی اور حضرت ابوبکرؓ مقدم خلافت پر فائز ہوئے تھے۔ جب

وہ ستیفہ میں خلیفہ منتخب ہو گئے تو لوگوں کو چار و ناچار ان کی بیعت کرنا ہی پڑی۔^۳ اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے

کہ اگر اہل حل و عقد میں سے پانچ افراد کسی کو منتخب کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ کر اس کی بیعت کریں تو پانچ

مسلمانوں کے لئے اس کی بیعت ضروری ہو جاتی ہے۔

اس نظریے کے صحیح ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے انتخاب خلیفہ کے لئے چھ رکھی شوری

تفکیر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا اگر چھ افراد میں سے پانچ افراد کسی کی خلافت کو تسلیم کریں تو وہ خلیفہ قرار

پائے گا۔ مکتب خفاء سے دست علماء کی اکثریت اس عقیدے سے اتفاق رکھتی ہے۔

۱۔ عربی عبارت مدحہ فرمائی کہ "وَأَمَّا الْعَمَلُ بِالْإِمَامَةِ بَعْدَهُمْ مِنْ لَدُنْهُمْ فَمِمَّا عَقِلُوا لِإِجْمَاعِ عَنِ جَوَادِ وَوَقَعَ الْإِتِّفَاقُ

عَلَى صِحَّتِهِ لِأَمْرِ بِعَمَلِ مُسْلِمُونَ بِهَا وَلَمْ يَتَاكَرَوْا حَتَّى إِذَا بَايَعُوا عُمَرَ فَاتَّبَعُوا الْقَائِمَ انْقِسَمُوا

إِمَامَةً بَعْدَهُمْ"۔ مادری، الاحکام السلطانیہ، ص ۱۰، طبع سوم مصر ۱۳۹۵ھ۔ قاضی ابوبکر حلی، دہکام اسطی، ص ۳۵، طبع دوم

مصر ۱۳۸۸ھ۔ قاضی روز بہار، سلوک الملوک دستور حکومت اسلامی، ص ۳۳ تا ۵۵، مطبوعہ حیدرآباد دکن، ۱۳۸۶ھ۔

۲۔ "أَقْلَ مِنْ تَعَقُّدِ بَعْضِهِمْ بِالْإِمَامَةِ، خَمْسَةٌ يَخْتَمِعُونَ عَلَى عَقِيدَةٍ، أَوْ يَتَعَقَّدُ حَتَّى يَرْصُوا لَازِمَةً"۔ مادری،

الاحکام السلطانیہ، ص ۳۵۔ قاضی ابوبکر حلی، الاحکام السلطانیہ، ص ۳۳۔ قاضی روز بہار، سلوک الملوک، ص ۳۳

۳۔ مادری، الاحکام السلطانیہ، ص ۳۵۔ ستیفہ کی تفصیلی روایت کے لئے ہماری کتاب عبد اللہ بن سب، ج ۸، ص ۳۹ تا ۳۹ یکمیں۔

کتب خلافت سے بہت کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ خلافت بھی عقدِ زواج کی طرح سے ایک عقد ہے جس طرح نکاح کے لئے ایک عقد پڑھنے والے اور دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح خلافت کے انعقاد کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بیعت کرے اور وہ ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو رضامندی کے اظہار کا اعلان کریں۔

خلیفہ کے تقرر کے لئے اہل حل و عقد افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔^۱

کتب خفاء کے تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ اگر ایک شخص بھی کسی کی خلیفہ کے عنوان سے بیعت کر لے تو اس وہی کافی ہے در یک شخص کے انتخاب سے کوئی بھی انسان پوری امت کا خلیفہ بن جاتا ہے۔

اس گروہ کی دلیل یہ ہے کہ رحلت رسولؐ کے وقت عباس بن عبدالمطلب نے "ہم علیؑ سے کہا تھا اَمْلُذْ يَذْكُ اَبَايَعُكَ يَقُولُ النَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ بَايَعُ امِنْ عَقِبِهِ وَلَا يَخْتَلِفُ غَيْرُكَ اَنْتَانِ۔" آپؑ پناہ تمہ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ رسول خداؐ کے پیچھے نے رسول خداؐ کے ابن عم کی بیعت کر لی ہے لہذا کوئی سے وہ فرد بھی آپ کے متعلق اختلاف نہیں کریں گے۔

چنانچہ یہ گروہ کہتا ہے کہ بیعت بھی حاکم شرع کے حکم یا فرمان کی مانند ہے در جس طرح سے حاکم شرع کا حکم ماننا واجب ہے اسی طرح سے فرد و حد کی بیعت کا ماننا بھی واجب ہے۔

ان دونوں دسیوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایک بھی شخص کسی کو خلیفہ سمجھ کر بیعت کرے تو اس کی خلافت کو قانونی اور آئینی جواز حاصل ہو جائے گا۔^۲

(۳) طاقت اور کمزور کے زور پر خلافت پر قبضہ کرنا۔ پس اگر کوئی شخص طاقت کے بل بوتے پر خلیفہ بن بیٹھے تو وہ برحق خلیفہ ہے اور اس کی خلافت اسلامی اور قانونی ہوگی۔

قاضی بوعلی لکھتے ہیں جو شخص کمزور اور طاقت کی وجہ سے اسلامی معاشرے پر غلبہ حاصل کرے اور خلیفہ بن جائے در اپنے آپ کو میرالمومنین کہہ دے لگ جائے تو کسی ایسے شخص کے لئے جو خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ وہ ایک رات اس عالم میں بسر کرے کہ اپنے امام کو نہ جانتا ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خلیفہ ٹیک ہے یا بڈ۔^۳

۱۔ اور کی، الاحکام السلطانیة والولايات الدینیہ، ص ۷۰۔

۲۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ ج ۲، ق ۲، ص ۲۸۔ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۰۰۔ ابن قیم، الامامة والسیاسة، ج ۱، ص ۴۰۔

۳۔ مذکورہ اقوال کو ماری نے الاحکام السلطانیہ ص ۷۰ پر نقل کیا ہے۔

۴۔ "وَمِنْ غَلَبِ عَدُوِّهِمْ بِاسْتِيفِ حَتَّى ضَارَّ خَلِيفَةُ وَسَقَى امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيتَ وَلَا يَرَاهُ مَاتَ بِرَأْسِهِ أَوْ جَانِبِهِ" قاضی ابوعلی علی الاحکام السلطانیہ ص ۳۳

مکتبہ خفاء کے معتبر فقیہ فضل اللہ بن روبرہاں نے اس طرح کی خلافت کے متعلق سلوک اسلامک میں لکھا ہے کہ ”بادشاہ اور امام بننے کا چوتھا طریقہ قوت و غلبہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جب امام فوت ہو جائے اور کوئی شخص امامت کا دعویٰ کرے جبکہ کسی نے اس کی بیعت نہ کی ہو اور کسی نے سے خلیفہ نہ بنایا ہو اور وہ طاقت اور مستبدان کی وجہ سے غلبہ پائے تو اس کی امامت قائم ہو جاتی ہے خواہ کسی نے اس کی بیعت نہ بھی کی ہو۔ خود وہ قریشی ہو یا نہ ہو، خواہ وہ عرب ہو یا عجم یا ترک ہو، خواہ اس میں شرائط موجود ہوں یا وہ فاسق اور جاہل ہو۔ اس کے باوجود اس پر امام اور خلیفہ کے الفاظ کا طلاق ہوگا۔“^۱

خلیفہ اور مسلمان

گر کوئی شخص جبر و استبداد یا ایک یا تین یا پانچ فرد کی بیعت سے یا خلیفہ سابق کی نامزدگی سے خلیفہ بن جائے تو تمام مسلمانوں پر اس کی معرفت واجب ہے یعنی تمام مسلمانوں پر اس کا نام و نسب جانا اور اس کی خلافت کو تسلیم کرنا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح خدا و رسولؐ کی معرفت واجب ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے لیکن کثرت کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کے لئے جہاں طور پر اتنا جتنا ہی کافی ہے کہ ان کا خلیفہ کون ہے اور تفصیلی پہچان ضروری نہیں ہے۔^۲

مکتبہ خفاء کے علماء نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں اور عالی قدر راویوں سے اسی بہت سی روایات نقل کی ہیں جن کا محصل یہ ہے کہ خلیفہ خواہ کتنے ہی جرائم و فسادات میں مبتلا ہو اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں۔ ان روایات کا ہلکا سا نمونہ پیش خدمت ہے۔

(۱) حضرت خلیفۃ رسولؐ، کرم سے روایت کرتے ہیں

يَكُونُ بَعْدِي اِمَمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَذَاي وَلَا يَسْتَنْوُونَ بِسُنَنِي فَيُهْمُ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ

الشَّيَاطِينِ فِي جَنَّمَائِمْ اِسْبَ

قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُ ذَلِكُ؟

فَقَالَ تَسْمَعُ وَتَطِيعُ بِالْاَمْرِ اِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَاَخَذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَاَطَعْ

میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میرے راستے پر نہیں چلیں گے اور میرے طریقے پر عمل نہیں کریں

۱۔ تاج روبرہاں، سلوک اسلامک دستور حکومت اسلامی، ص ۴۷، مطبوعہ حیدرآباد دکن۔

۲۔ ہاروی، الاحکام السیاسیة والولایات الدینیہ، ص ۱۵۔

۳۔ صحیح مسلم، ج ۶ ص ۲۵۰ تا ۲۵۲، باب الامر بمروم الجماعة، مشبوعہ محمد علی صفی، بمبیدان، دہرہ قاہرہ، مصر۔

اس نظریے سے وید اسوی کو بھی تقویت پہنچتی ہے اور اس کے خلاف خراج کرنا بھی حرام ہے حالانکہ اس نے قرآن مجید کو تیسروں کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر بھی مسلمانوں پر ایسے ظلم حاکم کے خلاف خراج کرنا حرام ہے اور جو بھی مخالفت کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

صحیح مسم کے شارح لکھتے ہیں کہ بہت سی متواتر روایات ان حایث کی تائید کرتی ہیں۔ عداوہ نہیں اہلسنت کا اجماع ہے کہ فسق و فجور کی وجہ سے امام کو اس کی رہامت و امارت سے معزول نہیں کیا جاسکتا۔ لودوی نے اس کے عداوہ قرآن مجید کی آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرِّسُوْلَ وَاوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرِّسُوْلَ وَاوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

اطاعت کرو اور رسولؐ کی وجہ تم میں صاحبین کمر ہوں ان کی طاعت کرو۔ (سورۃ النساء - آیت ۵۹) سے بھی استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ ”اولی الامر“ کی طاعت واجب ہے۔ اس سے مراد حکمران طبقہ ہے لہذا مسلمانوں کو ان کی اطاعت کرتے رہنا چاہئے۔

مکتبہ خفہ کی آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ حاکم کی اطاعت ہر صورت میں واجب ہے خود وہ کتنا ہی ظالم اور بدکار کیوں نہ ہو۔

مکتبِ اہلبیت میں امامت کا تصور

مکتبِ اہلبیت کے مطابق امامت کا تعلق انتصابِ الہی سے ہے۔ اس مکتب کے پیشوا اور علماء اپنے نظریے کے ثبوت کے لئے سورہ بقرہ کی آیت ۲۳ "وَاذْهَبْنِي اَنْزِلْنِي بِكَلِمَاتِ فَاتَمِّمْنِي قَالِ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا" یعنی "و جب اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں" سے استدلال کرتے ہیں۔

بہ وہ کلمات کون سے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان کیا تھا۔ کیا اس سے مراد اُس کے فرزند دہند حضرت اسماعیلؑ کی قربانی ہے یا اس سے مراد مردود جیسے بڑے طاغوت کے ساتھ ان کی محاذ آرائی ہے یا اس سے مراد بے خطر ہو کر آگ کے شعلوں میں کود جانا ہے یا اس سے مراد عشقِ الہی کے تمام امتحانی مراحل ہیں؟ قرآن مجید نے اس سکتے کی واضح الفاظ میں نشان دہی نہیں کی۔ بہرِ نوع تنبیہاتِ مسلم ہے کہ جس بھی واقعہ یا جن واقعات سے ضعیفِ خدا کا امتحان لیا گیا وہ انتہائی سخت اور حضرت ابراہیم کے لئے بڑی آزمائش کا سبب تھے۔

جب حضرت برہم علیہ السلام عشقِ الہی کے تمام مقامات سے سُرخرو ہو کر نکلے تو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں امامت کا عظیم شانِ عہدہ عطا ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عہدے سے قبل حضرت ابراہیم منصبِ نبوت و خلافت اور مقامِ دلو العزم پر فائز تھے۔ لیکن نہ جانے لفظ امامت میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ جیسے ہی اللہ نے انہیں یہ عہدہ عطا فرمایا تو آپ و کجد میں آگئے اور اللہ سے اپنی نسل کے لئے بھی اس عہدے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم نے جیسے ہی اللہ کا پیغام سنا اور امامت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ اس عہدے کو اس کی نسل میں بھی باقی رکھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم انسانی

۱۔ شرح کوہی، رسم، باب الامر بدعوم، ج ۱۴، ص ۲۲۹۔ سنن بیہقی، ج ۸، ص ۵۸۔ منتخب نزهة الصالحین علی حاشیہ
مسند، ج ۳، ص ۲۹۔ مسند احمد، ج ۲، ص ۹۳، ۳۰۶، ۳۸۸، ۳۸۸، ج ۳، ص ۱۱۳۔ ج ۳، ص ۲۶، ۲۷، ۲۸۲۔ سنن ابوداؤد، ج ۳، ص ۲۲۲،
حدیث ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳۔ سنن ترمذی، ج ۴، ص ۳۸۸، حدیث ۳۱۹۹۔

تقاضوں کے تحت اپنی واد کی فیروہی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی طرح ان کی واد بھی اس باطنی سرفرازی کو حاصل کر سکے۔ کسی نے انہوں نے عرض کیا قال ومن ذلّٰلِیٰ خدایا اور میری نسل میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قَالَ لَا یُنَالُ عَهْدِی الطّٰلِعِیْنَ امت بندوں کے ساتھ میرا عہد خاص ہے اور میرا یہ عہد ظالموں اور ستم گروں تک نہیں پہنچتا۔

سے دیکھیں ظالم کون ہے؟

قرآن مجید کی اصطلاح میں جو شخص اپنے نفس پر ظلم کرے سے ظالم کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بت پرستی کرے یا خود کشی کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور قرآن سے ظلمی کے تحت یہ شخص ظالم ہوگا۔ سلام نے ظالموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرے اور دوسرے وہ جو دوسروں پر ظلم کرے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کا مال لوٹ لے یا سود خوری کرے یا کسی کی ناموس کو برہاد کرے تو ایسا شخص ظالم کہلاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا کی ہر طرح کی نافرمانی ظلم کے دائرے میں شامل ہے اور نافرمانی کرنے والا شخص ظالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ورنہ جو کوئی خدا کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ (سورۃ طلاق آیت ۱)

اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ ظلم خواہ کسی نوعیت کا یوں نہ ہو مصعب امت کے سراسر ممانی ہے۔

اس قرآنی استدلال سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صرف وہی ہو سکتا ہے جو 'معصوم' ہو۔

مذکورہ آیت کے علاوہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی امت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔

آیات میں بتایا گیا ہے کہ امام کو اللہ مقرر کرتا ہے مثلاً

(۱) وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیٰمَةً یُّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحٰیْنَا اِلَیْهِمْ فَعَلَ الْحٰیٰزَاتُ وَاَقَامَ الصَّلٰةَ وَ اٰتٰیَ الزَّكٰوةَ

وکنوٰب عابدین ہم نے انہیں امام بنایا۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم سے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ (دینے کی وحی کی) ورہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ (سورۃ نبیاء آیت ۳۰)

(۲) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَنْثٰی یُّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ کُنُوْا بِلَا یُوقِنُوْنَ اَم نَسِیَ (بنی اسرائیل)

میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے۔ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ (سورۃ سجدہ آیت ۲۴)

ان آیات سے استفاد ہوتا ہے کہ امام کو خدا مقرر کرتا ہے۔ خدا کے عہدہ کسی کو بھی امام مقرر کرے گا

حقیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس مرکی وضاحت کی گئی ہے کہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا کیونکہ جب حضرت براہیم نے اپنی نسل کے لئے امامت کی درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ امامت کے لئے کھارت و عصمت ضروری ہے۔

”یہ قرآن مجید سے تلاش کریں کہ عصمت و کھارت کا گھرانہ کون سا ہے؟“

قرآن مجید نے خلود، عصمت و کھارت کا تعارف کراتے ہوئے اعلان کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے اہمیت! اللہ کا ارادہ اس میں ہے کہ تم سے ہر طرح کی بیدی و درگناہ کو دور رکھے و تمہیں یوں پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ (سورہ احزاب، آیت ۳۳)

اس آیت میں لفظ اہل البیت مستعمل ہوا ہے اور اس لفظ کا تعلق ”اصطلاحات شرعی“ سے ہے کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے ورنچمبر مسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے اس گروہ کے افراد کا تعارف کر لیا تھا۔^۱ اس آیت کے نزول کے وقت رسول خداؐ نے امام علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کو جمع کیا و ان پر اپنی چادر ڈالی و یہ آیت تلاوت فرمائی۔ رسول خداؐ نے عملی طور پر یہ ثبوت فراہم کیا کہ آپ کی اروج اہمیت میں شامل نہیں ہیں۔^۲ اور جب بھی اسلامی روایت میں لفظ ”اہمیت“ کا طوق ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ذات قادسہ و مقدسہ ہوتی ہیں۔ امامت کی دوسری شرط بھی عصمت صرف اہمیت کے لئے ثابت ہے۔ اہمیت کے علاوہ کسی دوسرے کی عصمت ثابت نہیں ہے۔

شرط اول کی مزید تحقیق

مکتب اہمیت میں امامت کو امر اہمیت ہی قرار دیا جاتا ہے و مکتب اہمیت کا نظریہ یہ ہے کہ امام کو خدا مقرر کرتا ہے اور پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خدا کے تقرر کی تبلیغ کرتا ہے اور اسے اپنی طرف سے امام مقرر کرنے کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔

لہذا تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نبی کریمؐ نے اللہ کے حکم کی تبلیغ کی اور لوگوں کو نماز کا پیغام پہنچایا اپنی طرف سے نماز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا حکم دیا تو رسول خداؐ نے حکم خداوندی سے لوگوں کو حج کی تعلیم دی و اپنی طرف سے حج کا حکم نہیں دیا۔

۱۔ اس لفظ سے مراد چودہ معصومین یعنی رسول اللہ ﷺ و آلہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہؑ و امیر المومنین امام علیہم السلام ہیں۔

۲۔ دیکھئے کتاب شامہ تحریف ج ۱ حدیث کساء۔

تمام امور شرعی میں پیغمبر کی حیثیت پیغام رسائی کی ہے اور مآقی حکام اسلام کی طرح مسئلہ امامت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ امام، خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور نبی صرف اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ امامت کے متعلق نبی اکرمؐ کے فرمان کی حیثیت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کی ہے۔

رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا اور بتایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو۔ ابتدا میں یوں وضو کرو پھر تکبیر تحریر کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھو اور یوں رکوع اور جہدہ بجاؤ اور آپؐ نے ہی امامت کو بتایا کہ فلاں نماز کی اتنی رکعتیں ہیں اور فلاں نماز اتنی رکعت پر مشتمل ہے۔ آپؐ نے ہی واجبات نماز اور مقدمات نماز کی وضاحت فرمائی اور.....

رسول اکرمؐ نے یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کی تھیں۔ انہوں نے حکم خدا کی تبلیغ کی تھی۔ یہی طرح سے مسئلہ امامت کے متعلق بھی آپؐ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی زبان پر وحی کی مہر ثبت کی ہے اور ان کے متعلق یہ گواہی دی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ (سورۃ نجم آیت ۳۰) اللہ ہی ان کو ہدایت دے گا اور وہ جہاں چاہے مخرج نکالے گا۔ (سورۃ نجم آیت ۳۰)

وہ روایات جن میں عموم اہلیت کا اثبات کیا گیا ہے

احادیث کی اس قسم میں کسی خاص نام کا نام نہیں پایا گیا بلکہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ امت اہلیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ بطور نمونہ یہ وہ احادیث پیش خدمت ہیں

(۱) حدیث ثقلین

پہلی روایت ہم صحیح مسلم سے نقل کرتے ہیں جبکہ یہ حدیث مکتب خلفاء کی متعدد کتبوں مثلاً مسند حمہ، سنن دری، سنن بیہقی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے۔
زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حجتہ الوداع سے واپسی کے سفر پر ایک تالاب کے کنارے جس کا نام ”خم“ تھا، حضرت ختمی مرتبتؐ نے یہ خطبہ دیا

”وگو! آگاہ رہو کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے (عالم بقا کی طرف) بدلیا جائے گا اور میں اس فرمان حق کو قبول کروں گا۔ میں تمہارے درمیان دو گروں قدر چیزیں بطور میراث چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی ”کتاب خدا“ اس میں ہدایت اور نور ہے۔ دوسری ”میرے چھوڑنا“ سے نہ چھوڑنا، سے تھامے رکھنا اور دوسرے ”میرے اہل بیت“ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق خدا کی یاد دلاتا ہوں۔

مستدرک حاکم میں اس سے آگے یہ جملہ ہے۔ دیکھنا تم میرے بعد ان دونوں سے کیسا سلوک کرتے ہو؟ اور جب تک یہ دونوں میرے پاس حوزہ کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔
حدیث شریف کے آخری حصے کی وجہ سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہلیت کے سر جن کی تعداد رسول خداؐ نے بارہ بیان فرمائی ہے، ان میں سے آخری نام کی عمر مبارک تنی طویل ہونی چاہئے کہ دنیا کے اختتام

صحیح مسلم، ج ۷، ص ۲۲، مطبوعہ مصر ۱۳۳۳ھ۔

حاکم میں پوری، مستدرک، ج ۳، ص ۱۰۹ و ۱۲۸، بقیہ عرب کیلئے المعجم المفہر من لالفاظ الحدیث النبوی، لیکھیں۔

تک وہ باقی رہے تاکہ دنیا میں قرآن اور وارث قرآن دونوں ساتھ ساتھ رہیں اور رسول خدا کا یہ فرمان سچا دکھائی دے کہ قرآن اہلبیت سے نکل نہ ہوگا اور اہلبیت قرآن سے جدا نہ ہوں گے۔

ایسے ہی الفاظ رسول خدا کے خطبہ عرندہ میں رشاد فرمائے تھے۔ حضرت چار روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے رسول کو پیام حج میں عرندہ میں دیکھا۔ آپ اپنی اڈھی عصا پر سوار تھے اور آپ نے یہ خطبہ دیا۔
 بے گوا میں تم میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے جدا نہ ہوئے اور ولایت دے تو ہرگز مگر نہیں ہو گے۔ وہ چیز خدا کی کتاب درمیری عزت یعنی میرے اہلبیت میں۔^۱

یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث یوزر غفاری، ابوسعید خدری، زید بن ثابت اور حذیفہ بن یشید رضون اللہ علیہم سے بھی منقول ہے۔

ان روایات میں رسول خدا نے اہلبیت کو قرین قرین قرار دیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن اور اہلبیت ہیں اور ان سے وابستگی گمراہی سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ ہے اور آپ نے فرمایا خلیل رکھنا اور دیکھنا کہ تم میرے بعد ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو اور یہ بھی چاہا کہ یہ دونوں سرگز یکہ دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اور حوض کوثر۔ مقام نجات پر میرے پاس ورا ہوں گے۔

آسانی کتابیں لوگوں کی رہنما و امام ہیں اور عقائد، اخلاق اور عمل میں ”نظری حیثیت“ سے نام میں اور یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔^۲

جب قرآن کی امت مسلم ہے تو رسول خدا نے اہلبیت کو قرآن کا ہمدش قرار دے کر ان کی امت پر قہر تصدیقِ شہادت کی ہے۔

الفاظ ہیں کہ ہم اس مفہوم کو یوں ادا کر سکتے ہیں

نظری اعتبار سے، اسلام قرآن مجید کی آیات میں دکھائی دیتا ہے در عملی لحاظ سے اسلام اہلبیت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور جب ہم نظری لحاظ سے قرآن کو امام مانتے ہیں تو ہمیں عملی لحاظ سے اہلبیت کو امام ماننا پڑے گا۔

نیز ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کریم نے ”ہدایت“ کو اپنی ن دو گراں قدر میراث میں منحصر کیا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عقائد، اخلاق اور عمل کے لئے قرآن مجید رہنما ہے لیکن اس کے ساتھ اہلبیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن اور اسلام کے عقائد و اخلاق و اعمال کی وضاحت ہو سکے اور ہدایت کا سامان بھی فراہم ہو سکے

۱۔ سنن ترمذی، ج ۵ ص ۶۶۲، حدیث ۳۷۸۶

۲۔ سورۃ حجر آیت ۱۷ اور سورۃ اہقاف آیت ۱۲۔

یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث مختلف صورتوں میں اتنے زیادہ افسوس سے مروی ہے کہ اگر سب کی تفصیل بیوت کی جائے تو اس کے لئے عینہ کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم حدیث فقہی کے طرق و کثرت اور متن کی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پر ہمارا مقصد صرف یہی بیان کرنا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو اہلبیت میں منحصر کیا ہے اور آپ ﷺ نے اہلبیت کو قرآن کا ہم مرتبہ قرار دیا ہے۔

(ب) ائمہ کی تعداد کے بارے میں روایت

روایت کے مجموعے میں آنحضرت کے بعد آنے والے ائمہ، خلفاء اور حکام کی تعداد معین کر دی گئی ہے۔ ابتدائی کئی افراد میں سے کئی کا نام اس میں نہیں آتا۔

سب تک مجھے یہ روایت رسول اکرم کے چار صحابہ سے ملی ہیں۔ ان میں سے ایک ہر گرجا بن سمرہ ہیں دران کی روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، مسند بیہقی (ابو اسمان بن داؤد طحاوی) اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں موجود ہیں۔

جابر بن سمرہ کی روایت صحیح مسلم سے نقل کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں

میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا دین ہمیشہ باقی رہے گا تا وقتیکہ قیامت برپا ہو جائے ورنہ پر بارہ خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس روایت میں اس سے زیادہ نقل نہیں کیا گیا لیکن میرا مضمین نے نجی اسناد میں اس جے کا اضافہ فرمایا ہے جو اس روایت میں سے مخدوف ہے۔ آپ کا ارشاد ہے

إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ غَيْرُ سَوا فِي هَذَا لَبِئْسَ مِنْ هَاشِمٍ لَا تَصْلُحُ عَلَيْهِ سَواهُمْ وَلَا تَصْلُحُ الْوَلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ بدشہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلے کی ایک شاخ ہی ہاشم کی کشت زر سے ابھریں گے۔ نہ امت کی ورنہ کوریب اہل بیت ہے ورنہ ان کے علاوہ کوئی اس کا ال ہو سکتا ہے۔

مسند احمد بن حنبل اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود روایت میں مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم کو نے میں عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے تھے ورنہ ہمیں قرآن کا درس دے رہے تھے۔ یہ شخص نے ان سے پوچھا

صحیح مسلم، ج ۶ ص ۳۵۴ کتاب الامارہ باب اناس من بیع لقریش صحیح بخاری، ج ۹ ص ۸۱، کتاب الاحکام، باب الاختلاف۔ سنن ترمذی، ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اور ج ۳ ص ۵۰۱ حدیث ۲۲۳۵ مطبوعہ مصر۔ سنن ابوداؤد، ج ۳ ص ۱۰۶ تحقیق محمد بن الدین عبد حمید اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، ج ۵ ص ۸۶ سے ۱۰۷ تک۔

۲۔ تصحیح ابوالاعلیٰ مغلطہ، ج ۴، ترجمہ مفتی محمد رفیع حسین۔

اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ نے رسول اکرمؐ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس مت میں کتنے خلیفہ ہوں گے؟
عبد اللہ بن مسعودؓ نے کہا: جب سے میں عراق آیا ہوں تمہارے بھائی نے مجھ سے یہ سوا نہیں کیا۔
پھر کہا: ہاں! ہم نے رسول کریمؐ سے اس بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے فرمایا: تھ اثنی عشر کعبۃ نقباء
بنی اسرائیل بارہ فرادہ جتنی کہ بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد تھی۔
یہ روایت انس بن مالک اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے نقل کی گئی ہے۔ ہاشم بن روایت میں سے
ہر ایک کو اسے زیادہ افزا نے نقل کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی روایت توڑ کی حد تک پہنچ گئی ہیں درمکمل
طور پر قابل اطمینان ہیں۔

حدیث کی تفسیر اور شارحین کی سرگردانی

اس قسم کی حدیث سے اہلسنت کے محققین و شارحین سخت الجھن کا شکار ہیں اور ان کے لئے ایسے
معانی دریافت کرنے سے قاصر ہیں جو کتب خلفاء کے متبوع علاقہ سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ صحیح طور پر آج تک یہ
متعین نہیں کر پائے کہ یہ بارہ اشخاص کون ہیں اور یکے بعد دیگرے کیونکر آئیں گے تاکہ قیامت تک باقی رہیں
اور یہ گروہ جس کے ساتھ اسلام کی عزت و سر بلندی وابستہ ہے کن کن خصوصیات کا حامل ہوگا۔ نیز یہ کہ آیا ہر
فصل خواہ اس کی شخصیت کیسی ہی کیوں نہ ہو اس رتبے پر فائز ہو سکتا ہے یا قطعاً ضروری ہے کہ خلیفہ عادل ہو۔
اول مشہور فقیر ابن عربی صحیح ترمذی کی شرح میں کہتے ہیں کہ ہم رسول خداؐ کے خلفاء کو شمار کرتے
ہیں اور انہیں یوں پاتے ہیں

(۱) ابوبکرؓ	(۲) عمرؓ	(۳) عثمانؓ	(۴) علیؓ
(۵) حسنؓ	(۶) معاویہؓ	(۷) یزید بن معاویہؓ	(۸) معاویہ بن یزیدؓ
(۹) مروانؓ	(۱۰) عبد الملک بن مروانؓ	(۱۱) داؤدؓ	(۱۲) سلیمانؓ
(۱۳) عمر بن عبد العزیزؓ	(۱۴) یزید بن عبد الملکؓ	(۱۵) مروان بن محمد بن مروانؓ	
(۱۶) سفاحؓ	(۱۷) منصورؓ		

اسی طرح خلفاء کی گنتی کرتے ہوئے انہوں نے چنے زمانے (۵۳۳ھ) تک متنبس و اشخاص کے

۱۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۳۹۸، ۳۹۶۔ حاکم نیشاپوری، مستدرک، ج ۳، ص ۵۰۱۔ علی بن ابی حمزہ، کنز العمال، ج ۳، ص ۲۶۔ منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۳۱۲، بر حاشیہ المسند۔ ابن حجر عسقلانی، صواعق محرقہ، ص ۲۰، دوسری طبع ۱۳۸۵ھ۔
علی بن ابی حمزہ، مجمع الزوائد، ج ۵، ص ۹۰۔ سیوطی، جامع الصغیر، ج ۵، ص ۷۵۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۷، مطبوعہ پاکستان

نام لے اور پھر کہ اگر ہم بتائے خلافت سے بارہ اشخاص گئیں اور اس کو نظر میں رکھیں جو بظاہر خلافت نبوی کے حامل رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک تک بارہ افراد پورے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم انہیں شمار کریں جو درحقیقت در صحیح معنوں میں خلافت نبوی کے حامل رہے ہیں تو وہ پہلے چار خلفاء اور عمر بن عبدالعزیز ہیں لہذا اس حدیث کے معنی میری سمجھ میں نہیں آتے۔^۱

اس بارے میں کہ بارہ سے زیادہ خلیفہ ہوئے ہیں، اہلسنت کے نامور محدث تاجی عیاض کہتے ہیں یہ اعتراض باطل ہے کیونکہ رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بارہ اشخاص کے علاوہ اور خلیفہ نہیں ہوں گے، نہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تین خلیفہ ہی ہوں گے جتنے بدشہ ہوئے ہیں اور آنحضرت کا یہ ارشاد اس بات سے مانع نہیں کہ اس تعداد سے زیادہ بھی ہوں۔^۲

ایک اور عالم کا کہنا ہے

رسول اکرم کی مراد یہ ہے کہ اسلام میں قیامت تک بارہ خلفاء ایسے ہوں گے جو حق پر عمل کریں گے اور اس گروہ میں تسلسل بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی بنا پر ”اس کے بعد افراتفری ہوگی“ کے جملے سے ”خصرت کی مرد قیامت کی نشانیاں اور اس سے پہلے وقتوں کے خدو جیسے نقشے ہیں۔ بارہ خلفاء سے مراد چار خلفاء اور حسن، معاویہ، عبداللہ بن زبیرؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ ہیں۔ (ان کی مجموعی تعداد آٹھ بنتی ہے) اور اس بات کا اعتقاد ہے کہ ان میں مہدی عباسی (۱۲۷ھ - ۱۶۹ھ) کا اضافہ بھی کیا جاسکے کیونکہ وہ عباسیوں میں ایسا ہی ہے جیسا امویوں میں عمر بن عبدالعزیز ہے اور ظاہری عدل و انصاف کی بنا پر اسے بھی اس فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر دو اشخاص باقی رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہدی (موجود آخر الزماں) ہیں جو اہمیت میں سے ہوں گے۔^۳ اور دوسرے کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ کون ہوگا؟

مزید یہ کہ گیا کہ اس حدیث میں رسول اکرم کی مراد یہ ہے کہ خلافت کی عزت و شوکت اور اسلام کی قوت و سطوت کے رہائے میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔ اس بنا پر آنحضرت کے مورد بحث خلفاء وہ اشخاص ہیں جن کے ادوار میں اسلام عزیز رہا اور سب مسلمان ان کی شخصیت کے بارے میں اتنا حق نظر رکھتے ہوں۔^۴

۱۔ شرح سنن ترمذی، ج ۹، ص ۶۸ و ۶۹۔

۲۔ نووی، شرح صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۰۱۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح بخاری، ج ۱۶، ص ۳۳۹ و ۳۴۰۔

۳۔ ابن زبیر سے ہمارے جہد کے چالیس خطبوں میں رسول اکرم پر درود نہیں بھیجا۔ وہ خاندان رسالت سے خود کہا کرتا تھا کہ ”میں چالیس سال سے تمہارے حریف بنے دل میں جھڑی اور دشمنی پال رہا ہوں“ (مسعودی، مروج الذهب، ج ۳، ص ۷۹)۔

۴۔ ابن حجر عسقلانی، صواعق محرقہ، ص ۲۱، مطبوعہ مصر۔ حافظ جابر الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۱۶، مطبوعہ پاکستان۔

۵۔ فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۸ و ۳۳۹۔ نووی، شرح صحیح مسلم، ج ۲، ص ۷۰۳ و ۷۰۴۔

اہلبیت کے نامور محدث اور شارح تاجی اس نظریے کی وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں
 مذکورہ صعوات کے حامل ہونے کے ساتھ یہ تعداد ولید بن عبد الملک کے بارے تک مکمل ہوگئی اور اس
 کے بعد بہت بڑی افراتفری اور بد نظمی پھیلی اور پھر حکومت عباسیوں کو مل گئی۔ بدشبہ اگر ہم مذکورہ صعوات کو نظر انداز
 کر دیں تو تعداد بارہ سے بڑھ جائے گی اور اگر ہم افراتفری کے بعد کے خلفاء کو فہرست میں شامل کریں تب بھی
 یہی صورت ہوگی۔^۱

اس نظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا

جو افراد خلافت میں موروثاً تھے رہے ہیں ان میں سے ابتدا میں ہم تین خلفاء کو جانتے ہیں اور ان کے
 بعد جنگ جملین میں حکیم تک علیؑ ہیں۔ حکیم کے بعد معاویہ سے خود کو خلیفہ کا نام دیا (ورعاً کی خلافت کے
 بارے میں اتفاق ختم ہو گیا) اس کے بعد بھی حالات اسی پنج پر رہے حتیٰ کہ امام حسنؑ کی صبح کے بعد سب نے
 معاویہ (کی خلافت) پر اتفاق کیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے یزید کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ حسینؑ
 کی خلافت قائم نہیں ہوئی اور وہ حدادی بارے گئے۔ یزید کی موت کے بعد دوبارہ اختلاف ہوا حتیٰ کہ خلافت
 عبد الملک بن مروان تک پہنچی اور جس پر عام اتفاق ہوا۔

بدشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اتفاق عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد طرہ ہو۔ عبد الملک کے بعد اس
 کے چار بیٹوں کی خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہو۔ یہ چار شخاص ولید، سلیمان، یزید اور ہشام تھے۔
 یزید کے درمیان سلیمان کی وصیت کی بنا پر خلافت عمر بن عبدالعزیز کو ملی۔ اس گروہ کا بارہوں شخص جس پر لوگوں
 نے اتفاق کیا ولید بن عبد الملک تھے جس نے چار سال حکومت کی۔

شافعی مذہب کے بزرگ محدث اور مشہور فقیہ بن حجر یہ توجیہ بیان کرتے ہیں۔

”مذکورہ احادیث کی توجیہات میں سے یہ بہترین توجیہ ہے۔“

آٹھویں صدی کے نامور مؤرخ، محدث و مفسر بن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ راستا جس پر پہنچی چلا ہے اور
 ایک گروہ نے اس کے ساتھ موافقت کی ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ خلفاء ہیں جو مسلسل ولید بن یزید بن
 عبد الملک تک گزرے ہیں، وہ یہاں رہا ہے جس کے بارے میں بہت تاثر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس
 ولید کے زمانے تک خلفاء کو جس طریقے سے بھی شمار کریں ان کی تعداد اس سے زیادہ بنتی ہے اور ہماری دلیل یہ
 ہے کہ چار خلفاء یعنی (۱) ابوبکرؓ، (۲) عمرؓ، (۳) عثمانؓ اور (۴) علیؑ کی خلافت موروثاً اور مسلم ہے۔ اس کے
 بعد (۵) حسنؑ بن علیؑ ہیں کیونکہ علیؑ نے ان کے وران کی خلافت کے بارے میں وصیت کی تھی اور اہل عراق

۱۔ حافظ عبداللہ بن ابوالفضل ۳۰۰ میل بن عمر دمشقی شافعی (حافظ ابن کثیر استثنیٰ ۴ ص ۱۷۷)، مہد بہ التہذیب، ج ۶ ص ۲۲۹

نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حتیٰ کہ انہوں نے اور معاویہ نے صلح کر لی۔ (۶) معاویہ کے بعد (۷) یزید اور اس کے بعد (۸) معاویہ بن یزید اور پھر (۹) مروان، پھر (۱۰) عبدالملک بن مروان، پھر اس کا بیٹا (۱۱) وسید بن عبدالملک، پھر (۱۲) سین بن عبدالملک اور پھر (۱۳) عمر بن عبدالعزیز، پھر (۱۴) یزید بن عبدالملک اور پھر (۱۵) ہشام بن عبدالملک حاکم در خیفہ ہوئے ہیں۔ یہ سب مل کر پندرہ اشخاص بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن یزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا۔ (جسے تنقہ نے بارہوں شمار کیا ہے) اور اگر عبدالملک سے پہلے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو بھی شامل کر لیا جائے تو تیرہ اشخاص بنتے ہیں۔ (ابتداء خلافت سے گنتی کے مطابق) رسول اکرم کے پسندیدہ بارہ خلفاء کے بارے میں ان تمام دشواریوں کے باوجود یزید بن معاویہ ان میں شامل ہو جاتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص جس کی سب برگوں نے تعریف کی ہے اس فہرست سے خارج ہو جاتا ہے حالانکہ اسے خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے درحقیقت اس کی عداوت کے معترف ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ایک عادل حکمران تھا حتیٰ کہ رافضی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ ہم فقط ان اشخاص کو معتبر جانتے ہیں جس پر امت کا اجماع ہوا ہے تو انہیں اس مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا کہ علی بن ابی طالب در اس کے فرزند حسن کو خلفاء کی فہرست سے نکالنا پڑے گا کیونکہ لوگوں نے ان کی خلافت پر اتفاق نہیں کیا تھا ورتام اہل شام نے ان کی خلافت پر بیعت نہیں کی تھی۔ اس گفتگو کے بعد بن کثیر ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔

ایک عام معاویہ، یزید اور معاویہ بن یزید کو بارہ خلفاء میں شمار کرتا ہے لیکن مروان اور عبداللہ بن زبیر کو ان میں شامل نہیں کرتا کیونکہ امت نے ان میں سے ایک پر بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر ہم یہ بات خلفاء کو گنتے کے لئے قبول کریں تو ہمیں ان کی جگہ پر کون پڑے گی

- (۱) ابوبکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) معاویہ (۵) یزید (۶) عبدالملک (۷) وسید (۸) سین (۹) عمر بن عبدالعزیز (۱۰) یزید (۱۱) ہشام۔

یہ مل کر گیارہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد وسید بن یزید بن عبدالملک فاسق ہے لیکن اصولاً یہ درست قبول کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس سے علی اور ان کے فرزند حسن ان بارہ فرد کی فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ بات دونوں مکاتب کے علماء کی تصریحات کے خلاف ہے اور اس روایت کے بھی خلاف ہے جو سفینہ نے آنحضرت سے نقل کی ہے یعنی ”میرے بعد تیس سال تک خلافت ہے اس کے بعد کانٹے دان بادشاہت ہو جائے گی۔“

ابن جوزی نے اپنی کتاب "کشف المشكل" میں اس احادیث کو حل کرنے کے واسطے بتائے ہیں

(۱) رسول اکرمؐ نے اپنی حدیث میں ان حوادث کی جانب اشارہ فرمایا ہے جو آپؐ کے اور صحابہؓ کے بعد رونما ہونے تھے اور درحقیقت رسولؐ اور صحابہؓ اس سلسلے میں پیوستہ اور یکساں ہیں۔ رسول اکرمؐ ان حکومتوں کی خبر دیتے ہیں جو آپؐ کے بعد قائم ہوئی تھیں اور ان رشادات کے ذریعے ان حکومتوں میں موجود خلفاء کی تعداد بتاتے ہیں اور شاید "لا يزال الذین" کے لفظ سے یہ مراد ہے کہ جب تک بارہ خلفاء موجود رہیں گے تب تک حکومت مضبوط اور مستحکم طریقے پر برقرار رہے گی۔ پھر اس کی شکل بدل جائے گی اور اس کے حالات و واقعات بے حد مشکل ہو جائیں گے۔ رسول اللہؐ کا پہلا خلیفہ بنی مہدی میں سے ہے اور وہ یرید بن معاویہ ہے اور ان کا آخری فرد مروان حماد ہے اور ان کی کل تعداد تیرہ ہے۔ عثمان بن عفانؓ معاویہ اور عبداللہ بن زبیرؓ میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان کا شمار صحابہؓ میں ہے۔ پس اگر اس تعداد میں سے مروان بن حکم کو سبنا پر خارج کر دیں کہ اس کے صحابی ہونے میں شک ہے یا اس لئے کہ اس نے خلافت زوردار غلبہ سے حاصل کی تھی اور اس زمانے کے لوگوں نے برضا و رغبت عبداللہ بن زبیرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو پھر بارہ افراد کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ (اور یوں آنحضرتؐ کی پشتگونی درست ثابت ہوتی ہے) جب خلافت بنی مہدی سے نکل گئی تو بہت بڑا فساد برپا ہوا اور بڑے عظیم حوادث رونما ہوئے اور یہ صورت اس وقت تک قائم رہی جب تک بنی عباس کی خلافت قائم نہیں ہو گئی اور اس کے بعد بھی خلافت کے حالات میں بڑی واضح تبدیلیاں رونما ہوئیں۔

ابن حجر فتح الباری میں یہ لکھنے کے بعد اسے رد کرتے ہیں اور اس میں مضمر مشکلات گناتے ہیں۔^۱

(۲) اس بات کا احتمال ہے کہ بارہ افراد سے عبارت اس خلافت کا تعلق مام مہدیؑ کے بعد کے دور سے ہو جو کہ آخری زمانے میں خروج کریں گے۔ میں نے کتاب دانیس میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب مہدیؑ دنیا سے رحلت فرمائیں گے تو ان کے بعد سیبہ کبر (حضرت امام حسنؑ) کی اولاد میں سے پانچ آدمی اور پھر سیبہ اصغر (حضرت امام حسینؑ) کی اولاد میں سے پانچ آدمی حکومت حاصل کریں گے۔ اس گروہ کا آخری فرد وصیت کرے گا کہ سیبہ کبر کی اولاد میں سے ایک شخص اس کا جانشین ہو اور وہ خلافت کرے۔ پھر اس کا فرزند خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالے گا اور یوں مذکورہ بالا احکام کی تعداد مکمل ہو جائے گی اور ان میں سے ہر ایک ہدایت یافتہ (مہدی) مام ہوگا۔

۱۔ صحیح مسلم جلد ۶، صفحہ ۳۳۳ میں ہے کہ "جب تک بارہ خلفاء موجود ہوں گے دیں قائم رہے گا اور درحقیقت روایت کے متن میں لفظ "دین" کے معنی میں دیے گئے ہیں اور اس سے حکومت مردی گئی ہے جو کہ بالکل سے ربط ہے۔

۲۔ قاضی شہاب الدین احمد بن علی کنانی (بن حجر عسقلانی) المتوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ج ۶، ص ۳۴۰

اس عبارت کے بعد ابن جوزی کہتے ہیں:

یہ روایت بھی موجود ہے جس کے مطابق اس (مکہدی) کے بعد بارہ افراد حکومت پر فائز ہوں گے جن میں سے چھ امام حسنؑ کی اولاد میں سے اور پانچ امام حسینؑ کی اولاد میں سے اور ایک دوسروں میں سے ہوگا۔ جب وہ فوت ہوگا تو زمانہ فاسد ہو جائے گا۔^۱

ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں:

یہ روایت قطعاً بے بنیاد ہے لہذا اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔^۲

علامہ کے ایک گروہ نے کہا ہے۔

یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے اس حدیث میں اپنے بعد رونما ہونے والے عجائب کی خبر دی ہے اور نارانوں میں وقوع پذیر ہونے والی بدظنی اور فرتفری کے بارے میں پیشگوئی کی ہے۔ یہ زمانے ہوں گے جب لوگ بیک وقت بارہ امرؤ کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اگر رسول اکرمؐ کا کوئی اور چیز کہنے کا ارادہ ہوتا تو ”آپ یقیناً فرماتے ”بارہ میرے ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ کام کرے گا۔“

چونکہ حضور اکرمؐ نے ان افراد کے متعلق کوئی خبر نہیں دی لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمام خلفاء ایک ہی وقت میں ہوں گے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی متذکرہ یا مفہوم کے ساتھ پانچویں صدی میں پوری ہوئی کیونکہ اس زمانے میں اندلس میں چھ آدمی ایسے تھے جن میں سے ہر ایک نے خلیفہ کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ ان چھ خلفاء کے علاوہ مصر کا حاکم (فاطمی خلیفہ) اور بغداد میں عباسی خلیفہ بھی موجود تھا (یوں مجموعی تعداد آٹھ ہو جاتی ہے) ان کے علاوہ کچھ اور مدعیانِ خلافت بھی تھے جو خوارزم اور بلخ میں پر مشتمل تھے جنہوں نے اسی زمانے میں حروج کیا اور عباسی خلفاء کی اطاعت کا جواگر دن سے اتار پھینکا اور حکومت اور خلافت کے مدعی بن گئے۔

یہ نقل کرنے کے بعد ابن حجر عسقلانی، سنوئی ۸۵۲ھ کہتے ہیں۔

یہ باتیں بالخصوص وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں صرف بخاری کی مختصر روایت کا علم ہے اور جنہوں نے حدیث کے دوسرے ذرائع پر نظر نہیں ڈالی (جن میں بارہ خلفاء کے بارے میں کافی صراحت موجود ہے) علاوہ ازیں، ان بہت سے خلفاء کی موجودگی بجائے خود تفاوت اور جدائی کا موجب ہے لہذا انہیں آنحضرتؐ کی مراد اور مقصود ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔^۳

یہ تھیں مذکورہ بالا احادیث کے بارے میں مکتبہ خلفاء کی تشریحات اور توجیہات جو اوپر بیان کی گئیں۔

۱۔ فتح الباری لی شرح صحیح بخاری، ج ۶، ص ۳۶۸۔ (پہلا ایڈیشن مصر) ۲۔ صواعق محرقہ، ص ۲۱۔ (دوسرا ایڈیشن)

۳۔ فتح الباری، ج ۳، ص ۳۶۸۔ شرح کوئی، ج ۱۲، ص ۲۰۶۔

ان روایات کا حقیقی مفہوم

بہم وایسے لوگ ہیں اور روایات کے مجموعے پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے تاکہ ہم ان سب روایات کی نادرستی کو جن میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی واضح طور پر سمجھ سکیں۔ ان احادیث کو بطور غائر دیکھنے سے جن باتوں کا پتا چلتا ہے وہ یہ ہیں

(۱) رسول اکرم کے خلفاء کی تعداد بارہ سے تجاوز نہیں کرتی اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہیں۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل وہ واضح اور صریح الفاظ ہیں جو اس قسم کی احادیث میں سے چند ایک میں موجود ہیں۔ مثلاً **وَيَكُونُ بَعْدَهُ الْأُمَّةُ اثْنَا عَشَرَ قَبْلَمَا كُنْتُمْ مِنْ قُرَيْشٍ**، اس امت کے بارہ سرپرست ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔^۱

یا **يُمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً** اس امت کے بارہ خلیفہ ہوں گے۔^۲
یا **يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُنْتُمْ مِنْ قُرَيْشٍ** میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔^۳

”میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے“ یا ”اس امت کے بارہ خلیفہ ہوں گے“ جیسے ملتے جلتے حصوں سے پتا چلتا ہے کہ خلفاء اور امت کے سرپرستوں کی تعداد حتمی طور پر بارہ تک محدود ہے۔

(۲) یہ پیشو اور خلفاء قیامت تک مسلسل (بدفصل) امت کے درمیان موجود ہوں گے۔ اس قول کو ثابت کرنے کے لئے ہم ان روایات سے رجوع کرتے ہیں جو دستیاب ہیں۔

مسلم اپنی صحیح میں رسول گرامی قدر کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب تک دنیا میں فقط دو آدمی بھی باقی ہوں گے اس وقت تک اُمّ خدیجہ قریش میں ہی رہے گا۔^۴ یہ حدیث جو اہلسنت کے معتبر ترین مصادر سے نقل کی گئی ہے، واضح طور پر بتاتی ہے کہ خلفاء کا سلسلہ روزِ قیامت تک مسلسل جاری رہے گا۔

اب ہم اس حدیث کو دہراتے ہیں جو پہلے بھی نقل ہو چکی ہے۔
”یہ دین قیامت تک اور تم پر بارہ خلفاء کی خدمت تک باقی رہے گا۔“^۵

۱۔ ۲۔ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۶۴، حدیث ۱۶۵۔ حدیث ۶۶۔

۳۔ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۳، مطبوعہ مصر۔

۴۔ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۳۔ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۶۲، حدیث ۱۶۲۔

جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث قیامت تک دین کے قائم رہنے کی خوشخبری سناتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بارہ خلفاء کی خلافت کی بھی خبر دیتی ہے اور وہ ان معنوں میں کہ رسول خدا تشریف فرماتے ہیں کہ ”میرا دین قیامت تک ہتی رہے گا۔“ اور یہ بارہ خلفاء کی خلافت کی مدت ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان خلفاء میں سے کم از کم ایک خلیفہ کی عمر اتنی طویل ہو کہ خلافت کی اس طویل مدت کے برابر ہونے کا امکان پیدا ہو سکے۔

یہ احادیث تحریف سے کیسے بچ گئیں؟

اب اس حساس نکتے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ اس قسم کی احادیث کیونکر نقل کی گئیں اور دوسرے درجہ بہتر لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت در بالخصوص اموی خلافت کی سخت سیرشپ کے باوجود کیسے بچ گئیں؟

میرا خیال ہے کہ جب حضرت مسند ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہؓ نے پہلی مرتبہ یہ احادیث نقل کیں، اس وقت خلفاء کی تعداد کم تھی اور بدشہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم تصور کریں کہ وہ اس وقت اس چیز کی پیش بینی نہیں کر سکتے تھے کہ بعد میں توجہ و تفسیر کی خاطر انہیں کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا اور گروہ بردقت اس وقت کو بھانپ بیٹے تو کتبہ خلفاء کی معتبر ترین کتابوں میں درج یہ احادیث ہم تک یا تو سرے سے پہنچتی ہی نہیں یا پھر انہیں اسی طرح سے بے اثر بنادیا جاتا جس طرح اور بہت سی معتبر اور واضح احادیث بے اثر بنادی گئی ہیں۔ اس بنا پر ہماری زیر بحث حدیث کی نشر و اشاعت کا سبب یہ ہے کہ جس وقت وہ نقل کی گئی تھیں اس وقت تک خلفاء کی تعداد بارہ تک نہیں پہنچی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو احادیث معاویہ یا یزید بن معاویہ کے عہد حکومت تک نقل کی گئیں ان کا تعلق اس زمانے سے ہے جب رومی خلفاء کی تعداد، ابھی چھ یا سات سے تجاوز نہیں ہوئی تھی۔ لہذا خلافت کی تنظیم کو اس کی نشر و اشاعت سے کسی خطرے کا حساس نہ ہو اور جب خلفاء کی تعداد بارہ سے بڑھ گئی تو اس وقت حدیث کی شاعت کو روکنا یا اس میں تحریف کرنا ممکن نہ رہا۔

حدیث کی توجہ میں جو مختلف درجہ و درجہ اہمیت کی گئیں انہیں دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فقہ اہمیت کا کتبہ ہی مذکورہ بالا حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

آخر میں ہم یہ یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی اہمیت اس بنا پر بہت زیادہ ہے کہ یہ اسناد کی صحیح، سنی، مستند اور حدیث پر لکھی گئی دوسری کتابوں میں موجود ہے اور سبھی اس کے صحیح در معتبر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔

وہ روایات جن میں خلافتِ علیؑ کا اثبات کیا گیا ہے

بارہ خلفاء وانِ احادیث میں جو ہم نے سابقہ صفحات میں نقل کی ہیں خلفاء کے فرد افراد نام نہیں لئے گئے ہیں۔ اب ہم ان احادیث کی جانب رجوع کرتے ہیں جن میں سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونیوالے خلفاء کے ناموں کی تصریح کی گئی ہے۔ ان احادیث کے تجزیے پر ہم اپنی بحث مکمل کریں گے۔

دعوتِ ذوالعشیرہ میں جانشینِ رسولؐ کا تعارف

اس موضوع پر پہلا متن جس سے ہم اقتداء کریں گے حدیثِ نذریہ حدیثِ یومِ مدبر ہے۔ یہ حدیث اہلسنت کے بہت سے معتبر تاریخی و روای مصنف و مدارک مثلاً تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر، تاریخ ابوالقاسم مستدر احمد، کنز العمال، تاریخ ابن ابی شیبہ اور دلائل النبوة تکلفی وغیرہ میں موجود ہے۔ اگرچہ اس میں تفصیل کے لحاظ سے ان کی روایات ایک دوسرے سے قدرے متفاوت ہیں۔ ہم مذکورہ بالا واقعہ کو تاریخ طبری سے نقل کریں گے جو اس موضوع پر قدیم مصنف میں سے ہے اور مکتبِ خلفاء کی معتبر ترین تاریخی کتابوں میں شمار ہوتی ہے

”حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب (سورہ شعراء کی آیت ۲۱۴) وَتَذَرُ عَشِيرَتَكَ لَأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسولِ اکرمؐ نے مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اعزاء و اقرباء کو اللہ کی جانب دعوت دوں اور اکٹلیں خبردار کروں۔ میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں اس کا آغاز کروں گا تو ناپسندیدہ حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے میں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ پھر جبریل ائینِ مجھ پر نازل ہوا اور انہوں نے کہا: ”محمدؐ اگر آپؐ نے حکم پروردگار کی تعمیل نہ کی تو پروردگار آپ کو عذاب دے گا۔“ (یہ علیؑ اب تاخیر کی کوئی محقق نہیں ہے۔) لہذا تم تھوڑا سا کھانا تیار کرو، پھر عبدالمطلبؑ کی واد کو ہمارے پاس کھانے پر مدعو کرو تاکہ میں اس حکم پروردگار کو ان تک پہنچا سکوں جس کے متعلق مجھے حکم دیا گیا ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں میں نے آنحضرتؐ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں کو مہمانی پر بلا یا اور اس وقت ان کی تعداد کم دیش چاہیں تھی۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو آپؐ نے مجھے کھانا لانے کا حکم دیا۔ میں کھانا لے آیا اور آپؐ کے سامنے رکھ دیا۔ آپؐ نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے دانتوں سے سے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کھانے کے گردا گرد ٹکڑے ڈال دیئے۔

پھر آپؐ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔

بکلی نے کھایا اور سیر ہو گئے۔ میں اُس کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں علیؑ کی جان ہے کہ جو کچھ میں، یا تم سے ایک شخص ہی کھا سکتا تھا لیکن چاہیں اشخاص نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچ رہا۔ اس کے بعد رسولِ کرمؐ نے مجھ سے فرمایا انہیں سیر ب کرو۔ میں نے ان کے لئے نسی تیار کی ہوئی تھی چنانچہ میں وہ نسی لے آیا۔ اس نسی کی مقدہ اتنی تھی کہ اسے ایک آدمی ہی پی سکتا تھا لیکن ان سب نے سیر ہو کر پی۔

جب لوگ کھاپی چکے تو رسولِ خداؐ نے ان سے گفتگو کرنا چاہی مگر ابولہبؓ نے آنحضرتؐ پر سبقت کی اور بولا: اس نے تم پر جادو کر دیا ہے۔

ابولہبؓ کی یہ بات سن کر حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور رسولِ خداؐ کوئی بات نہ کر سکے۔ اس واقعے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب ابولہبؓ نے آپؐ کے پورے منصوبے کو ”جادو“ کہہ کر ناکام کر دیا تو آپؐ نے بھی کوئی گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا اور یوں یہ مجلس برخاست ہو گئی اور سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔

رسولِ خداؐ نے پھر دوسرے دن مجھے حکم دیا کہ دعوت کا سامان تیار کروں اور لوگوں کو کھانے پر بلاؤں۔ لوگ کھانے کے لئے جمع ہوئے۔ رسولِ خداؐ نے ابولہبؓ کو بولنے کا موقع نہ دیا اور آپؐ نے اپنے رشتہ داروں سے فرمایا اے فریدؓ عبدالملکؓ خدا کی قسم! میں عرب کے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لئے اس تحفے سے بہتر کوئی چیز دیا ہو جو میں تمہارے لئے لے آیا ہوں۔ میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی، یا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی جانب دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو تکلیفوں میں میرا ساتھ دے اور رسالت کی دینگی میں میری مدد کرے تاکہ وہ تمہارے درمیان میری بھائی، اہلی اور خلیفہ ہو۔

جب ابولہبؓ نے دیکھا کہ ایک شخص کے کھانے اور ایک شخص کی نسی سے رسولِ خداؐ نے چاہیں آدمیوں کو سیر کر دیا ہے تو اس کے دہس میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ اب آپؐ اپنی بیعت کا اعلان کریں گے لہذا اس نے رسولِ خداؐ کی گفتگو روکنے کے لئے بدخلیت کی اور کہا کہ ”تمہ“ نے تم پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے رسولِ خداؐ نے سکوت فرمایا اور کچھ کہا مناسب نہ جانا کیونکہ جب کوئی رسولِ اللہؐ کی بات کی تکذیب کرے اور اسے بے اثر بنائے تو رسولِ اللہؐ کا سکوت کرنا ایک معقول بات ہے۔

اسی طرح جب رسولِ خداؐ سے مرض الموت میں قرعہ اس و قلم مانگا اور حضرت عمرؓ نے بدخلیت کی اور آپؐ کی بات کو بے اثر بنانے کے لئے کہا ”ان فوخل لہنخو“ یعنی رسولِ اللہؐ بدیان کہہ رہے ہیں تو آپؐ نے سکوت فرمایا اور کچھ کہا مناسب نہ سمجھا۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ خاموش رہے اور کسی نے بھی آنحضرتؐ کی بات کا جواب نہ دیا۔ تاہم میں نے جو کُن میں سب سے چھوٹا تھا کہا اِنَّ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اَتُكُوْنُ وَرَثَکَ عَفِیْہُ یٰۤاَبِی اللّٰہِ میں یا رسول اللہؐ نے آپ کا وزیر و مددگار بنوں گا۔^۱

رسول اکرمؐ نے اپنا ہاتھ میری گدی پر رکھا اور فرمایا اِنَّ هٰذَا اَحِبُّیْ وَ وَجِیْبَتِیْ وَ حَبِیْبَتِیْ فَبِیْکُمْ فَاَسْمَعُوْا لَہٗ وَ اطِیعُوْا ۙ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ یہ جس بات کا حکم دے، اس پر کان دھرو اور اس کی اطاعت کرو۔

نبی ہاشم کے بڑے بوڑھے اور قبیلے کے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تسخیرِ میزانداز میں ہنس رہے تھے اور بوطالب سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھتیجہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے کمن بیٹے کی رطاعت کرو حالانکہ تم قریش کے شیخ اور رئیس ہو۔^۲

یہ پہلا دن تھا جب رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو امت کے امام کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اس دن جبکہ پہلی دفعہ اسلام کی رکنی اور علامتِ دعوت دی گئی آنحضرتؐ نے تین بنیادی چیزوں کی دعوت دی۔ یعنی اللہ کی توحید کی دعوت، اپنی نبوت و رسالت کی دعوت اور علی بن ابیطالب کی وراثت، خلافت اور وصایت کی دعوت۔ اس کا پہلا عنوان وزارت ہے جو رسول اکرمؐ کی زندگی کے زمانے سے وابستہ ہے اور خلافت و وصایت کے عنوانات کا تعلق آنحضرتؐ کی وفات کے بعد کے زمانے سے ہے۔ وزارت سے مراد تبلیغ کا بھاری بوجھ اٹھانے میں امام علیؑ کا رسول اکرمؐ کی زندگی میں ان کے ساتھ اتحاد و عمل ہے اور وصایت و خلافت کا مفہوم آنحضرتؐ کی رحلت کے بعد امام علیؑ کا وہی بوجھ تنہا اٹھانا ہے۔

ہم پہلے اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہر شخص کا خلیفہ وہی کام کرتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کا خلیفہ بھی پیغمبر کے کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی میں اس کے خاص کام یعنی تبلیغ میں اس کا شریک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے کام کو جاری رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت کا

۱۔ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے وزیر تھے، جیسا کہ سورۃ ط میں حضرت موسیٰ کی دعا مذکور ہے وَاجْعَلْ لِّیْ وَرَثًا مِّمَّنْ اٰھِبِیْ ہٰذُوْنَ اٰھِبِیْ الْمُلْکَ لَہٗ اَرْدِیْ وَ اَسْرِخْ لِّیْ اٰھِبِیْ اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وراثہ بنا دے۔ اسی کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کر دے، اور میرے کام میں اس کو شریک بنا۔ (ت ۲۹، ۳۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو اس کا وزیر بنایا جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے وَنَقَدْنَا لَہُمَا مَوْسٰی لَکِتٰبٍ وَجَعَلْنَا مَعَهُ عَافِیَۃً ہٰذُوْنَ وَرِثًا ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا۔ (ت ۳۵)

۲۔ طبری، تاریخ، ج ۲، ص ۳۱۹ تا ۳۲۱، مطبوعہ دار معارف، ۱۹۶۹ء، مصر۔ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۹، ص ۷۷۔

ابو الحسن عزالدین علی بن ابی النکرم جزری (بن شیر لثوفی ۳۳۰ھ)؛ کامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۴۱ مطبوعہ دار الکتاب العربی

حائل ہوتا ہے۔ بلاشبہ حکومت — پیغمبری کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے اور پیغمبری کے لئے حکومت کچھ ضروری بھی نہیں ہے۔ ابتداً پیغمبر کو حاکم ہونا چاہئے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے آدمی کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہوتا اور پیغمبر کی موجودگی میں دوسروں کی حکومت صحیح نہیں ہوتی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد حکومت کا حصول نہیں ہوتا کہ اگر اسے حکومت حاصل نہ ہو تو اس کی پیغمبری میں خلل و تناقض واقع ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کو ن کی ساری زندگی میں حکومت اور مادی قوت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی تمام عمر احکام الہی کی تبلیغ میں صرف کردی تھی لیکن کیا اس بنا پر ان کی پیغمبری میں کوئی خلل واقع ہوا؟

حضرت خاتم الانبیاءؑ نے ہجرت سے پہلے جو تیرہ سال کے میں گزارے اس دوران وہ حاکم نہیں تھے لیکن ان کی پیغمبری میں کوئی نقص اور خلل واقع نہیں ہوا تھا لہذا اگر امام علیؑ ایک وقت میں حاکم ہوں اور ایک وقت میں حاکم نہ ہوں تو اس سے ان کی خداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ ان کی امامت کی بنیاد کو کوئی نقص نہیں پہنچتا۔

یہ جو رسول اکرمؐ نے اس موقع پر امام علیؑ کا تعارف بطور خلیفہ کر دیا ہے اس سے آپ کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ کیا وہ آپ کو سماوی معاشرے کے حاکم کے طور پر متعارف کرانا چاہتے تھے اور اپنے بعد ان کی حکومت کو مستحکم کرنا چاہتے تھے؟

بہنیں انہوں نے حاکم کا تعین نہیں کیا بلکہ آپ کے لئے حاکم سے بھی برتر و باہتر مقام تجویز کیا ہے اور آپ کو پیغمبر کے وحی اور وزیر اور پیغمبر کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے وسیع کی حیثیت سے متعارف کر دیا ہے۔ اس مفہوم کے ساتھ کہ خداقت ایک بلند مقام کی نشاں دہی کرتی ہے۔ اس میں خاص اور غیر عریف شدہ اسلام کی حفاظت و رستہ، عادات و سوامی حکومت اور خداقت کا عظیم عہدہ اور جہد و جماعت کی امامت سبھی چیزیں شامل ہیں لیکن یہ ہاتی چیزوں کو چھوڑ کر ان میں سے فقہ کی ایک چیز کے برہنہ نہیں ہے۔

رسول اکرمؐ کے بعد سرپرست

ایک روایت میں جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں وہ جس کا ذکر امیر المومنین کی جنگی مہم کے سلسلے میں آیا تھا ہم نے دیکھا کہ آنحضرتؐ نے فوج کے دو دستے یمن بھیجے۔ ان میں سے ایک دستہ امام علیؑ کی سرکردگی میں اور دوسرے دستہ خالد بن ولیدؓ کی کمان میں بھیجا گیا۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ اگر دونوں لشکر وہاں اکٹھے ہو جائیں تو کمان امام علیؑ کریں گے۔

خاندے، جس میں زمانہ جاہلیت کی عادات و حصال بدیہہ اتم موجود تھیں، اس فیصلے پر بہت برسنایا۔

لہذا اس مشن کے مکمل ہونے کے بعد اس نے چند افراد کو بھیجا تاکہ وہ رسول اکرمؐ کی خدمت میں امام علیؑ کے خلاف ایک شکایت نامہ پیش کریں۔

صحابی رسولؐ بریدہؓ جو شکایت نامہ لے کر گئے، کہتے ہیں

میں نے وہ چٹھی جو میرے پاس تھی "خضرؑ کی خدمت میں پیش کی اور پڑھ کر آپؐ کو سنائی۔ اسے سن کر "خضرؑ کو اس قدر غصہ آیا کہ اس کے آثار مجھے آپ کے چہرہ مبارک پر دکھائی دیئے اس موقع پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ چٹھی خاند نے بھیجی ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ وہ میرا سردار ہے اس لئے میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا علیؑ کی برائی مت کرو۔ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد

تمہارا ولی، سرپرست اور صاحب اختیار ہے۔^۱

حدیث کے ایک اور متن میں مندرجہ بالا حدیث میں صاف کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ جب بریدہؓ نے رسول اکرمؐ کے غصے کو دیکھا تو گویا انہیں اپنے سلام میں شک ہو گیا لہذا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو رفاقت کے اس حقوق کی قسم دیتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو غصہ دلایا ہے اس لئے آپ دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں ایک دفعہ پھر آپ کے ہاتھ پر سلام کے سنے بیعت کران اور میرا گناہ بخش جائے۔^۲

اس روایت کی بنیاد پر امام علیؑ، رسول اکرمؐ کے بعد مسلمانوں کے سرپرست، صاحب اختیار و ولی ہیں یعنی صحیح معنوں میں اس روایت کے مقام پر "خضرؑ کے جانشین ہیں جو آپ کو لوگوں کی جان و مال پر حاصل ہے تاکہ وہ اس قوت اور اختیار کو ہر پہلو میں ان کی (یعنی عوام کی) ادنیٰ و درانیادی مصحت کے مطابق استعمال میں لائیں۔

بن عباسؓ سے منقول ہے کہ رسول اکرمؐ نے میرالمومنینؑ سے فرمایا اَنْتَ وَلِیُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مَّعْدِی

میرے بعد تم ہر مومن کے ولی، سرپرست اور صاحب اختیار ہو۔^۳

ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب روکی امام کے بارے میں شکایت لے کر پہنچتا ہے تو آپؐ فرماتے ہیں نہیں اس قسم کی باتیں علیؑ کے بارے میں مت کہو وہ میرے بعد ہر شخص سے بڑھ کر لوگوں پر ولایت، حکم اور ارادہ نافذ کرنے کے حقدار ہیں۔^۴

۱۔ احمد بن حنبل، مستدرج، ج ۵، ص ۳۵۶۔ نسائی، حسان، ص ۲۸۰۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۲۰۔ کنز العمال، ج ۲، ص ۲۱۲۲۲۰۔

۲۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۲۸۔ ۳۔ مسند طبری، ج ۲، ص ۳۶۰۔ یک روایت میں پورے ٹکٹ دیبیٰ سے موصیٰ بعدی

۴۔ مسند نافع، ج ۵، ص ۹۴۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۰۹۔

اس روایت کی بنا پر جو ب تک ہماری نظر سے گزر چکی ہیں، رسول اکرمؐ نے علیؑ بن ابی طالب کے لئے اپنی خلافت، وزارت و وصایت کے مقامات کا صداقت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کا تعارف ان درجات اور مراتب کے ساتھ کرایا ہے ورنہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ خود آپ کے بعد سب مؤمنین کے ولی ہیں۔

آیت ولایت

ہام صنی نے مسجد نبویؐ میں حالت رکوع میں ایک سال کو اپنی انگشتی عطا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْنُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ
تہار وں بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ مؤمن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔
(سورۃ مائدہ آیت ۵۵)

اس آیت میں بھی امام کی ولایت عامہ کی تصریح کی گئی ہے اور اہلسنت کی کتابوں میں موجود متعدد روایات میں اس امر کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ یہ تمام اہلسنت کی معتبر روایات تھیں جن سے پتا چلتا ہے کہ رسول پاکؐ نے کس طرح وصیت کی ہے ورنہ آپ کے مرضِ موت میں حالات نے کیا رخ اختیار کیا؟

آنحضرتؐ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری لحظات میں اپنے اُن رشادت کو جو انہوں نے اپنے وصی اور لوگوں کے حاکم کے متعلق کہے تھے تحریری شکل دیں اور سے ایک محکم دستاویز کی صورت دے کر اس پر گواہوں کی گواہی ثبت کرائیں۔

آنحضرتؐ کی زندگی کا معمول تھا کہ اپنے ہم فراہم کی دستاویز تیار کراتے تھے ورنہ اس پر مہر ثبت کر کے اپنے دستخط فرماتے تھے ورنہ گواہوں کی گواہی دواتے تھے۔ اس کے بعد آپ اس دستاویز کو عرب قبائل یا غیر عرب مرداروں کے پاس روانہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپؐ نے زندگی کے آخری لحظات میں بھی یہی ارادہ کیا تھا۔ لیکن آپؐ کو اس کی جارت نہیں دی گئی اور آپؐ سے ایسی باتیں کہی گئیں جنہوں نے معاشرے میں آپؐ کی نبوت کی قبولیت پر حق کئی سوالیہ نشان ڈال دیئے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب آپؐ نے خاموشی کو ترجیح دی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت چابک پیش نہیں آیا بلکہ آنحضرتؐ کی حیاتِ مبارکہ کے تمام حقائق و کدور میں ورنہ اسلام کی پیش رفت کے تمام اہم مرحلوں میں آنحضرتؐ کی جانشینی کا ہر پہلو سے اعلان کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے خوفناک اُردوار میں بھی — جب امویوں اور عباسیوں کے ہاتھوں "زلِ محمدؐ" کے محبوں کا قتل عام کیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں صلیب دی جاتی تھی — یہ معتبر نصوص اہلسنت کے

اول درجے کے معزز کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بحث جتلاہ منسک کا مسودہ پیش کرے اس لئے ہم مکتبہ خلفاء کے حوالہ سے دہی اور وصیت پیغمبرؐ کے متعلق دو مزید احادیث پیش کر کے بحث کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔

حدیث اول

طبرنی، اور اس کے علاوہ مکتبہ خلفاء کے چوٹی کے محدثین نے رسول خداؐ کے عظیم امرتہ صحابی حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریمؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی دہی ہوتا ہے۔ آپ کا دہی کون ہے؟

رسول خداؐ نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی مگر اس کے بعد پھر میری دوران کی ملاقات ہوئی تو آپؐ نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ یہ آواز سن کر میں تیزی سے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لپک کہی تو آپؐ نے فرمایا جانتے ہو حضرت موسیٰؑ کے دہی کون تھے؟

میں نے عرض کیا جی ہاں حضرت موسیٰؑ کے دہی حضرت یوشع بن نونؑ تھے۔

آپؐ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰؑ کے دہی کیوں ہے؟

میں نے کہا اس لئے کہ اس زمانے میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔

چنانچہ اس کے بعد رسول کریمؐ نے فرمایا میرا دہی اور میرے اکبر کا مقام اور میرے بعد تمام لوگوں میں بہترین شخص، جو میرے وعدوں کو پورا کرے گا اور جو میرا قرض ادا کرے گا، وہ یحییٰ بن ابی طالبؑ ہے۔

حدیث کا تجزیہ

رسول خداؐ سے یہ سواں حضرت سلمانؓ نے کیا تھا اور حضرت سلمانؓ کی تاریخ یہ ہے کہ رسول خداؐ کی ملاقات سے قبل وہ اصفہان کے علاقے ”جی“ میں رہتے تھے۔ ان کے والد کا تعلق برہگاہ مجوس سے تھا۔ جب ایک عیسائی قافلہ اصفہان آیا اور وہ اس سے ملے تو انہوں نے مجوسی مذہب چھوڑ کر حضرت عیسیٰؑ کا دین قبول کیا اور اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر اس قافلے کے ساتھ ایران سے چلے گئے۔

حضرت سلمانؓ فارسی کئی برس شام اور عراق کے رہنوں کی خانقاہوں میں رہے۔ انہوں نے نصرانی مذہب کے بزرگ صہاء سے علم دین حاصل کیا اور انبیائے سلف کی آسمانی کتابوں یا خصوصاً تورات، زبور اور انجیل کی تعلیم حاصل کی۔ نیز انبیائے سلف کی تاریخ اور روشن زندگی کے متعلق بھی کافی معلومات حاصل کیں اور پھر

انہیں میں سے ایک نصرانی عالم کی رہنمائی کی بدولت حضرت سیدنا فاروقؓ مدینہ آئے اور انہوں نے یہ طویل سفر حضرت خاتم الانبیاءؐ کے شرفِ صحبت کی غرض سے طے کیا تھا۔

جب مقدر نے یادری کی در سدا اپنا گواہر مقصود پانے میں کامیاب ہو گئے اور رسول اکرمؐ پر یمان لے آئے تو رسول خداؐ نے بھی انہیں خاطر خواہ مقام عطا فرمایا اور وہ رسول خداؐ کے عظیم مرتبت صحابی بن گئے۔^۱ اب اسی سدا نے آنحضرتؐ سے یہ سوال کیا کہ ہر نبی کا وحی ہوتا ہے، چنانچہ آپؐ کا وحی کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ اس کا بی ثنور جو ب نہیں دیتے اور خاموش رہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ممکن ہے کہ رسول خداؐ نے مصیحت کی بنا پر خاموشی اختیار کی ہو کیونکہ آپؐ کو معلوم تھا کہ اس کا جواب بہت سے لوگوں پر گراں گزرے گا۔

رسول خداؐ کی مصیحت امیر خاموشی پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے آنحضرتؐ کی حیات طیبہ میں کئی ایسے مواقع دیکھے ہیں جہاں آپؐ کسی مصیحت کی وجہ سے خاموش رہے تھے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع حضرت زید بن حارثہؓ کی مطلقہ حضرت زینب بنت جحشؓ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا تھا۔ آپؐ چاہتے تھے کہ حضرت زینبؓ سے نکاح کریں لیکن آپؐ لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے تھے اس لئے آپؐ نے کچھ عرصے تک اپنی اس خواہش کو دل میں چھپائے رکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حضرت زینبؓ سے نکاح کرنے کا حکم دیا تو آپؐ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ کی تعمیل کی۔

آنحضرتؐ کی رہنمائے مصیحت خاموشی کو قرآن مجید نے یہ الفاظ میں بیان کیا ہے:

وَتَحْجَبُنِي فِيْ مَفْسِكَتِ مَا لِلّٰهِ مُبْدِيْهِ وَنَحْشِيْ اَنْفُسًا ۚ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ فَوَاحِشٍ ذَاتِ اَعْيُنٍ وَمِنْ عَمَلٍ مَّجْهُوْلٍ ۚ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْمُنْكَرِ ۚ لَنْ يُّجِبَكُمْ عَلَيْهِ الْمُنْكَرُونَ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ عَلٰمْ غُيُوْبٍ لَّا تُخَفِّرُوْنَ وَلَا تَنْصَحُوْنَ ۚ لَكُمْ عَلَيْهِ سَعِيرٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِعُونَ الْمَنْصُوحَيْنَ ۚ

تھے جسے خدا نے ہر گز نہ چھپایا اور آپؐ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ (سورہ احزاب آیت ۲)

لیکن ہے حضرت زینبؓ سے نکاح کی طرح سے رسول خداؐ نے حضرت سداؓ کے جواب میں بھی خاموشی اختیار کی ہو۔ بہر حال رسول خداؐ کے جواب کے اس عدا میں کئی حکمتیں تھیں۔

(۱) حضرت سداؓ کے متعلق امیر مومنینؑ نے فرمایا تھا سداؓ سے اولین و آخرین کا علم سیکھا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سابقہ کتابوں اور سابقہ انبیاء کی سیرت و سنت کا علم مسلمان نے اہل کتاب کے علماء سے سیکھا ہے اور انہوں نے خاتم الانبیاءؐ سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے۔

اسی اولین و آخرین کے علوم کے حامل سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے وحی کون تھے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یوشع بن نونؑ تھے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یوشعؑ کی وصایت کا سبب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ امت موسیٰؑ کے سب سے بڑے عالم تھے اسی لئے وہ وحی موسیٰؑ کے عہد پر قار ہوئے تھے۔

(ب) پیغمبر کریم جب حضرت سلمانؓ کا امتحان لے لیتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ حضرت یوشعؑ کی وصایت کی ساس علم پر قائم تھی تو آپؐ فوراً فرماتے ہیں کہ ”علیؑ میرا وصی ہے“

اس طرح سے ”حضرت نے حضرت سلمانؓ کو یہ درس دیا کہ اگر وسعت علم کی بیا پر حضرت یوشعؑ، حضرت موسیٰؑ کے وصی مقرر ہوئے تھے تو اسی سبب سے علیؑ میرا وصی ہے۔

(ج) پیغمبر کریمؐ اور حضرت سلمانؓ کے سول و جوب میں مسلمانوں کو مسئلہ وصایت کی اس سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔

آنحضرتؐ نے مت کو یہ بتایا کہ امام علیؑ اس نے اسی نہیں ہیں کہ وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں کیونکہ اگر وصایت کا درود و رشتہ داری پر ہوتا تو اس وقت عباس بن عبد المطلب بھی دلدہ تھے اور ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ امام علیؑ کی وصایت کی بنیاد وادائی پر بھی نہیں تھی کیونکہ شید اس وقت کوئی اور امام بھی دلدہ ہو۔ امام علیؑ کی وصایت کی بنیاد ان کی بے مثال فداکاری، جانباری، در جنگوں میں اس کے قائد نہ کر دے پر بھی نہیں تھی۔ اگرچہ امام علیؑ جیسا شجاع چشم لک نے نہیں دیکھا تھا مگر اس کے وجود ان کی وصایت کی شجاعت کی مرہون منت نہیں تھی۔ امام علیؑ کی سبقتِ عدم بھی اگرچہ ان کا امتیازی اعزاز ہے مگر اس اعزاز پر بھی نہیں وصی مقرر نہیں کیا گیا۔ امام علیؑ کی وصایت کی بنیاد یہ بھی نہیں تھی کہ باقی صبیہ کے برعکس ان کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی تھی۔

رسول خداؐ کی نظر میں امام علیؑ کی ایک ایک نصیت موجود تھی مگر رسول خداؐ اسلام کے تحفظ کیلئے وصی مقرر کرنا چاہتے تھے۔ آپؐ چاہتے تھے کہ وصی ایسا ہو جو سلام کی حفاظت کرنا جاتا ہو۔ حفاظتِ سلام کے تمام چیزوں سے بڑھ کر علم کی ضرورت ہے۔ جو شخص تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہوگا وہی سلام کو تحفظ فرہم کرنے کی صلاحیت سے مال مال ہوگا۔ اسی لئے جیسے ہی آپؐ نے حضرت سلمانؓ کا یہ جواب سنا کہ حضرت یوشعؑ اس نے وصی تھے کہ وہ پوری امتِ موسیٰؑ میں سب سے بڑے عالم تھے تو آپؐ نے فوراً فرمایا کہ ”میرا وصی علیؑ ہے۔“

اس طرح آپؐ نے مت کو رہائی دینا تک یہ درس دیا کہ میرے بعد پوری مت میں علیؑ صیبا کوئی امام نہیں ہے۔

(د) سلمانؓ اور سلمانؓ مزاج بہت سے صبیہ کو علم تھا کہ امام علیؑ ہی رسول اکرمؐ کے وصی ہیں مگر انہوں نے یہ سواں کر کے بیک وقت دو فائدے حاصل کیے

پہلا فائدہ تو یہ ہو کہ جو لوگ سوا علیؑ کو وصی مانتے تھے ان کے اطمینانِ قلب میں اضافہ ہوا اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح ہلی ولكن یطمئن قلبی کہہ کر انہوں نے دوستِ اطمینان میں اضافہ کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہو کہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین کو بھی یہ بتلا دیا گیا کہ وہ وصایت کی توقع نہ رکھیں کیونکہ وصایت کا دار و مدار کثرتِ علم پر ہے۔

حدیث دوم

جغیر سہم کے ایک دوسرے صحابی حضرت بریدہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہر جغیر کا وہی ہوتا ہے اور میرا وہی اور وارث علیؑ ہے۔^۱

حدیث ثانیہ اور حدیث منزلت اُنٹ میسٹ بمولہ ہاؤن میں منوسی جیسی حدیث جن سے امام علیؑ کی امامت کا اثبات ہوتا ہے کے متعلق مکتبہ خلفاء سے وابستہ علماء کی صدیوں سے یہ زوش رن ہے کہ اسکی تمام احادیث کی تاویل کر کے نہیں بے ثر ثابت کیا جائے اور مسلمانوں کو یہ یاد کرایا جائے کہ اسکی احادیث سے امام علیؑ کی ایک گونہ فضیلت تو ثابت ہوتی ہے لیکن ان سے امام علیؑ کی امامت اور وصایت ثابت نہیں ہوتی۔

اس کے بعد دوسرے مرحلے کے طور پر مکتبہ خلفاء نے اسکی روایات و احادیث وضع کی ہیں جن کے مقابلے میں فضل علیؑ کی احادیث بے وقعت دکھائی دیتی ہیں۔^۲

رسول خداؐ کی بہت سی احادیث میں امام علیؑ کی وصایت و امامت کی تصریح کی گئی ہے۔ اسکی احادیث کو مستطرحاً سے غائب کرنے کے لئے حضرت عائشہؓ سے لے کر مسلسل صدیوں تک کوششیں کی گئی ہیں اور کتھن و تحریف کے دس طریقوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین میں ان دس طریقوں کی مکمل نشان دہی کی ہے اور اسی (۸۰) سے زائد صفحات میں کتھن و تحریف کی قلمی کھول دی ہے۔^۳

سات سو سال کی طویل کوششوں کا اثر یہ نکلا کہ امام علیؑ کا مشہور لقب "الموسیٰ" طاق لیسن کی نذر ہو گیا اور اس وقت حضرت کا یہ لقب لوگوں کو فراموش ہو چکا ہے۔

ان مباحث کے بعد ہم ان احادیث و روایات کا تجزیہ کریں گے جن میں تحریف کی گئی یا جنہیں

۱۔ بریدہ بن عبداللہ اسلمی کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ غزوہ حد کے بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کی تھی اور باقی غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ جب شہر یصرہ قائم ہوا تو انہوں نے یصرہ میں رہائش اختیار کی۔ پھر جنگ فراسن میں شامل ہوئے اور "مرد" میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج ۲، ص ۵۷۵)

۲۔ حضرت سہامؓ، حضرت بریدہؓ اور وصایت کی دوسری احادیث کے ساتھ ساتھ ایسے اشعار جو اثر وصایت کے بارے میں کہے گئے ہیں اور اس کے حجاجات کے لئے ہماری کتاب معالم المدرستین کی حدود کا مطالعہ فرمائیں۔

۳۔ اسکی روایات کے سنے ہمارے گزشتہ مباحث کی طرف رجوع کریں۔ وہاں ہم نے احادیث، مناویق اور حضرت عثمانؓ کے شرم و حیا کی داستانوں اور موافقات و غیر کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔

۴۔ کتھن و تحریف کی چند مثالوں کے لئے ضمیمہ ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

وضع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ان حدیث کی بحث میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ان جعلی روایات و احادیث سے امتِ اسلامیہ کے عقائد پر کیا مضر اثرات مرتب ہوئے اور مسلمانوں کے عقیدہ و فکر کو کس طرح سے مسموم کیا گیا۔ نیز یہ کہ صفاتِ ربوبیت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت اور سماجی احکام پر اس کے برے اثرات کس طرح سے مرتب ہوئے۔ ان کے ذریعے سے اسلامی احکام و عقائد میں کیا کیا تہذیبیاں روٹ رہی ہیں؟

اس موضوع پر تفصیلی بحث کے بعد انشاء اللہ ہم بتائیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت و حدیث کے حیا کے لئے ائمہ اہلبیت نے کیا کردار ادا کیا اور انہوں نے صحیح سنت کا گر نقد و تحق امت کو کیسے واپس لوٹایا۔

ضمیمہ نمبر ۱

آیتِ تطہیر خاندانِ رسالت کی عصمت کے لئے ایک قطعی دلیل ہے درکتبِ خلفاء کے مصادر میں اس کے بے شمار حوالے موجود ہیں۔ اس کے سبب ہم بطور نمونہ چند حوالہ جات پر کٹھ کرتے ہیں اور ابتدا میں ہم اس سبب کی ایک حدیث نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي عُبَّاسٍ قَالَ رَأَوْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ لِلَّهِ قِسْمَ لِحَاقِ قِسْمَيْنِ، فَيَجْعَلُنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْمًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ لَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُمَّ جَعَلَ الْمَسَائِلَ بَيْنَنَا، فَجَعَلُنِي فِي خَيْرِهَا بَيْنًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" فَنَا وَ أَهْلَ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ ۝

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

لقد تعالٰی نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا اور مجھے بہتر قسم میں قرار دیا۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ تم میں ہاتھ دوائے اور بائیں ہاتھ دوائے۔ اور میں دائیں ہاتھ والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ نے قبائل کو مختلف گھر دیئے۔ مجھے سب سے بہتر گھر میں جگہ دی اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا اے اہلبیت! اللہ کا ارادہ اس یہی ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں اور میرے اہلبیت گناہوں سے پاک ہیں۔

آیہ تطہیر کے متعلق قدیم اور جدید علماء کے نظریات

عَنْ قَنَادَةَ فِي قَوْلِهِ "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ" قَالَ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشُّؤْءِ وَ احْتَضَهُمْ بِرُحْمَتِهِ (بر حُفَّةٍ بَيْنَهُمْ) ۝

”رَبِّهِدُّ اللّٰهُ“ کی آیت کے متعلق قدودہ نے کہا یہ آیت اس خاندان سے مخصوص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے پاک رکھا ہے ورنہ رحمت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

قَالَ الطَّبْرِيُّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، يَقُولُ تَمَّ يُرِيدُ لِلَّهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَالْمُحْشَاءَ يَا أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ يُطَهِّرَ كُمْ مِنَ الدُّنْسِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَهْلِ مَعْنَى اللَّهِ طَبْرِي كَيْفَ جَاءَ فِيهِ أَنَّ يُرِيدُ اللَّهُ بِهَذَا الْبَيْتِ تَجْزِئَةً مِنْهُ لَا كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ سَمْعِي كَرَاهِيَةً مِنْهُ مِنْ قِسْمِ الْبِرِّ وَ بَعْضِ حَيَاتِي كَوَدُورِ رُكْحَةٍ أَوْ تَهْنِئَةٍ مِنْ نَازِكِيهِ رُكْحَةٍ وَ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ تَأْمَنُ نَوَافِلُ فِيهِ هِيَ -

قَالَ الرَّمَّحُشَبِيُّ وَاسْتَعَارَ لِلدُّنُوبِ لِرُحْسٍ وَلِلنَّقْوَى الطُّهْرَ لَا عَرْضَ لِمُتَوَرِّفٍ
لِلْمُقْبِحَاتِ يَتَوَثَّقُ بِهَا وَيَتَدَسَّسُ كَمَا يَتَوَثَّقُ بِدَنَاهُ بِأَلْأَرْحَاسِ لَمْ يَخْتَرِ كَيْفَ هِيَ فِي الدَّهْرِ كَمَا هِيَ فِي الدَّهْرِ
عَنِ الْفِطْرِ "رُحْسٌ" وَرِثْقٌ كَيْفَ هِيَ فِي الدَّهْرِ كَمَا هِيَ فِي الدَّهْرِ
فَخَصَّ بِرُثْقٍ فِي طَوْتٍ هُوَ كَرِاسٍ طَرَحَ سَهْ كُنْدَ هُوَ جَا تَابَ هَيْبَ كَ نَجَاسَتِ كَيْ طَوْتٍ هُوَ سَهْ نَسَبَ كَا جَسَمِ
كُنْدَا هُوَ جَا تَابَ هَيْبَ

قَالَ الرَّأْيُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَيُّ يَرْبُؤُا عَنْكُمْ الدَّلِيلُ "وَيُطَهِّرَكُمْ" أَيُّ يُلْبِسُكُمْ خِصَمَ الْكِرَامَةِ ۚ رَازِي كَيْتَ هِي لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ كَا مَفْهُومِ يَهْ هِي كَهْ اللّٰهُ تَمَّ سَهْ كَهْ دُور رَكْهُو رُطَهَّرْ كُمْ كَا مَفْهُومِ يَهْ هِي كَهْ تَشْهِي خُصَمَ كِرَامَتِ سَهْ مَرْفُ رَفْرَهَائِي۔

[illegible]

قَالَ الْمُرَاغِي إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتِ الرَّسُولِ
وَيُطَهِّرَ كُفَّةَ دَنَسِ الْفُسْقِ وَالْمُجْرِمِ الَّذِي يَلْقَى بِأَرْبَابِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي ۚ

۱- طبری، تفسیر، ج ۲، ص ۵۰۲- ۲- کشاف تفسیر، ج ۳، ص ۳۷۵ مطبوعه مصر ۹۵۰ ۳- طبری، تفسیر کبیر، ج ۲، ص ۲۵۵-۲۰۹

۴۔ ریاضی کی تفسیر، ص ۵۵۷، طبع ۱۳۰۵ھ
۵۔ مرئی، تفسیر، ج ۳۴، ص ۷، مطبوعہ مصر۔

آیہ تطہیر میں اللہ البلیغ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ے خاندان تنظیراً اللہ تم سے ہر برائی اور بے حیائی کو دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں فسق و فجور کی اس غفلت سے پاک رکھنا چاہتا ہے جو گناہگاروں اور مافرانوں سے چسٹی ہوتی ہے۔
عائے نعت نے ”رجس“ کے معنی میں ایسے الفاظ بیان کئے ہیں جن سے پاکیزگی مقدم بھست پر
نشئی ہوتی ہے۔

راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں ”رجس“ پلید چیز کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ”رجل رجس“
پلید مرد اور ”رجل رجس“ پید لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجس مین عمل الشیطان یعنی پیدی کا تعلق
عمل شیطان سے ہے۔

پیدی کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں

(۱) پیدی بلحاظ طبیعت۔ (۲) پیدی بلحاظ عقل۔ (۳) پیدی بلحاظ شریعت

(۴) کسی پیدی جس میں تینوں اسباب شامل ہوں۔ مثلاً مردار کہ وہ شریعت کے لحاظ سے بھی پلید ہے۔ عقل
کے لحاظ سے بھی پلید ہے اور انسانی طبیعت کے لحاظ سے بھی کراہت آہیز ہے جبکہ جو اور شراب بلحاظ شریعت
پلید ہیں اور بعض عباد کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں شریعت کے ساتھ ساتھ بلحاظ عقل بھی پلید ہیں۔
مشہور نعت نویس بن اثیر کہتے ہیں:

الرَّجْسُ الْقَدْرُ وَقَدْ يَعْتَرِبُهُ مِنَ الْحَرَامِ وَالْفِعْلِ الْقَبِيحِ ۱

”رجس“ پیدی کو کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے حرام اور فعل قبیح مراد ہوتا ہے۔

علامہ ابن منظور لکھتے ہیں

الرَّجْسُ الْقَدْرُ وَقَدْ يَعْتَرِبُهُ مِنَ الْحَرَامِ وَالْفِعْلِ الْقَبِيحِ وَالْعَذَابِ وَالنَّعْيِ وَالْكُفْرِ ۲

”رجس“ پیدی ہے اور کبھی حرام اور فعل قبیح، عذاب، سخت اور کفر کو بھی رجس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فیروز آبادی لکھتے ہیں

الرَّجْسُ أَنْقَدَرُ وَكُلُّ مَا اسْتَقْدَرَ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلِ الْمُؤَقَّدِ إِلَى الْعَذَابِ وَالشَّكْبِ

وَالْعَقَابِ وَالْعَصَبِ ۳

۱۔ رغب اصفہانی، مفردات القرآن، مادہ رجس، ص ۱۸، مطبوعہ تہذیب، ۱۳۷۳ھ

۲۔ ابن شیر النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، ج ۲، ص ۱۰۰، مطبوعہ مصر ۱۳۸۳ھ

۳۔ علامہ ابن منظور، لسان العرب، الجید، مادہ رجس، ج ۱، ص ۱۱۲۸، مطبوعہ یوسف خیات وندیم مرعشی۔

۴۔ فیروز آبادی، قاموس الجید، مادہ رجس، ج ۲، ص ۳۶، مطبوعہ مصر۔

رجس پیدی ہے اور ہر وہ عمل رجس ہے جو پیدی سے آلودہ ہو اور ہر وہ عمل رجس ہے جو عذاب، شک، عقاب اور غضب پر مشتمل ہوتا ہو۔

جوہری لکھتے ہیں

الرَّجْسُ الْقَذَرُ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ لِمَنْ قَوْلُهُ تَعَالَى "وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ" إِنَّهُ الْعِقَابُ وَالْعُقُوبَةُ ۱

"الرَّجْس" پیدی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "وَلِلَّهِ الرَّجْسُ" کو ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ فرّاء نے کہا کہ یہاں لفظ رجس سے مراد عقاب اور غضب ہے۔ عہد نقادہ رزی نے کسی تبدیلی کے بغیر "رجس" کے یہی معنی لکھے ہیں۔ ۲

فیومی لکھتے ہیں

الرَّجْسُ النَّجَسُ وَالرَّجْسُ الْقَذَرُ قَدْ اُتِيَ بِهَذَا وَكُلُّ شَيْءٍ يَسْتَقْدِرُ لَهُوَ رَجْسٌ وَقَالَ النَّقَّاشُ: الرَّجْسُ الشَّجْسُ وَقَالَ فِي الْبَرَعِ وَرَبَّمَا قَالُوا الرَّجْسَةُ وَالنَّجَاسَةُ، اَيْ حَتَمُوا هُمَا بِمَعْنَى ۳
"رجس" بدلو کو کہا جاتا ہے اور "رجس" پیدی کو کہا جاتا ہے۔ فارابی نے کہا ہر وہ چیز جس سے نفرت محسوس ہو وہ "رجس" کہلاتی ہے۔ نقاش نے کہا "رجس" جس کو کہا جاتا ہے۔ اور "برع" کے متعلق کہا بعض اوقات عرب رجاست و نجاست کے لفظ کو ایک ہی معنی میں مستعمل کرتے ہیں۔

ابن فارس لکھتے ہیں

الرَّجْسُ الْقَذَرُ لِأَنَّهُ لَطِيفٌ وَخَلَطٌ ۴

"رجس" پیدی کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مل جاتی ہے اور چھٹ جاتی ہے۔

حبیبش تفسیری کہتے ہیں:

معلوم ہوتا چاہئے کہ قرآن مجید میں لفظ "رجس" تین قسم کی وجوہات میں استعمال ہوا

۱۔ "رجس" بمعنی شراب، قہر بازی، بت اور جوئے کے خیروں کے لئے استعمال ہو۔

۲۔ "رجس" کفر و فحاشی کے معنی میں استعمال ہوا۔

۳۔ "رجس" بدے کردار کے لئے استعمال ہوا۔ ۵

۱۔ الصحاح ۱۰ ج ۲، ص ۹۳۰، مطبوعہ مصر، تحقیق احمد عبدالغفور عطار۔ ۲۔ مقارن الصحاح، ص ۲۳۳۔ ۳۔ مجمع مقاس للذہبی، ج ۲، ص ۴۹۰۔ ۴۔ دجوة قرآن ص ۱۰۔ ۵۔

ضمیمہ نمبر ۲

- کتب خفاء نے لفظ ”وصی“ کو چھپا کر کیسے جو کتر بیونت کی ہے اس کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں
- (۱) طبری نے اپنی تفسیر میں در بن کثیر نے الہدایہ والنبایہ میں حدیث دار **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ** الہدایہ
- الامم وان یثکون احی و وصیتی و حلیفتی بیکم یعنی تم میں سے کون اس میں میری مدد کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی، میرا وصی و میرا خلیفہ ہو۔ کے لحاظ ”بھائی، وصی اور خلیفہ“ کو ”کدا و کدا“ سے بدل دیا جس سے حدیث رسولؐ کے معنی یہ بن گئے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے و ردہ! ”وہ وہ“ ہو۔
- (۲) مصر کے محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ”حیات محمدؐ“ کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ ۴۰ پر یہ پوری حدیث نقل کی لیکن جب اس نے ۱۳۴۵ھ میں دوسرے ایڈیشن شائع کیا تو اس میں سے یہ حدیث نکال دی۔
- (۳) سیرت ابن ہشام دراصل سیرت ابن اسحاق کا اقتباس ہے۔ ابن ہشام نے کتاب کے مقدمہ میں لکھا: ”سیرت ابن اسحاق کے جن مطالب کو لوگ ناپسند کرتے ہیں میں نے وہ اپنی کتاب میں نقل نہیں کئے۔“
- حالانکہ سیرت ابن اسحاق میں دعوت ذوالعشرہ کا پورا واقعہ موجود ہے ورنہ اس میں آنحضرتؐ کی یہ حدیث بھی موجود ہے۔ ابن ہشام کو معلوم تھا کہ اس روایت سے بہت سی جہینوں پر شکیں نمودار ہوں گی لہذا اس نے اس حدیث کو حذف کر دیا۔ ابن ہشام کی انہی ”خوبیوں“ کی وجہ سے اس کی کتاب کو قبولیت عامہ کی سند دی گئی ورنہ سیرت ابن اسحاق متروک ہو چکی ہے حتیٰ کہ اس کے نسخے مفقود ہو چکے ہیں۔

پیش گفتار

مسلمانوں پر اہل کتاب کے نظریات کے اثرات

اہل کتاب کے افکار خاص کر اسرائیلی روایات نے دورِ نفع سے مسلمانوں میں نفوذ کیا۔

(۱) خود اہل کتاب کے توسط سے

(ب) کچھ مسلمانوں کے توسط سے

(۱) اہل کتاب کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ

وضع حدیث کی بحث میں ہم نے اہل کتاب کے عہد کی مدینے آمد کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ خلفاء نے مسلمانوں کو اسلام کے حقائق سے بے خبر رکھنے کیلئے حدیث کی اشاعت ممنوع قرار دی تھی ورنہ اس کے برعکس انہوں نے نو مسلم یہودی و عیسائی عہد کو اہل کتاب کی تحریف روایات بیان کرنے کی کھلی چھٹی دیدی تھی۔

سابقہ مباحث میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ”تیم واری“ قبول اسلام سے قبل ایک عیسائی راہب تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں سے نماز جمعہ سے قبل مسجد نبویؐ میں خطاب کرے کی جرات دی تھی۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں وہ بیٹے میں ایک بار خطاب کیا کرتا تھا لیکن حضرت عثمانؓ کے عہد میں وہ دوبار خطاب کرنے لگا تھا۔

”تابع“ جو کعب الاحبار کے نام سے مشہور تھا وہ بھی سلام لانے سے قبل یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ بتا ہوشیار شخص تھا کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں وہ باری عالم کے منصب پر فائز ہو گیا ورنہ فاروقی و عثمانی دور میں نہ صرف اپنے اس منصب پر برقرار رہا بلکہ مکتب خلفاء کے بیروکار سدھی علوم و عقائد و تفسیر قرآن کے لئے اسی کی طرف رجوع کرنے لگے تھے۔^۱

کعب الاحبار کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ تورات کے تحریف شدہ افکار ورنہ اسرائیلی کے دیگر

نظریات مسلمانوں میں رائج کرے۔ کتب اہلبیت کے شاگرد اس کی اس سادش سے پوری طرح باخبر تھے جب کہ حسب ذیل روایت میں مذکور ہے۔

طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں

لوگوں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ کعب کہتا ہے کہ قیامت کے دن چاند سورج کو دوپٹے شدہ بیلوں کی شکل میں لایا جائے گا اور دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

یہ سن کر ابن عباسؓ سخت بر فروخت ہوئے اور انہوں نے قنن ہار کہا کعب جھوٹا ہے! کعب جھوٹا ہے! یہ یہودی نظریات ہیں جنہیں کعب، اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ وہ طاعت کی وجہ سے کسی کو سزا دے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا وَسَحَّرَ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ذَاتَيْنِ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لئے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۳۳)

پھر ابن عباسؓ نے کہا ذَاتَيْنِ کا مفہوم ہے کہ دونوں ہمیشہ خدا کی طاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان دو آجرم فلکی کے متعلق اللہ نے طاعت گزار ہونے کی گواہی دی ہے پھر بھلا وہ انہیں عذاب کیسے دے گا؟ لہذا اس یہودی علم کو قتل کرے ورنہ اس کی یہودی گری کی روش کو سوا کرے۔ یہ اللہ کی شان میں کس قدر جسارت کرتا ہے ورنہ اس نے اللہ کے دو فرمانبردار آجرم فلکی کی کتنی بڑی توہین کی ہے۔ پھر ابن عباسؓ نے کئی بار اَنَامَهُ وَاَمَّا الْيَهُودُ اجْعَلُوْا پڑھا۔

اس کے بعد ابن عباسؓ نے سورج چاند کے متعلق ایک حدیث بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آجرام پیدا کئے۔ ایک کو سورج بنایا ورنہ زمین کے مشرق و مغرب کے برابر حجم دیا ورنہ دوسرے کو چاند بنایا ورنہ اس کا حجم سورج سے کم رکھا۔ چونکہ یہ دونوں آجرام آسمان میں ہیں اور زمین سے بہت دور ہیں اس لئے وہ ہمیں چھوئے دکھائی دیتے ہیں۔^۱

۱۔ ہم نے اس حدیث کو مختصر کیا ہے۔ پوری حدیث تاریخ طبری ج ۱، ص ۶۲ و ۶۳، مطبوعہ یورپ میں یوں ہے۔ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَاتِ يَوْمٍ حَالِيسٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اسْمُكَ الْعَجَبُ مِنْ كَعْبِ النُّجَبِ يَدْكُورُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

قَالَ وَكَانَ مُتَكَبِّئًا فَاسْقَرْتُمُ قُلُوبَ وَمَا ذَاكَ؟

قَالَ رَعِمْتُ اِنَّهُ يَجْعَلُ بِالْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَهُمَا نُورَانِ يَفْقِدَانِ فِي جَهَنَّمَ

قَالَ عِكْرَمَةُ فَطَارَتْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شُعْطَةٌ وَرَقَعَتْ اُخْرَى غَضَبًا

تَمَّ قَالَ كَعْبُ كَعْبٍ كَعْبُ كَعْبٍ اَثَلَاثُ تَرَابٍ بَلْ هُوَ يَهُودِيَّةٌ يُرِيدُ اِذْخَالَهَا فِي الْاِسْلَامِ، اللّٰهُ اَجَلٌ وَاَكْرَمُ مِنْ نَبِيِّنَا عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتَيْنِ اَلْعَا يَعْصِي دُؤُوْبَهُمْ فِي السَّاعَةِ فَاَكَيْفَ يُعَذِّبُ عِبْدِيْ يُشِئُ عَلَيْهِمُ اَللّٰهُمَّ ذَاتَانِ فِي طَاعَتِكَ؟ قَالُوْا لَلّٰهُ هَذَا النُّجَبُ، وَفِجَعِ رَجَبِيْنَا، مَا اَجْرَاهُ عَلٰى اللّٰهِ، وَعَظَمَ فَرِيْقَتُهُ عَلٰى هَدْيِ الْعَبْدِيْنَ لِمُطَاعَتِهِ لِلّٰهِ

حدیث کا تجزیہ

مذکورہ اسناد روایت کو ہم ”دوپے شدہ بیوں“ کی روایت کا نام دیتے ہیں اور اس سلسلے میں چند مطالب عرض کرتے ہیں

(۱) ابن عباسؓ نے کعب الاحبارؓ کی اس روایت کی تردید کی کہ ”سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈال جائے گا“ اور انہوں نے کعب کی تردید کے لئے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”سورج اور چاند ہمیشہ خدا کی فرمانبرداری میں مصروف ہیں۔“ اس کے بعد ابن عباسؓ نے کہا یہ بات خدا کی ہدایت کے خلاف ہے کہ وہ نذر جہنم کی رعایت کے باوجود ان کو عذاب دے۔

(۲) ابن عباسؓ نے اس بات پر کہ ”سورج اور چاند کو دوپے شدہ بیوں کی صورت میں دیا جائے گا“ یہ کہہ کر کعب کی جہالت کو ظاہر کیا کہ سورج اور چاند گرچہ ہمیں چھوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں۔ ان کا حجم اس زمین سے زیادہ ہے اور ان کے بھی مشرق و مغرب ہیں۔

پھر ابن عباسؓ نے سورج اور چاند کی تخلیق کے متعلق پیغمبر کریمؐ کی حدیث نقل کی اور ہم اس حدیث سے یہ نتیجہ برآمد کرنے میں حق بجانب ہیں کہ

(۳) آنحضرتؐ نے فرمایا زمین کی طرح سورج اور چاند کا بھی مشرق و مغرب ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں اجرام یعنی سورج، چاند اور زمین ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مشرق و مغرب جنم پیتے ہیں۔

(۴) پیغمبر اکرمؐ نے تینوں اجرام کے مشرق و مغرب کو جمع کی صورت میں یعنی مشرق و مغارب ارشاد فرمایا کہ

قَالَ ثُمَّ انْتَرَجِعْ مَرَارًا وَحَدَّثُونِي بِأَرْضٍ لَجُعلَ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَظَلَّ كَذَلِكَ مَا شَاءَ لَهُ ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَمَى بِالْعَرِيذِ فَقَالَ أَلَا أُحْيِيْكُمْ بِمَا سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِأَنْدِ حَقِيقَتِهِمَا وَمُصَوِّرُهُمَا فَقُلْتُ بَلَى، وَحَمَّكَ اللَّهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُبْحَانَكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَدَى أَرْضَ حَقِيقَةٍ أَحْكَمَا فَلَمَّ يَتِي مِنْ حَقِيقَةٍ غَيْرِ أَدَمَ، خَلَقَ السَّمْسَ مِنْ نَوْرٍ عَرِيذٍ فَلَمَّا مَكَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّ يَدْعِيهَا شَمْسًا فَإِنَّهُ خَلَقَهَا بِمِثْلِ السَّيِّدِ مَا بَيْنَ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا وَأَمَّا مَا كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّ يَهْمُسُهَا وَيَحْوِيهَا قَمَرًا فَإِنَّهُ دَوَّنَ لَلشَّمْسِ فِي الْعَظِيمِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَرَى صُغْرُهَا مِنْ شِدَّةِ ارْتِفَاعِ السَّمَاءِ وَبَعِيدِهَا مِنَ الْأَرْضِ

قَالَ فَلَمَّا تَرَكْتَ اللَّهَ الشَّمْسَ كَمَا كَانَ حَقِيقَتُهُمْ فِي بَدْوٍ لَا تُرَى، لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ وَلَا الشَّهَرُ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يَدْرِي لِي مَتَى يَهْمُ، وَمَتَى يَأْخُذُ أَجْرُهُ الْحَدِيثُ

اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تینوں حرم فلکی گوں ہیں اگرچہ وہ سطح نما زمین میں بھی کیوں نہ ہوں اور ہر ایک کے لئے ایک مشرق اور ایک مغرب سے زیادہ مشرق و مغرب نہیں ہیں۔

(۵) ابن عباسؓ نے کعب پر شدید تنقید کر کے حاضرین کو بتایا کہ وہ خود اس یہودی زادے سے روایت کرتے ہیں۔ وہ روایات ہرگز نہیں ہیں۔ اور وہ کعب کی روایت کو یہودیت کی ترویج کی قابل مذمت کوشش سمجھتے ہیں اور وہ اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں ہیں کہ کعب کی باتیں سن کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔

ابن عباسؓ کی اس روش کو دیکھ کر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض محدثین کی وہ روایات جو کہتی ہیں کہ ”ابن عباسؓ نے کعب سے فلاں فلاں روایات بیان کی ہیں“ جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ روایات بھی پیغمبر اکرمؐ کی طرف منسوب وضعی روایت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔

جن محدثین نے ابن عباسؓ کو کعب کا شاگرد بنانے کی مذموم کوشش کی ہے اس کے پس منظر میں عری خلفاء کی خوشامد کا جدید کارفرما ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس عباسی خلفاء کے موروثی اعلیٰ تھے اور عباسی حکومت میں ابن عباسؓ کی روایت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ چنانچہ بعض خوشامدی قسم کے محدثین نے بنی عباس کے خلفاء کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لئے اس طرح کی بے سرو پا روایات بیان کیں۔ اس طرح کی روایات سے انہوں نے وہ طرح کے مقاصد حاصل کئے (۱) ابن عباسؓ کے بھاری بھر کم نام کی وجہ سے ان کی روایات تنقید سے محفوظ رہیں گی۔ (۲) انہیں عباسی خلفاء کا قرب حاصل ہو سکے گا۔

بن عباسؓ نے سورج چاند کے متعلق رسوب خدا کی جو حدیث بیان کی وہ ابھی صد توجہ ہے اور موجودہ علم ادراک بھی اس کی تائید کرتا ہے اور یہ بھی یقین ممکن ہے کہ مستقبل کے مرید کشافات کے ساتھ اس حدیث کی اہمیت مزید جاگرو ہو سکے جبکہ کعب کی روایت بدترین جہالت کا مرتبہ ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں میں یہودی فکر کی ترویج کے سوا اور کچھ نہیں۔

(۶) ابن عباسؓ نے کعب کی جہاد نہ روایت کو اگرچہ بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکر دیا تھا مگر کعب کے شاگردوں نے کعب کے حقائقہ خیارات کو حدیث پیغمبرؐ بنا کر امت مسلمہ میں متعارف کر دیا اور کعب کے منظور نظر شاگرد ابو ہریرہؓ اور اس جیسے افراد کی ”برکت“ سے یہ روایت سدی مبارک میں شامل ہو گئی۔

تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ اور کنز العمال میں مختصر کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا ”رسوب خدا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دوپے شدہ بیلوں کی شکل میں دوزخ میں ہوں گے۔“

جب ابو ہریرہؓ نے یہ روایت بیان کی تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا ”ابو ہریرہؓ! ذرا یہ بتاؤ کہ

سورج اور چاند نے آخر کون سا گناہ کیا ہے؟

ابو ہریرہؓ نے کہا میں تمہارے سامنے رسول خداؐ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم پوچھ رہے ہو کہ سورج اور چاند نے کون سا گناہ کیا ہے؟

ابن کثیر نے سید ضعیف کے ساتھ ”نس“ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ عَقِیْرَانِ لِمَا لَدَا یَحْنِی سَوْدُجٌ وَرِجْلَانِ دُیْجٌ شَدَّ یَبِیْیُوسُ کِیْ شُكْلٍ مِیْنِ دَرْنِجٍ مِیْنِ هَوْنِ گئے۔^{۱۰}

”دوپے شدہ بیلوں“ کی روایت کا مزید تجزیہ

ابو ہریرہؓ اور نسؓ نے اس روایت کو حضرت رسول کریمؐ سے منسوب کیا ہے۔ یہ نسبت سرسراہٹ ہے۔ یہ رسول کریمؐ کا فرمان ہرگز نہیں بلکہ کعب الاحبارؓ کی گفتگو ہے کیونکہ یہ بات خلاف تہقِقی نہیں بلکہ عین قرآن اور حدیث متفقہ کے بھی خلاف ہے۔ نیز حضرت ابن عباسؓ سے اس روایت کو سرائیلی حیاں کہہ کر مسترد کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ کعب الاحبارؓ مسلمانوں میں یہودی افکار کا پرچار کرتا ہے۔

گر ہمارے سابقہ ورہ کندہ مباحث پر توجہ دی جائے تو یہ بات زیادہ واضح ہو سکے گی۔

اہل بحث و تحقیق کو اس چیز کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہئے کہ ہم امت اسلامیہ کے پیسے فرد نہیں جیہوں نے کعب الاحبارؓ کے متعلق یہ انکشاف یا ہو کہ اس نے مسلمانوں میں یہودی افکار کو پروان چڑھایا تھا۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جس دور میں کعب نے یہ مذموم کوششیں کی تھیں تو رسول خداؐ کے ابن عم و داماد مامقؓ کے شاگرد ابن عباسؓ نے اس کے عزائم کو اسی وقت بھانپ لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ نہنا چاہتے ہیں کہ مامقؓ رسول مامقؓ نے بھی خلیفہ عمرؓ کی مجلس میں کعب کے مذموم عزائم کی طرف اشارہ کیا تھا۔

سابقہ مطالب کی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ کی روایت رسول خداؐ کے بجائے ”کعب الاحبارؓ“ سے مروی ہے۔ ابھی کعب اور ابو ہریرہؓ کے روایت کرنے کے تدار میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ کعب کو رسول خداؐ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ اپنے سرخیلی نظریات کو رسول خداؐ کی طرف نسبت اپنے سے قاصر تھا جبکہ ابو ہریرہؓ اور دوسرے صحابہؓ کو رسول خداؐ کی صحبت نصیب ہوئی تھی اس لئے وہ بات کو رسول خداؐ کی طرف منسوب کر سکتے تھے۔

چنانچہ اگر بات کعب تک محدود رہتی تو مسلمانوں پر اس کے مضر اثرات کم ہوتے لیکن غضب یہ ہو کہ

۱۰۔ ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ کی دونوں روایات کو ابن کثیرؒ نے اپنی تائید کی پہلی جلد اور اپنی تفسیر میں د شمس مکتوب کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ مذکورہ دونوں روایات کثر السالی، جلد ۱ ص ۱۰ پر بھی مرقوم ہیں۔

ابو ہریرہؓ جیسے لوگ کعب کے زیرِ شتے جو اس کی بے سروپا باتوں کو قَالِ لِرَسُولِ کے عنوان سے بیان کرنے میں کوئی تہمت محسوس نہیں کرتے تھے اور جب سیدھے سادے مسلمان، صحابہ کی زبانی ایک بات سنتے تھے تو وہ سے قوبِ رسولؐ سمجھ کر قبول کر لیتے تھے اور یوں اسرائیلی نظریات اسلام میں داخل ہو گئے۔

انس بن مالکؓ کی طرف منسوب روایت کو ضعیف کہنے سے اس کے معزز اثرات ہرگز کم نہیں ہو سکتے کیونکہ ذِیَابَةُ الْحَدِيثِ کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب ضعیف روایت کے پہلو بہ پہلو قوی روایت موجود ہو تو اس ضعیف روایت کو بھی ضعیف نہیں سمجھا جاتا اس لئے محدثین اگرچہ انسؓ کی طرف منسوب روایت کو ضعیف کہہ بھی دیں تو اس کے اثرات سے گلو خلاصی ممکن نہیں ہے۔

انسؓ کی طرف سببِ ضعیف سے منسوب روایت کی ہم اس طرح توجیہ کرتے ہیں کہ صحابہ کے بعد بہت سے ایسے محدثین پیدا ہوئے جو اسرائیلی نظریات کے گردیدہ تھے مگر انہیں رسولِ خداؐ کی صحبت میسر نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ براہِ راست رسولؐ کو روایت کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے اپنی مطلب برآری کے لئے درمیانی راستا یہ نکالا کہ اسرائیلی افکار کو کسی صحابی کی طرف منسوب کر کے اسے حدیثِ پیغمبرؐ کے عنوان سے پیش کرتے تھے اور یوں ان کی خواہش کی تکمیل بھی ہو جاتی تھی درمیان بھی ان کے چھائے ہوئے دام کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔

پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مکتبہ خلفاء کے محدثین نے دانستہ یا نادانستہ طور پر دونوں قسم کی روایات کو حدیثِ رسولؐ و حدیثِ پیغمبرؐ کے طور پر متعارف کرایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی افکار پر مبنی روایات کو استحکام ملا گیا اور کسی میں بھی اس کی مخالفت کا یا راہِ باقی نہ رہا۔

مسندِ سعدیہ میں اسرائیلی افکار یہودی علماء اور ان کے خوش چلن صحابہ و تابعین کی وجہ سے در آئے اور وہ ان افکار کی نشر و اشاعت کا مضبوط وسیعہ ثابت ہوئے۔

(۲) کچھ مسلمانوں کے توسط سے اہل کتب کے افکار کا نفوذ

کچھ مسلمانوں نے اہل کتاب کے نظریات کو اصحابِ اسلامیہ میں رائج کیا۔ ان میں سے ہم بطور نمونہ مکتبہ خلفاء کے دو صحابی و دو مفسر کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں

پہلا نمونہ: ابو ہریرہؓ دوسرا

ان صحابی کی کثرتِ ابو ہریرہؓ ہے۔ ان کے اصلی نام کے متعلق اختلاف ہے۔ مؤرخین نے میں تک ان

کے نام منوائے ہیں۔ ان کا تعلق اعراب یمن کے قبیلے دؤس سے تھا۔ انہوں نے تیس سال تک اپنے علاقے میں زندگی گزاری اور فتح خیبر کے بعد مدینے آئے۔ وہ تیس سال تک پیغمبر اکرمؐ کی محبت میں رہے۔ ابو ہریرہؓ مسجد نبوی کے اس چہرے پر رہتے تھے جو مسافروں اور غریب مسلمانوں کے لئے مسجد کے ثمن بھی میں بنایا گیا تھا جسے ”صلۃ“ کہا جاتا تھا۔

جس زمانے میں معاویہؓ نے ہجر بن اوطات کو ہمدان میں لے کر قتل عام کے لئے بھیجا تھا اور اس سے شام سے تاپ یمن میں گزار شیعوں کو شہید کیا تھا۔ اس ہجر نے جاتے وقت ابو ہریرہؓ کو حاکم مدینہ بنایا تھا۔ پھر معاویہ کے دور خلافت میں بھی ابو ہریرہؓ کچھ عرصے تک مدینے کے حاکم رہے۔ اور کی رو سے میں انہوں نے کھل کر اپنی روایات بیان کیں۔

پیغمبر اکرمؐ کے کچھ صحابی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور بیشتر نہیں جانتے تھے۔ ابو ہریرہؓ کا تعلق اس صف سے تھا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

اسی کتاب میں آگے آپ پڑھیں گے کہ ابو ہریرہؓ، کعب بن جہل کے شاگرد تھے۔ کعب بن جہل کے متعلق کہا کرتا تھا میں نے اب شخص نہیں دیکھا جس نے تورات نہ پڑھی ہو مگر ابو ہریرہؓ سے زیادہ تورات کا ماہر ہو۔ یہ مقصد یہ ہے کہ احبار یہود کہ جنہوں نے تورات پڑھی ہے، ان کے بعد ابو ہریرہؓ ہی تورات کا بڑا عالم ہے۔

۱۔ ابو ہریرہؓ کا مقام ترجمہ یہی ہو سکتا ہے ”نبی کے بچہ گزے کا ساتھی“۔ سیرت رسولؐ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص سلام قبول کرتا اور اگر اس کا نام شائستہ نہ ہوتا تو آنحضرتؐ اس کا نام تبدیل کر کے کوئی چھ سال کا نام تجویز فرماتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر موصوف کا ”طرفہ نام“ یہی تھا تو آنحضرتؐ نے سے تبدیل کیوں کیا؟

۲۔ مصابیح میں حالات ابو ہریرہؓ کے تحت خود ابو ہریرہؓ سے یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب بَدْءِ الْغَلْبَةِ، باب غِلَامَاتِ النَّبِيِّ الْإِسْلَامِ، ص ۸۵، شرح حاکم ابو ہریرہؓ در طبقات ابن سعد، مطبوعہ یو۔ پی، ج ۳، ق ۲، ص ۶۷۔ الذواہب، ج ۴، ص ۲۰۰۔ یہ خود ابو ہریرہؓ کا بیان ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاء حسری کی فوج میں بطور مودت، بحرین گئے اور وہاں کچھ عرصہ مقیم رہے تو اس سے ان کے صحبت نبویؐ کے دوران میں مزید کیا ہو چائی ہے۔

۳۔ طریقہ تفصیل کے لئے دیکھیں نقشِ عائشہؓ در تاریخ اسلام، باب داستان جنگ جمل۔

۴۔ نقلی، کتاب القارات، ج ۲، ص ۶۷۔ ابن ابی حاتم، معتن، شرح کبک، بلاطہ، ج ۱، ص ۱۲۸۔

۵۔ مسند احمد، ج ۲، ص ۳۳۰۔

۶۔ ابو ہریرہؓ کا پنا بیان ہے ”عبداللہ بن عمرؓ عام لکھ سکتا تھا جبکہ میں لکھنا نہیں جانتا تھا۔“ صحیح بخاری، کتاب العلم، باب بَدْءِ الْغَلْبَةِ، ج ۱، ص ۲۲۔ جامعہ مروی، کتابُ الْمَعَادِثِ، ص ۳۶۸۔ خلیفہ بغدادی، نَفِیْسُ الْعِلْمِ، ص ۸۲۔

۷۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی، تذکرۃ الکمل، ج ۱، ص ۳۹۔

بن کثیر لکھتے ہیں

لوگ کہتے ہیں کناں ابُو ہریرۃ یدلس ائی یزوی فاسجعه من کعب و فاسجعه من رسول اللہ ولا یمیز ہذا من ہذا۔ ابو ہریرہ روایت حدیث میں ”تہیں“ کے سے کام لیتا تھا اور وہ کعب در رسول خدا سے کئی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اور کعب کی روایت کو ”تہیز“ کی روایت سے جدا نہیں کرتا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کناں اصحاب یدغون من حدیث ابی ہریرہ کے ہمارے دانش مند ساتھی ابو ہریرہ کی بعض روایات کو چھوڑ دیتے تھے اور عاکلوا یا خدوہ بکل حدیث ابی ہریرہ کے ہمارے دانش مند ساتھی ابو ہریرہ کی ہر حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔

ہمیں زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ابو ہریرہ نے رسول خدا کی ایک دوسرے سے متضاد روایت بھی بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الطب کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیے

بقول ابو ہریرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعلیٰ نہیں ہوتی۔“

اس وقت ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ! پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ عرس کی طرح خوبصورت اونٹوں میں سے جب کوئی وٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری باقی اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے؟

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیسے اونٹ کو کس نے بیمار کیا تھا؟

اس روایت کے بعد بخاری نے ابو ہریرہ سے ایک اور روایت یہ نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ”بیمار شخص کو تندہ دست شخص کے پاس نہیں جانا چاہئے۔“

ابو ہریرہ کے بچپن کے والد ابو سلمہ نے ابو ہریرہ سے کہا کیا اس سے پہلے تم نے یہ حدیث رسول بیان نہیں کی کہ ”بیماری میں چھوٹ چھت نہیں؟“

ابو ہریرہ نے جواباً چھٹیوں کی زبان میں چند الفاظ کہے۔

حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۸، ص ۵۹۔

۲۔ علم الدریۃ الحدیث میں ”تہیں“ کی تہریف یہ ہے دلّس معحدث فی لاسناد اعمد معطو الخلف یعنی کسی محدث کی طرف سے جان بوجہ کہ لسان کو غلط معط کرنا۔ تہیز کی مزید تہریف یہ ہے کہ راوی کسی ایسے شخص کے حوالے سے روایت بیان کرے جو اس کے دور میں لوگوں کی راوی نے برہ راست اس سے روایت نہ کی ہو۔ الفہرست نوادی، ص ۸۔

۳۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۸، ص ۵۹۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی سبیر الإعلام النبلاء، ج ۲، ص ۳۳۶ میں بھی یہ گفتگو اختصار کے ساتھ حالات ابو ہریرہ کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔

۴۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۸، ص ۱۰۹۔

ابو ہریرہؓ کے بچپاز دابوسہ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں مقدم کے عداد میں لے ابو ہریرہؓ کو کسی روایت میں بھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔^۱

ابوسہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ نے صرف ایک ہی روایت میں اشتباہ کیا۔ اور پہلی روایت کے متضاد روایت بیان کی۔

خیر! ہمیں ابوسہ کی صفائی سے کوئی غرض نہیں سم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ جیسے مرد ہمیشہ ہی لیسان کا شکار رہتے ہیں۔

ابو ہریرہؓ کا اعتراف وضع حدیث

ابو ہریرہؓ نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے نبی کریمؐ سے جو روایت نقل کی ہیں وہ انہوں نے خود سامعین رسولؐ سے نہیں سنی تھیں۔

۴۔ امام احمد بن حنبلؒ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے ایک حدیث روایت کی تو حاضرین نے کہا تم نے جو کچھ کہا کیا یہ پیغمبر اکرمؐ کا فرمان ہے یا تم نے اپنی جیب سے روایت نکال ہے؟

ابو ہریرہؓ نے کہا میرے یہ "مفروضات" میری جیب سے نکلے ہیں۔^۲

اس داستان کو بخاری نے اپنی صحیح میں یوں نقل کیا ہے

ابو ہریرہؓ سے حاضرین نے کہا کیا تم نے یہ حدیث پیغمبر اکرمؐ سے سنی تھی؟

ابو ہریرہؓ نے کہا نہیں یہ حدیث میں نے اپنی جیب سے نکال ہے۔^۳

(امام) احمد بن حنبلؒ اپنی مسند میں لکھتے ہیں

ابو ہریرہؓ نے ایک روایت رسولؐ کی طرف منسوب کر کے بیان کی لیکن حدیث کے ختام پر بولے

یہ حدیث میری جیب سے نکل ہے۔^۴

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب لاهامة، ج ۴، ص ۵۔ علاوہ انہیں بخاری نے اسی باب کے صفحہ ۱۳ پر مذکورہ دو احادیث

میں سے ایک کو نقل کیا ہے۔

۲۔ احمد بن حنبلؒ، مسند، ج ۲، ص ۲۵۲۔

۳۔ صحیح بخاری، کتاب لہافات، باب وجوب اسفقة علی الاہل و عیال، ج ۳، ص ۱۹۱۔

۴۔ احمد بن حنبلؒ، مسند، ج ۲، ص ۲۹۹۔

دوسرا نمونہ: عبد اللہ بن عمرو و اسرائیلی روایات کا مروج

عبد اللہ بن عمرو بن عاص متوفی ۱۵ھ رسول خدا کے صحابی تھے۔ عبد اللہ کو اپنے باپ کی میراث میں بہت زیادہ دولت ملی تھی اس لئے ان کا شمار "ملوک الصفاہ" یعنی سرمایہ دار صحابہ میں ہوتا تھا۔^۱ عبد اللہ سریانی زبان جانتے تھے۔ جو کہ تورات کی اصل زبان تھی۔ ان کے باپ جنگ یرموک میں شہسار تھے اور یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ وہ انہیں اہل کتاب کی کتابوں سے لہے ہوئے دو اونٹ ملے تھے۔^۲

ذہبی لکھتے ہیں

عبد اللہ نے اہل کتاب سے روایت کی ہے اور وہ بڑے شوق سے اہل کتاب کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔^۳ ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں:

فتح شام کے موقع پر عبد اللہ کو اہل کتاب کی کتابوں سے لدا ہوا ایک اونٹ غنیمت میں ملا۔ عبد اللہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے ان کے مطالبہ بیان کرتے تھے اس لئے تابعین ان سے روایت کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔^۴

احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں

یک شخص عبد اللہ کے پاس آیا اور ان سے کہا: خذْنِی مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا تُعَذِّبْنِیْ عَنِ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِلِیْنِ تم نے رسول خدا سے جو کچھ سنا ہے اسے میرے لئے بیان کرو۔ اور تورات و انجیل سے میرے لئے روایت مت کرو۔

ایک اور روایت میں ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ "تم نے رسول خدا سے جو کچھ سنا ہے اسے میرے لئے بیان کرو اور جنگ یرموک میں کتابوں کا مدد ہو جو اونٹ تمہیں ملا تھا اس سے روایت نہ کرو۔"

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، سیر اعلام النبلاء، در حوالہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص، مطبوعہ بیروت، ۱۴۱۵ھ۔

۲۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۳، ص ۲۶۱۔

۳۔ احمد الغابہ، ج ۳، ص ۳۳۳۔ فتح الباری، ج ۱، ص ۱۶۶۔

۴۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۸۔ عددو ریں ذہبی کی تذکرۃ الکطاء، ج ۲، ص ۲ پر یہ جملے لکھے ہیں: اصحاب جُمُعۃٍ مِنْ کُتُبِ اَهْلِ الْکِتَابِ وَ اَذْمُنْ النَّظَرُ فِیْهَا وَ رَاٰی فِیْهَا عِجَابًا "یعنی انہیں اہل کتاب کی کتابوں سے لہے ہوئے اونٹ ملے تھے۔ وہ ہمیشہ انہیں پڑھتے تھے اور انہیں ان میں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں۔

۵۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱۱، ص ۲۱۷۔

ایک روایت میں ہے مجھے ن ”دودے ہوئے اونٹوں“ کی روایتوں سے معاف رکھو جو تمہیں یرموک میں ملے تھے۔

اہل کتاب کی جو روایات سنائی کتابوں میں در آئی ہیں، علماء انہیں ”نخبر بنی اسرائیل“ یا ”سرائلیات“ کے نام سے یاد کرتے ہیں خواہ ان روایات کا تعلق براہ راست تورات سے ہو یا اہل کتاب کی دوسری کتابوں سے۔

اللہ تعالیٰ کی تجسیم اور تشبیہ کی جو روایات ہمیں مکتب خفاء میں دکھائی دیتی ہیں ان تمام روایات کا مأخذ بھی اخبار بنی اسرائیل ہیں۔

اب تمام روایات کا بانی مہائی کعب الاحبار تھا۔ پھر اس سے ابو ہریرہؓ اور اس کے ہم مشرب افراد نے ان روایات کو نقل کر کے مسلمانوں کے عقائد کا حصہ بنا دیا۔

تیسرا نمونہ: مقاتل بن سلیمان بنی، اسرائیلی روایات کا مروج

مقاتل کی کنیت ابو الحسن تھی اور وہ قبیۃ ازد کے آزاد شدگان میں سے تھا۔ اس کا وطن، لوف بلخ تھا۔ وہ روایت حدیث کے لئے بصرہ و بغداد گیا تھا۔ مکتب خفاء میں اسے علوم قرآن کے حوے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس نے ۱۵۰ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔ درج دیل کتابیں اس کی تالیفات شمار ہوتی ہیں (۱) تفسیر کبیرؒ (۲) تہذیب التفسیر (۳) الآیات العنشابہات (۴) الماسخ والمصوصخ (۵) القرآت (۶) الاشباہ والمطائر فی القرآن الکریم (۷) الجوابات فی القرآن۔^۱

بن خلکان نے ابن حبان کے حوالے سے مقاتل کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ علم قرآن یہود و نصاریٰ سے حاصل کرتا تھا اور اس نداء سے قرآن کی تفسیر کرتا تھا جو ان کی کتابوں کے مطابق ہوتی تھی۔ ابن خلکان مزید لکھتے ہیں کہ مقاتل کا تعلق فرقہ مشبہ سے تھا۔ وہ خداوند تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ دیتا تھا، اور حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتا تھا۔^۲

۱۔ احمد بن حنبل، مستدرج، ج ۲، ص ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹۔ حافظ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۳، ص ۱۰۲۔

۲۔ تفسیر مقاتل کا قلمی نسخہ اور ”لاشباہ و لمطائر فی القرآن الکریم“ کا ایک قلمی نسخہ مصر میں دارو معطلوہات جامعۃ الدول العربیہ میں موجود ہے۔

۳۔ مدح فرما کر، حدیث العارفین، ج ۲، ص ۷۰۔ لاشباہ و لمطائر، تالیف مقاتل، مطبوعہ مصر، ۱۳۹۵ھ ص ۸۰۔

۴۔ ابن خلکان، ویات الاعیان مطبوعہ مصر ۱۳۶۶ھ ج ۳، ص ۳۳۳۔ ابن خیر جزیری، الکامل فی التاریخ، ورا کر حواشی، ۱۵۵ھ ابن حجر عسقلانی، تہذیب الحدیث، ج ۱، ص ۲۷۹۔ ذکری، میزان الاعتدال ج ۴ ص ۷۳۔ خفیب، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۶۹۔

مقاتل کہ کرتا تھا خدا کا جسم قابل محسوس ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے سر پر ہاں ہیں۔ اس کے جسم میں گوشت، خون، ہڈیاں، ہاتھ، پاؤں، سر اور دواں گھسیں ہیں۔^۱

حافظ بوکر احمد بن علی خطیب بغدادی متوفی ۴۶۳ھ اپنی مشہور کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں ایک دن محمد بن سائب کلبی المتوفی ۴۶۶ھ مقاتل کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ مقاتل اس کے حوالے سے دیت پر کرا رہا ہے۔ محمد بن سائب کلبی نے مقاتل سے کہا میں ہی محمد بن سائب کلبی ہوں در توجہ بات میرے پاس سے روایت کر رہا ہے وہ میں نے کبھی نہیں کیا۔

مقاتل نے کہا خاموش رہو! روایان حدیث کے نام اہل اری حدیث کیسے زینت ہوتے ہیں۔^۲ مقاتل کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی صبیح زباناتوں کو روایان حدیث کے ناموں سے زینت دیتے ہیں۔ محمد بن سائب کلبی سے منقول ہے: کذب علی مقاتل یعنی نفسیہ یعنی مقاتل نے اپنی تفسیر میں مجھ سے جو روایتیں منسوب کی ہیں وہ میں نے پاس نہیں کیں اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے۔^۳

دروغ گو را حفظ نہ باشد

مقاتل کے حالات بیان کرتے ہوئے خطیب بغدادی نے لکھا کہ دو راویوں نے کہا کہ ہم نے مقاتل سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا کہ تو نے یہ حدیث کس سے روایت کی ہے؟ تو مقاتل نے کہا میں نے یہ حدیث ضحاک سے روایت کی ہے۔

پھر چند روز گزرنے کے بعد ہم نے اسی حدیث کے متعلق مقاتل سے پوچھا کہ تو نے یہ حدیث کس سے روایت کی ہے تو اس نے جواب میں کہا میں نے یہ حدیث عطاء سے سنی ہے۔

خطیب بغدادی مزید لکھتے ہیں:

مقاتل سے کہا گیا کہ تو ضحاک سے روایت کرتا ہے جبکہ تو نے تو ضحاک کو دیکھا تک نہیں تو اس نے کہا: جی ہاں! میرے اور اس کے درمیان دروازہ بند ہو چکا ہے۔^۴

۱۔ اشعری، مقالات، ج ۲، ص ۱۱۴، مطبوعہ مصر، ۱۹۵۰ء۔

۲۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۱۶۴، درعالمات، طالع۔

۳۔ یہ روایت حمزہ الدین سرور نے درنگل نے الاقدم، ج ۸، ص ۲۰۶ کے حاشیے پر مقاتل کے حالات کے ضمن میں قبول الاخبار الخی کے قلمی نسخے کے حوالے سے نقل کی ہے۔

۴۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۶۵۔ احمد بن محمد بن براہیم برکی ربیع شافعی (ابن خلکان) وایات الامیر، ج ۴، ص ۳۳۲۔

خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ”بند و رازہ“ سے مقاتل کی مراد یہ تھی کہ غصہ کھدینے میں رہتے تھے جبکہ وہ خود کبھی مدیہ نہیں گیا تھا۔ لیکن ابن خلکان نے یہ لکھ کر اصل حقیقت واضح کر دی کہ ”غصہ کھدینے میں مزاحمت و قتل کے پیدا ہونے سے چار سال قبل انتقال کر چکا تھا۔“

ابن خلکان مزید لکھتے ہیں

مقاتل نے مجاہد سے بھی روایت نقل کی ہے جبکہ اس نے مجاہد کو دیکھا تک نہیں تھا۔

خطیب بغدادی نے مقاتل کے متعلق لکھا ہے کہ کسی نے مقاتل سے کہا کہ لوگ مجھ سے اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پوچھتے ہیں۔ ان کا یہ سواں سن کر میں حیران رہ گیا کہ انہیں کیا جواب دوں؟

مقاتل نے فوراً کہا، اگر تجھ سے یہی سواں دوبارہ کیا جائے تو کہنا کہ اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا اور جب تو یہ جواب دے گا تو کوئی شخص تیری تکذیب نہیں کر سکے گا۔

خطیب نے منصور عباسی و اس کے بیٹے مہدی عباسی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا مقاتل نے ہمیں یہ پیشکش کی تھی کہ گرم ہو تو میں تمہارے دو عباس بن عبدالمطلب کی شان میں حدیث بنا دیتا ہوں۔

ہم نے کہا: ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں چاہیے۔

مقاتل کی دروغ بانیوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔

ہماری اس قسم تر گفتگو کا، حوصلہ یہ ہے۔

مقاتل غلات مشتبہ میں سے تھا۔ اس نے تفسیر قرآن کا اہم اہل کتاب سے حاصل کیا تھا۔ وہ اہل کتاب کے نظریات کے مطابق قرآن عظیم کی تفسیر بیان کرتا تھا۔ اس نے اہل کتاب کے بہت سے نظریات کو حدیث رسول کے عنوان سے خوش کیا اور اس کے لئے جھوٹی آئند تراش رکھی تھیں۔ اس نے اہل کتاب کے نظریات کے مطابق تفسیر اور دیگر علوم قرآن پر کئی کتابیں بھی تحریر کی تھیں۔

مقاتل کو قسم ترکذب بیانی کے باوجود مکتب خفاء میں تجد پذیرائی حاصل ہوئی۔ مکتب خفاء کے علماء نے لکھا ہے کہ الناس کٹھنم عیال علی ثلاثۃ علی مقاتل بن سلیمن فی التفسیر و... تمام لوگ تفسیر کے لئے مقاتل بن سیمان کے دسترخوان کے خوشہ چینی ہیں۔

۱۔ احمد بن محمد بن ابراہیم برکی، رملی شافعی (ابن خلکان)، التوثیق، وفیات الاعیان، ج ۴، ص ۳۳۲۔

۲۔ کئے عام طور پر وہی رنگ کے ہوتے ہیں یا سیاہ یا سفید اور مقاتل نے ایسا جواب تراش کہ سب کو برا بھلا کہیاد۔

۳۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۱۶۷۔

۴۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۱۶۱۔ ابن خلکان، التوثیق، وفیات الاعیان، ج ۴، ص ۳۳۱۔ حافظ ابن کثیر

شافعی، تاریخ، ج ۱۰ ص ۷۷۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۱۷۳۔

مقاتل کی کچھ روایات کا نمونہ اور تجزیہ

خطیب بغدادی نے سند متصل کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ مقاتل نے کہا: میں نے ضحاک سے اور اس نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ سے کہا گیا یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے چنا کوئی جانشین مقرر فرمادیں تاکہ ہم سے پہچال میں اور اپنے معاملات کے سلسلے میں اس سے رجوع کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے بعد حارات کیا رخ اختیار کریں گے؟

آنحضرتؐ نے فرمایا اگر میں نے کسی کو چنا جانشین مقرر کر دیا اور اس نے تمہیں اطاعت خدا کا حکم دیا اور تم نے اس کی نافرمانی کی تو تم میرے نافرمان قرار پاد گے اور میری نافرمانی براہ راست خدا کی نافرمانی ہے۔ اور اگر میرے جانشین نے باغرض تمہیں خدا کی نافرمانی کا حکم دیا اور تم نے اس کی اطاعت کی تو روزِ حساب یہ بات میرے خلافِ جھٹ بن جائے گی لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کر کے چاہتا ہوں۔^۱ اس روایت کو خطیب نے اپنی تاریخ میں یہ ثابت کرنے کے لئے نقل کیا ہے کہ مقاتل کے بقول اس نے یہ روایت ضحاک سے سنی تھی جبکہ ضحاک کی وفات مدینے میں ہوئی اور مقاتل خراسان میں رہائش پذیر تھا۔ بن خلکان کے بقول مقاتل کی پیدائش سے چار سال قبل ضحاک مدینے میں وفات پا چکا تھا۔

مقاتل نے یہ بے سروپا روایت صرف خلفاء کی تائید میں گھڑی تھی کیونکہ مکتبہ خلفاء کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خداؐ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا در آپ نے خلیفہ کا انتخاب امت کی صوبدید پر چھوڑا تھا۔

تورات کی دو روایات

مراثی نظریات کو جن لوگوں نے مسلمانوں میں فروغ دینے میں اہم کردار دیا ان کے نام یہ ہیں

(۱) ابو ہریرہ (۲) عبداللہ بن عمرو بن عاص اور (۳) مقاتل بن سیمان۔

اب ہم تورات سے بطور اختصار دو دستاویز نقل کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق مکتبہ خلفاء ان دو دستاویزوں سے کتنا متاثر ہوا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو اپنی صورت پر بنایا اور پھر آدمؑ پر نیند طاری کی اور اس کی ایک پہلی سے حوا کو بنایا۔ پھر آدمؑ و حوا دونوں کو باغِ عدن میں ٹھہرایا۔ آدمؑ اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے در ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ باغ کے بیج دے درخت کا پھل نہ کھائیں ورنہ وہ مر جائیں گے۔

سانپ نے حوا کو بتایا کہ تم ہرگز نہ مردے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی طرح نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ پھر حوا نے اس درخت کا پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ جتنے ہیں اور انہوں نے باغ کے پتوں کو کس کر پنے سے لگایا تھا انہوں نے خداوند خدا کی "وازی" جو غضب سے وقت باغ میں پھرتا تھا اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔

تب خدا نے آدم کو نہ پا کر آواز دی اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈر کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بات میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ سے نہ کھانا؟

اس کے جواب میں آدم نے سانپ اور اپنی بیوی کی داستان سنائی اور اللہ تعالیٰ پر ناراض ہو اور تینوں کے لئے عیدہ عیدہ سزا مقرر کی۔ اس کے بعد خداوند خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے درحیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لئے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا اور باغ عدن کے شرق کی طرف کروڑوں نور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن کھور کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ (پیدائش باب ۲-۳ بطور خلاصہ)

(ب) خدا اور یعقوب کی گمشدگی کی داستان

اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پوچھنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے گمشدگی کرتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو حجر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی لہر اس کے ساتھ گمشدگی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے جانے دے کیونکہ پوچھت چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسماعیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے برکت دی۔ یعقوب نے اس جگہ کا نام فی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو دربرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ (پیدائش باب ۲۳)

۱۔ "ہم میں سے ایک" کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تواریک میں بہت سے خداؤں کا اثبات کیا گیا ہے۔

تورات کی داستانوں کا حاصل

تورات کے مطابق بنی اسرائیل کا خدا کم عدلیش ہے۔ اس نے آدم کو درخت معرفت سے روکنے کے لئے جیل سے کام لیا اور اس سے جھوٹ موٹ کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پھل کھایا تو وہ مرجائیں گے لیکن سانپ نے خدا کا جھوٹ بھانپ لیا اور اس نے خواہو گی بات بتادی کہ اس میں مرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر انہوں نے یہ پھل کھایا تو ان کی "کھچیں کھل جائیں گی" اور وہ نیک و بد کو بھٹنے لگ جائیں گے۔ جب آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تو انہیں اپنی برائیگی کا احساس ہوا اور وہ خدا کی آواز سنتے ہی درختوں میں چھپ گئے۔ پھر "خداوند خدا" نے سانپ، حوا اور آدم سے اپنے حکم کی خلاف ورزی کا جی کھول کر انتقام لیا اور ان سے کہا کہ وہ تمام عمر رنج اور عقاب میں جلتے رہیں گے۔

تورات کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا مجسم ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تورات کا خدا انسانوں سے گشتی لڑتا ہے اور اگر کوئی چھپ جائے تو وہ سے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ داستانیں تورات میں تحریف کا یقین ثبوت ہیں۔ یہ داستانوں کا متن ہی پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب اس نہطری سے ہے۔ ایک سانپ خدا کے جھوٹ کو بھانپ بیٹا ہے اور "وہ حوا کو حقیقت بتا دیتا ہے۔"

تورات کی داستانوں کے اثرات

تورات کے اس طرح کے بے مردہ فلولوں نے مختلف لوگوں کے ذہن پر مختلف اثرات مرتب کئے۔ اس کے اثرات کو بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) کچھ لوگوں نے دیکھا کہ تورات و انجیل دنیا کے دو بڑے پیغمبروں — حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام — پر نازل ہوئی تھیں مگر یہ دونوں کتابیں حقائق کی دنیا سے کوسوں دور اور خلاف عقل باتوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی تعلیمات بھی اخلاقی عاید سے گری ہوئی ہیں چنانچہ اس لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان دو کتابوں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا اور "وہ پرستی اختیار کر لی۔"

(۲) وہ لوگ جو ان باتوں سے متاثر تھے اور اپنے عقیدے پر قائم رہے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

(۱) یہودی۔ موجودہ تورات کا کثر و بیشتر حصہ یہودیوں کا اپنا ساخت و پرداخت ہے جو ان کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج تک یہودی یہی ذہنیت اپنی نسلوں کو منتقل کرتے آئے ہیں اور صدیوں سے اپنی نسل کو جھوٹ، مکاری اور حیلہ بازی کی تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔

یہودی آج تک اپنی نسل کو یہ باور کرتے آئے ہیں کہ وہ اسرائیل کی قوم ہیں ورنہ ان کے جدِ محمد اتنے دیر سے کہ انہوں نے پوری رات خداوند خدا سے کشمی لڑی ورنہ اسے چت کر دیا۔

اس دوستانہ سے یہودی ذہنوں میں یہ خناس سما گیا کہ وہ ساری دین کے تمام نسلوں سے برتر ہیں اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لئے وہ ہر طرح کے کمر و جیسے کو جائز تصور کر لے گئے۔ یہودی اپنی برتری قائم رکھنے کے لئے اکھوں انسانوں کا خون بہانا بھی صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ تورات میں ایسے بہت سے عجیب و غریب قصے موجود ہیں کہ ان کے انبیاء نے حید و مکر سے اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کا قتل عام کیا۔

(۲) نصاریٰ۔ تورات خدا کے جسم کی قائل ہے یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ نے خدا کے متعلق باپ اور حضرت عیسیٰ کے متعلق بیٹے کا عقیدہ بنایا۔ اگر تورات میں خدا کے ختم ہوئے کی عبارات موجود نہ ہوتیں تو نصاریٰ باپ بیٹے کا عقیدہ نہ رکھتے۔

یورپ میں مادی مکاتیب فکر کے وجود میں آنے اور فروغ پانے کا سبب بھی یہی تورات کو قمر رویا جاسکتا ہے ورنہ ان کی موجودہ استحصالی سوچ کا سرچشمہ بھی تورات کی روایت ہیں۔

(۳) مسلمان۔ اسرائیلی فکر کے ثرات مسلمانوں کے مکتب خفاء میں واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کی بازگشت کے طور پر مکتب خفاء میں تجسیم و تشبیہ اور خدا کو انسانی صفات سے موصوف سمجھنے کا عقیدہ وجود میں آیا اور اس عقیدے کی تفصیل آپ آگے ملاحظہ کریں گے۔

جی ہاں! جب خدا کے ویں میں تحریف و قلع ہو جائے تو اس سے انسانی معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مکتب خفاء میں تجسیم خداوندی کا عقیدہ دراصل تورات کی بے سہرا روایات کی وجہ سے پیدا ہوا اور جب مکتب خفاء نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے غلط افکار کی تائید کے لئے قرآنی آیات کو استعمال کیا۔

اصلی مباحث شروع کرنے سے قبل ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت و حیر کیا ہوتی ہے اور حقیقی اور مجازی معانی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟

مفہوم کی ادائیگی میں الفاظ کا کردار

حقیقت و مجاز

عربی اور دنیا کی دیگر زبانوں کا یہ مسئلہ کاغذ پر لکھنے والے حقیقی معنی میں استعمال ہو تو اسے استعمال حقیقی یا استعمال لغوی کہا جاتا ہے۔

مثلاً عربی میں لفظ ”یَد“ ہاتھ کے لئے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اگر ہم قَطَعْتُ يَدَ السَّارِقِ (چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا) کہیں تو یہاں لفظ يَد اپنے حقیقی اور لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اور اگر کوئی لفظ جملے میں اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی ایسے معنی میں استعمال ہو جو اس کے حقیقی معنی سے مناسبت رکھتا ہو تو اسے ”استعمال مجازی“ کہا جاتا ہے۔ مثلاً لفظ يَد بول کر اس سے ہاتھ کی بجائے قوت مراد لی جائے تو یہ استعمال مجازی ہوگا۔ مثلاً عربی میں یہ کہا جائے فَوْقَ ثَمَلٍ دَبَّ يَدٌ یعنی ہر طاقت سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ اس جملے میں لفظ يَد اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس سے مراد وہ ہاتھ نہیں ہے جو انسانی جسم کا ایک عضو ہوتا ہے۔ اس طرح کے غیر لغوی اور غیر حقیقی استعمال کو ”استعمال مجازی“ کہتے ہیں۔

اس طرح کا استعمال دنیا کی تمام زبانوں میں پایا جاتا ہے بالخصوص نظم و نثر کے شہد پاروں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جس سے گفتگو میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن مجید عربی دہ کا ہے نظیر، بے مثال اور لازوال شاہکار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کو

۱۔ اس بحث میں ہم نے لفظ مجاز کو ”استعمال حقیقی“ کے مقابلے میں استعمال کیا ہے اور ہم نے مجاز، استعارہ اور کنایہ کی چند انواع کی مثالوں کو مجاز کی مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ ہماری اس بحث کا مقصد مجاز کی چند اقسام کو بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ علم بلاغت کا موضوع ہے۔ ہمارا مقصد صرف لفظ کے حقیقی اور غیر حقیقی استعمال کا فرق واضح کرنا ہے۔

ہی ملاحظہ کریں جس میں لفظ بند مستعمل ہو ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (آیت: ۳۹)

اب اگر اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے ”پنے ہاتھ کو طوق و زنجیر میں جکڑ کر گردن سے نہ بانٹھو اور نہ بالکل کھول دو۔“

الفاظ و تراکیب کو سمجھنے و راہبر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہاں اللہ کے یہی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ مقصود آیت یہ ہے کہ جو دُعَا میں ہاتھ نہ کھینچو اور بخل سے کام نہ لو مگر جوشِ عفت میں ہاتھ بالکل کھول ہی نہ دو کہ کچھ دے 3 نوادر انجام یہ ہو کہ تم ملاصحت زدہ اور درمائدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

اس مفہوم کی وضاحت کے لئے ہم دوسری مثال پیش کرتے ہیں

عربی زبان میں لفظ صِرَاط رینی رستے کو کہا جاتا ہے لیکن سورۃ فاتحہ میں اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

اب اگر ہم یہاں لغوی اور فطری ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہوگا خدا یا! ہمیں زمینی راستے کی رہنمائی فرما۔ ہمیں ان لوگوں کے (زمینی) راستے کی رہنمائی فرما جن پر تو نے رحمت نازل کی ہے۔ ان لوگوں کے (زمینی) راستے کی ہدایت نہ فرما جن پر تیرا غضب ہو اور نہ ان لوگوں کے (زمینی) راستے کی ہدایت فرما جو گمراہ ہیں۔

یہ بات انتہائی واضح ہے کہ کس آیت میں لفظ صِرَاط اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہو ورنہ اس سے زمینی راستا مراد نہیں ہے۔ اس سے انبیائے کرام علیہم السلام کا وہ راستا مراد ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے۔ اسی راستے کو مسام کہا جاتا ہے ورنہ مسام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا راستا رہا ہے۔ چنانچہ آیت باہا کا صحیح ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ ”خدا یا! ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس کے طریقے کی رہنمائی فرما جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے ورنہ ان لوگوں کے طریقے سے بچ جن پر تیرا غضب ہوا ہے ورنہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔“

خلاصہ گفتگو

عربی داں حضرات پر یہ غلطی نہیں ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں تَبْسُطِ يَدٍ سے ہاتھ کا لہا کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ”معتوی ہاتھ کا کھولنا“ ہے جس کا مقصد سخاوت اور بخشش ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیات میں بھی صِرَاط سے زمینی راستا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے ”راہِ نبیاء اور راہِ اسلام“ مراد ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آیات میں لفظی کے بجائے مجازی معنی مراد ہیں۔

مکتبہ خلفاء کے تمام علماء و مفسرین ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید کرتے ہیں اور اس طرح کی آیات کے مجازی معنی میں ہم سے متفق ہیں لیکن جب بد "ہاتھ"، عین "آکھ"، و "جہ" "چہرہ"، اور "ساق" "پڈلی"، جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو پھر مکتبہ خلفاء کے علماء و مفسرین انہیں لغوی معانی پر محمول کر کے خدا کو جسم و جسمانیات سے وابستہ کرنے کے لئے ایسی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور ان الفاظ سے علفائے بدن ہی مراد لیتے ہیں اور مجازی معنی کو درست نہیں سمجھتے۔

مکتبہ خلفاء کی روش کے برعکس مکتبہ اہمیت میں خداوندِ عالم کو جسم و جسمانیات سے منزہ اور مبرا سمجھا جاتا ہے اسی لئے جہاں کہیں اس طرح کے الفاظ دکھائی دیتے ہیں تو مکتبہ اہمیت کے پیروکار علماء و لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔

مکتبہ خلفاء اور مکتبہ اہمیت کے متضاد فکر کی تحقیق و تجزیہ کے لئے دونوں مکاتب کی صدیوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ آیات سے استدلال کیا جاتا ہے ان آیات کا مطالعہ بھی زمیں ضروری ہے۔ ہم دونوں مکاتب فکر کی حدیث و استدلال کو سامنے رکھ کر صفاتِ باری کے متعلق ن کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔

دونوں مکاتب فکر کی کتاب توحید کا موازنہ

صفات ربوبیت کے موازنے کے لئے ہم نے دونوں مکاتب کی ایک ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ مکتبہ خلفاء کی کتابوں میں سے ہم نے بن خزمہ کی "کتاب توحید" اور مکتبہ اہمیت کی کتابوں میں سے شیخ صدوق کی "کتاب التوحید" کا انتخاب کیا ہے۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ دونوں مؤلفین کی "کتاب التوحید" کا ایک ہی موضوع یعنی "یکتا پرستی" ہے۔ دونوں طرف کے افکار کے موازنے سے قبل ہم دونوں مؤلفین کا مختصر تعارف بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے قارئین جان لیں کہ ہم نے دونوں طرف کے چوٹی کے علماء کا انتخاب کیا ہے۔

مکتبہ خلفاء میں ابن خزمہ کا مقام

مکتبہ خلفاء کے علماء نے محمد بن اسحاق بن خزمہ نیشاپوری کو امامُ الائمہ، الحافظُ الکبیر، الْمُصَنِّفُ الْمُسْتَطِق، بَحْرُ الْعُبُود، رَاسُ الْمُحَدِّثِ، جَبْرُ الْعَمَاءِ الْعَامِیْن اور کُتُبُ الْعِلْمَاءِ لکھا ہے۔

بن خزمہ ۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۳۰ھ میں فوت ہوئے۔ ابن خزمہ سے بہت سے علماء نے حدیث روایت کی۔ بن خزمہ کے خوشہ چینوں میں صحیح بخاری کے مؤلف محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج نیشاپوری

بھی شامل ہیں اور ابن خزیمہ نے بھی ان دونوں سے احادیث نقل کی تھیں۔

سوانح کے جوہر میں لکھے گئے رسائل کے علاوہ ابن خزیمہ سے ایک سوچا لیس مستقل کتابیں بھی لکھی تھیں۔ ان کی تالیفات میں ”صحیح ابن خزیمہ“ بھی شامل ہے جس کے متعلق مکتبہ خفاء کے چند محدثین نے لکھا کہ ”صحیح ابن خزیمہ“ کا مقام صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بڑھ کر ہے۔

ابن خزیمہ عقیدے میں ”سلفی“ اور فقہ میں ”شافعی“ تھے۔

اس بحث کے لئے ہم نے ان کی تالیف کردہ ”کتاب التوحید“ کا انتخاب کیا ہے جس کی تحقیق و تصحیح جامعہ اازہر قاہرہ کے صوبہ دین کاخ کے پروفیسر محمد ضیل ہر س نے کی ہے اور یہ کتاب، کتابخانہ الکلیات الازمیریہ قاہرہ نے ۱۳۷۵ھ میں شائع کر رکھی تھی۔

مکتبہ اہلبیتؑ میں شیخ صدوقؒ کا مقام

آپ کا پورا نام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی تھا اور آپ کا لقب ”صدوق“ تھا۔ آپ نے ۳۸۱ھ میں وفات پائی۔

شیخ صدوق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے حدیث میں دوسو سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اس وقت ہمارے پیش نظر ”کتاب التوحید صدوق“ کا جو نسخہ ہے اس کی تصحیح ”سید ہاشم حسینی تهرانی“ نے کی ہے اور یہ ۳۸۱ھ میں تہران سے شائع ہوا ہے۔

صفحات ربوبیت کے تقابلی مطالعہ کے لئے جہاں ہم نے مذکورہ دونوں کتابوں کو بنیادی کتابیں قرار دیا ہے وہاں ہم دونوں مصنف فکر کی متعدد کتابوں مثلاً صحیح بخاری میں سے کتاب توحید اور صحیح مسلم میں سے کتاب التوحید کے بھی حوالے دیں گے تاکہ صفحات ربوبیت کے متعلق فریقین کا نکتہ نظر سمجھنے میں آسانی ہو اور دونوں کے تقابلی مطالعہ و موازنہ کی سہولت ہو سکے۔

۱۔ ہم نے ابن خزیمہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کے لئے ہم نے اس کی ”کتاب التوحید“ کے مقدمے سے صحت - رائے استفادہ کیا ہے۔

دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہیبت

(۱) مکتبِ خلفاء میں خدا کی ہیبت

(۱) کتاب التوحید ابن خزیمہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ مکتبہ خفاء کی دوسری کتب حدیث میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، قَالَ: إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ، انْقَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمَعَ مَا يُحَوِّثُكَ، فَإِنَّمَا تَحِثُّكَ وَنَجِيَّةُ دُرَيْتِكَ فَعَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ فَعَالُوا السَّلَامَ عَلَيْكَ وَرَحِمَةُ اللَّهِ فَارَادُوهُ "وَرَحِمَةُ اللَّهِ" فَكُلُّ مَنْ يَدْعُو النِّجَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَقُصُّ بَعْدَ حَتَّى الْآنَ ۝

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر ساٹھ ہاتھ قامت کا پید کیا اس کے بعد اس سے فرمایا فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تم اپنی سلام کرو اور وہ تمہیں جو جواب دیں اس کو غور سے سنو۔ ان کا جو ب تمہار اور تمہاری نسل کا سلام ہوگا۔ (آدم گئے) اور کہا "السلام علیکم" فرشتوں نے جواب میں کہا "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ" ملاحظہ فرمائیے ان کے جواب میں "وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ آدم کے قدم و قامت کو بے کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد نسلوں کے قدم و قامت پر آج تک گھنٹے گئے۔ (اور اس موجودہ صورت میں آگئے)۔

(٢) ذَا قَاتِلِ احَدِكُمْ اَخَاهُ فَيُخَيِّبِ الْوَعْدَ لَنْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَّقِينَ

ابو ہریرہؓ سے منقول دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم

١- بخاري، كتاب الاستسنان، باب بدء الحلام، ج ٢، ص ٥٩ مسلم، كتاب الجنة و صفة نعيمها، باب يدخل الجنة
أفراهم أفضلهم مثل النسيئة الطير، ص ٢١٨٢ و ٢١٨٣، حديث ٢٨- توحيد، ابن خزيمة، باب ذكر أخبار ربه عن النبي، ص ٣٧ و ٣٨-

٢- مسلم، كتاب الأيمان والصلوة والآداب، باب من يفتن بكلمة غير الله، ج ٢، ص ٢٠٩، حديث ١١٩١٢-١١٩١٣، مسند أحمد، ج ٢، ص ٢٢٢.

میں سے کوئی بچہ بھائی کو مارے پٹنے تو اس کے چہرے کو مارے سے پرہیز کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

ایک روایت میں فَلْيَتَّقِ الْوُجْهَ، اور ایک دوسری روایت میں فَلَا يَنْظُمُ الْوُجْهَ کے الفاظ آئے ہیں۔ تمام الفاظ کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے۔

یوہریرہ کی مذکورہ بالا روایات میں جو کہا گیا ہے کہ ”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ اس سے اصل حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کی تلاش کے لئے ہم احادیث اہلبیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

(ب) روایات اہلبیت میں حقیقت کا انکشاف

ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے اس داستان کی حقیقت کو ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے

(۱) حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا سے کہا: یا اباہی رسول اللہ ان لیس یزؤون ان رسول اللہ قال ان اللہ خلق آدم علی صورته فقال فانتہم اللہ لقد حدقوا، ول الحمدین ان رسول اللہ مر بزرخلین یفسا بان، فسمع احدا یقول لصاحبه قبح اللہ وخجھک، ووجہ من یسبھک فقال (ص) یا عیذ اللہ لا تغفل ہذا لا یحیک فذل للہ عز ورجل حق آدم علی صورته

سے فرزند رسولؐ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔“ یہ س کرامام علی رضاؑ نے فرمایا اب پر خدا کی مار انہوں نے حدیث کے بتدی جسے کو حذف کردیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول خداؐ دو فرد کے پاس سے گزرے جو، ایک دوسرے کو گایوں دے رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا ”اللہ تیرے چہرے کو خراب کرے اور اس کے چہرے کو بھی خراب کرے جو تجھ سے مشابہت رکھتا ہو۔“ یہ سن کر رسول خداؐ نے فرمایا اے بندہ خدا، اپنے بھائی سے کسی بات نہ کہو کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا تھا۔ (یعنی آدم کا چہرہ اس شخص کے چہرے کے مشابہت تھا)۔

(۲) ابو لورود بن ثمامہؓ نے حضرت میرالمومنینؑ سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا سَمِعَ النَّبِيَّ (ص) رَجُلًا يَقُولُ لِزَوْجِي قَبِّحَ اللّٰهُ وَخَجَّحَ، وَوَجْهَ مَنْ يُّسَبِّحُكَ فَقَالَ (ص) مَنْ لَا مَقْلَ هَذَا، فَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ثُمَّ رَسُولُ خَدَا نَے ایک شخص سے سنا جو دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا کہ

۱۔ ابو لورود بن ثمامہؓ بن خرقان، قمی، بصری کا تعلق راویان حدیث کے ساتویں طبقے سے تھا۔ بن حجر عسقلانی، تہذیب الحدیث

جلد ۲، ص ۳۸۶۔

۲۔ شیخ صدوق، کتاب توحید، ص ۵۲۔ علامہ مجلسی، بحار الواعظ، ج ۱۴، ص ۲۔

”خدا تیرے چہرے کو خراب کرے اور جس کا چہرہ تجھ سے ملتا ہو، خدا سے بھی حرب کرے۔“ یہ سن کر رسول خداؐ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ! اسکی بات نہ کہو کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔

(۳) مذکورہ دو روایات کے علاوہ امرِ اہلیت سے ایسی روایات بھی بکثرت مروی ہیں جن میں انہوں نے کھل اور مطلق طور پر خدا کے جسم و جسمیت کی نفی کی ہے۔ بطور نمونہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں جس میں روای کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھ کر ان سے تجسیمِ خداوندی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے جواب میں لکھا: **مَنْ لَيْسَ كَمَنْظَرِهِ شَيْءٌ، لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ** خدا وہ ہے جس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ وہ نہ جسم ہے نہ صورت۔

(ج) مذکورہ احادیث کا موازنہ اور تجزیہ

جب ابو ہریرہؓ کی یہاں کردہ روایات کا مکتبہ اہلیت کی روایات سے موازنہ کیا جائے تو ہمیں ابو ہریرہؓ کی روایات میں دو قسم کے ضائع اور ایک قسم کا حذف دکھائی دیتا ہے۔

(۱) حدیث کے ابتدائی حصہ کا حذف کرنا

ابو ہریرہؓ کی روایت میں پیغمبر اکرمؐ کی مذکورہ حدیث کا پس منظر غائب ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کا ایک جگہ سے گزر ہوا جس دو افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا: خدا تیرے چہرے کو خراب کرے اور تیرے چہرے سے جو چہرہ مشابہ ہو، خدا اسے بھی خراب کرے۔ رسول خداؐ نے اس سے کہا: اپنے بھائی سے یہ بات مت کہو کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔

ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا سبق اسباق اور پس منظر غائب کر دیا اور حدیث کا پس منظر حذف کر کے رسول خداؐ کا یہ فرمان بیان کیا: **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ** حدیث کے فیصلہ کن پس منظر کی وجہ سے لفظ ”صُورَتِهِ“ کی ضمیر کے مرجع کے متعلق یہ وہم پیدا ہو گیا کہ اس کا اشارہ اللہ کی طرف ہے اور حدیث کا معنی یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔“

اور تورات بھی پیغمبرؐ کی کہتی ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

اس پس منظر کے حذف کے متعلق تین ختمات ممکن ہیں

(۱) ابو ہریرہؓ چونکہ اُن پڑھ تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے اس لئے وہ صرف اپنے حافظے پر انحصار کرتے تھے اور جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہوگی تو اس وقت تک انہیں اس کا پس منظر بھول چکا ہوگا۔ اسی لئے انہوں

نے حدیث کا پس منظر بیان کرنے کی بجائے صرف حدیث کے الفاظ بیان کئے ہوں گے۔ ”یہ احتمال صرف اس صورت میں قابلِ قبول ہے جب ہم ابو ہریرہؓ کے متعلق حسنِ ظن رکھیں۔“

(۲) کعب ان حبار کو خلافت انتظامیہ کی لگاؤ میں بوجہ چند در چند ہم مقام حاصل تھا اور اس کی روایات کو پذیرائی حاصل تھی اور پھر ابو ہریرہؓ بھی ”کعب الاحبار“ کے اہل شگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ تفاق سے ابو ہریرہؓ نے بیس برس قبل تذکرہ ہالہ حدیث کا پس منظر اور حدیث کے الفاظ سنے تھے اور پھر کعب الاحبار نے تحریف و تورات کی روایت پیش کی تو ابو ہریرہؓ کو حدیث نبویؐ کا پس منظر بھوں چکا تھا اور انہوں نے کعب الاحبار سے اس سلسلے کی تازہ روایت سنی تھی تو کعب کی تازہ حدیث ان کے ذہن میں رہ گئی اور یوں انہوں نے حدیث نبویؐ کا پس منظر بیان کرنے کی بجائے کعب ر حبار کے الفاظ کو ہی حدیث نبویؐ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔

(۳) اس سلسلے کا آخری احتمال یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ نے حدیث کو سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا ہو اور بعد میں محدثین کو اشتہادِ اہل حق ہوا ہو اور انہوں نے حدیث کے پس منظر کو حذف کر دیا ہو۔

بہر نوع بات کوئی بھی کیوں نہ ہو نتیجہ سب کا یکساں برآمد ہوا۔

(۲) حدیث ابو ہریرہؓ میں دو اضافے

(۱) پیغمبرؐ سے منقول مذکورہ دوسری حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ ”حضرتؐ نے فرمایا ”تم میں سے جب کسی کی اپنے بھائی سے لڑائی ہو تو چہرے پر تھپڑ نہ مارے۔“ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریف شدہ جملہ اسی روایت کا حصہ ہے جس کے ایک حصہ کو حذف کیا گیا ہے۔

(۲) ابو ہریرہؓ نے پہلی حدیث میں کہا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”مذتعلیٰ نے آدمؑ کو ماٹھ ہاتھ (لوے ٹ) لپ پیدا کیا“ جبکہ جدید سائنسی اور علمی تحقیقات سے یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔

ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں تورات کے فسفوں کی چھاپ نمایاں ہے۔ ابو ہریرہؓ کے پاس اس طرح کے بہت سے افسانے موجود تھے۔ انہوں نے حدیث نبویؐ کا پس منظر حذف کر کے تورات کے مفہوم کو دیا اور پھر انہوں نے حدیث کے ساتھ اپنے خود ساختہ افسانے کا اضافہ کیا جس کا تعلق حضرت آدمؑ کی تخلیق سے تھا اور یوں اسرائیلی نظریات مسلمانوں میں منتقل کئے۔

اس حدیث کو ابو ہریرہؓ جیسے مشہور صحابی نے روایت کیا۔ کسی وجہ سے مکتب خلفاء سے وابستہ لوگوں نے اسے اپنے دین کا جزو بنالیا اور انہوں نے خدا کو انسانی اعضاء کی طرح سے اعضاء کے ساتھ موصوف قرار دیا۔

اس عقیدے کا اثر یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں خدا کے لئے لفظ ”وجہ“ آیا تو مکتب خلفاء نے اس سے ظاہری چہرہ ہی مراد لیا ہے۔

ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ (یہاں فُجَّاب سے مراد قدم اٹھا کر رکھنا نہیں ہے) کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس آیت کے تزیلی، درناویٹی مفہوم میں وضع فرق ہے؟ اس کے بعد امام علیؑ نے فرمایا
 اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ فُلَانِيَةً اَوْ وَاحٍ اس نے تمہارے لئے جانوروں کے ”ٹھہ جوڑے“ ”تارے“
 کہے۔ (سورہ زمر، آیت ۶)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ اور ہم نے لوہا ”نازل“ کیا جس میں
 (امور جنگ کے لئے) شدید سختی ہے۔ (سورہ حدید آیت ۲۵)

امام عالی مقام نے مذکورہ پہا دو آیات کے ”اَنْزَلْنَا اور اَنْزَلْنَا“ سے استدلال کیا کیونکہ اگر ان آیات سے لغوی معنی مرد لئے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے جانوروں کے جوڑے اور لوہے کو آسمان سے اتارا۔ ان دونوں آیات کی تلاوت کے بعد امام نے فرمایا ان آیات میں لفظ ”اَنْزَلَ“ کے معنی اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہے۔^۱ اور آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے آٹھ قسم کے جانور پیدا کئے اور لوہے کو پیدا کیا۔

وہی رسولؐ نے اس حدیث میں ہمیں دو توہین کی تعلیم دی ہے

صفات پروردگار کی معرفت کا پہلا قانون

آپ نے اس قانون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ”خدا کے افعال مخلوقات کے افعال کی مانند نہیں ہیں۔“
 اس قاعدے کی تشریح کے لئے ہم مثالیں پیش کرتے ہیں

(۱) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا

قَدْ سَمِعَ الْمَلٰٓئِکَ ۚ اللہ نے سن لیا ہے۔ (سورہ مجادلہ: آیت ۱)

”سننے“ کا لفظ اللہ سے مخصوص نہیں ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً فلاں شخص نے سنا، گائے نے، لک کی آواز سنی وغیرہ۔ سننے کے الفاظ کا اطلاق خدا پر بھی ہوتا ہے اور اس کی مخلوق پر بھی ہوتا ہے لیکن سننے کی کیفیت اور انداز میں وضع فرق ہے۔ مخلوق جب بھی کوئی آواز سنتی ہے تو وہ کالوں کے ذریعے سے سنتی ہے جبکہ خدا کالوں کا محتاج نہیں ہے۔

۱ شیخ صدوق، کتاب توحید، باب البرد علی الصلوۃ والبرادۃ، حدیث ۵، ص ۳۶۵، ۳۶۶۔ روایت کا آخری فقرہ روایت کے پچھلے حصے سے اخذ ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

خَفَعْتُ بَنَدُجًۢی میں نے اسے (دُج کو) اپنے دونوں ہاتھوں سے پید کیا۔ (سورہ ص آیت ۷۵)
 نساں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے فداں کام اپنے دونوں ہاتھوں سے انجام دیا۔

ہم اس مقام پر لفظ ید اللہ کی بحث میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ انشاء اللہ۔ گے چل کر اس عنوان پر بھی تفصیل بحث کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ آیت مذکور میں جو "دو ہاتھ" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے وہ دو ہاتھ مراد نہیں ہیں جو بدن کا حصہ ہوتے ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ورحمۃ ہارون علیہم السلام سے فرمایا

اِنۡنٰی مَعٰکُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰی یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ (سورہ طہ: آیت ۴۶)

جبکہ یحییٰ بھی لفاظ ایک انسان کے متعلق بھی کہے جاتے ہیں کہ فداں شخص فداں شخص کے ہمراہ ہے، وہ اس کی ہاتھیں ملتا اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔

یقیناً انسان کے ساتھ ہونے اور خدا کے ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فداں فداں کے ساتھ ہے تو عام طور پر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے ذریعے سے دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ ہے لیکن جب ہم یہ لفظ خدا کے متعلق کہیں گے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ خدا اپنے جسم سمیت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے ساتھ تھا۔ (مذکورہ تین مثالوں سے واضح ہوا کہ خدا اور مخلوق کے فداں کے متعلق، اگرچہ لفظ یکساں ہوتے ہیں لیکن دونوں کے مطلب و مفہوم میں زمین و آسمان سے زیادہ کافرق ہوتا ہے)۔

قرآنی آیات کو سمجھنے کا دوسرا قانون

رسول خدا کے دینی برحق نے اپنی حدیث میں ہمیں یہ سمجھایا کہ قرآن مجید میں بہت سے کلمات و جملات ایسے ہیں جن کی تاویل (مفہوم) ان کی تزیل (تفوی معنی) سے عیدہ ہوتی ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے اس قاعدے کی وضاحت کے لئے قرآن مجید سے دو مثالیں بیان فرمائیں
 پہلی مثال میں آپ نے حضرت ابراہیمؑ کا یہ قول پیش کیا

اِنِّیْ دٰہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ (سورہ صافات آیت ۹۹)

امام علیؑ نے فرمایا: اس آیت میں جانے سے مراد خدا کی طرف توجہ کرنا و اس کی عبادت کرنا ہے جبکہ

یہ مفہوم لغوی معنی کے علاوہ ہے۔

دوسری مثال میں آپ نے قرآن کریم کی دو علیحدہ علیحدہ آیات میں سے لفظ "نزل" "نازل کیا" اور "انزلنا" "ہم نے نازل کیا" سے استدلال کیا کیونکہ ہر عقلمند جانتا ہے کہ چالوروں کے ہتھ جوڑے آسمان سے نہیں تارے گئے در لوہا بھی آسمان سے نہیں اترتا۔ مذکورہ آیات میں "اتارنے" سے مراد پیدا کرنا ہے۔

قرآن مجید میں ان دو مواقع کے علاوہ بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے نفی نہیں بلکہ بخاری مفہوم مراد ہے۔ مذکورہ قسم کی آیات میں اگر ہم لفظی معانی پر ہی ضد کریں تو عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی اور ہماری یہ روش غلط ہوگی اور اس کے بہت تباہ کن نتائج نکلیں گے اور گہرے اعتقادی انحرافات جنم لیں گے۔

اومیائے رسولؐ نے ہمیشہ ان دو علمی قوانین سے استفادہ کیا اور صفات پر دروکار کے مباحث اور قرآنی کی تائید کے لئے ائمہ اہلبیتؑ نے امام علی علیہ السلام کے علمی قواعد کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ آئندہ مباحث میں آپ کو اس روش کی بہت سی مثالیں دکھائی دیں گی جبکہ ہر دست ہم لفظ "وَجْهَ اللّٰہِ" کے مفہوم کو جا کر کرنے کیسے ائمہ اہلبیتؑ کے چند فرمین نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

ظاہری چہرے کی نفی کی روایات

(۱) ابو حمزہ بیان کرتے ہیں

قُلْتُ لَابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" قَالَ فَيَهْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَبْقَى الْوَجْهَ؟ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ بِالْوَجْهِ، وَلَكِنْ مَثَلُ كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا دِينَهُ، وَالْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ لَمْ يَمُتْ بَأَقْرَبِ عِلْمٍ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا وَجْهَهُ كَالْمَفْهُومِ بِوَجْهِهِ (کیونکہ ہاتی لوگ اُس وقت اس سے ظاہری چہرہ مراد پیتے تھے) امام علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا ہاتی جسم تو ہلاک ہو جائے گا لیکن اس کا چہرہ فنا نہ جائے گا؟ اللہ اس بات سے کہیں بلند و برتر ہے کہ چہرے کے ساتھ اس کی توصیف کی جائے جبکہ آیت کا مفہوم دینی ہے کہ خدا کے دین کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس خدا کا دین اور وہ سمت باقی رہے گی جو خدا کی طرف ہوتی ہے۔

(۲) دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کا مفہوم یوں جا کر فرمایا: عَنْ ابْنِ نَصْبِیْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْغُبَيْرَةِ النَّضَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ طَرِيقَ الْحَقِّ

ابو بصیر نے حارث بن المغیرہ نصری سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا میں نے امام صادقؑ سے "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جو راہ حق پر چلا۔

موقوف کہتا ہے کہ دونوں احادیث کا مفہوم یک ہی ہے کیونکہ روح حق وحی 'دین خدا' ہے اور دین خدا ہی خدا کے تقرب کا راستہ ہے۔ مذہب اہلبیت میں مسلمانوں کو وَجْہُ اللہ کا یہ مفہوم بتایا گیا ہے۔

(ج) دونوں مفہایم کا تجزیہ اور موازنہ

- ۱۔ لفظ "وَجْہ" کے مفہوم کی وضاحت کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ اس لفظ کا اطلاق کن معنی پر ہوتا ہے۔ جب "وجہ انسان" کے الفاظ بیان کئے جائیں تو اس سے انسان کا چہرہ مراد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان عرب میں اس لفظ کے کچھ اور معانی بھی ہیں جو کہ یہ ہیں۔
- ۱۔ وجہ کسی چیز کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً عربی میں 'وَجْہُ النہار' کے الفاظ رُجّ ہیں جس کے معنی دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔
- ۲۔ وجہ حقیقتِ امر کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ عربوں کا مقولہ ہے کہ "أصاب وجْہُ المَسْئَلَةِ" اس نے مسئلہ کی حقیقت کو پایا۔
- ۳۔ وجہ جہت، طرف اور ارادے کے معنی میں بھی مستعمل ہے مثلاً عرب کہتے ہیں "اتَّجَّہَ لِلتَّجَارَةِ" اس نے تجارت کا ارادہ کیا اور تجارت کے لئے روانہ ہوا۔

۱۔ خدا سے یہودیہ کی منکاری کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس قول کو نقل کیا: اَمَنُوا بِالَّذِي اَنزَلَ عَلٰی نَبِيِّنَا وَجْہُ النِّہَارِ وَانْكُفُّوْا اَعْرَافَ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ جو کچھ صحابہ ایمان پر نازل ہو ہے تم دن کے بتدریج حصے میں اس پر ایمان لاؤ اور دن کے پچھلے حصے میں اس کا انکار کرو تا کہ وہ اس حصے کی وجہ سے بے دین کو چھوڑ دیں۔ (سورہ آل عمران آیت ۷۷)

۲۔ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب "مفردات" میں وَجْہ کے کئی معانی بیان کئے ہیں۔ نیز معجم لالفاظ القرآن الکریم، تالیف "الہیئۃ المصریۃ العامۃ للتالیف والنشر" ص ۳۹۷ میں لفظ "وَجْہ" کے متعلق مذکور ہے۔

الْوَجْہُ لِحِزْبٍ مِّنَ الْحِزْبَانِ الَّذِي فِيْهِ الْقَمَرُ وَالْأَنْفُ وَالْعِيَانُ

وَالْوَجْہُ الذَّاتُ، وَهَذَا مِنَ الْمَجَارِ مِنْ طَلَاقِ الْوَجْہِ عَنِ تَكْوِيْنِهِ

وَقَدْ بَرَّكَ الْوَجْہُ بِهَذَا الْمَعْنٰی فِيمَا لَيْسَ مِنْ جَارِحَةٍ كَالْبَدَنِ جُلٍّ وَعَرً

وَيَقَالُ أَصَابَ رَجُلٌ الْمَسْأَلَةَ اِنِّىْ دَاتَهَا وَحَقَّقْتُهَا

وَالْوَجْہُ صَدْرُ الشَّيْءِ بِوَجْہِ الْاِشْبَاحِ، تَخَالُفِلَهُ (ہم نے عبارت کتاب کو بطور مختصر یہاں نقل کیا ہے۔)

لفظ وَجْہ کا اطلاق جامدات کے اس حصے پر کیا جاتا ہے جس میں منہ، ناف اور آنکھیں ہوتی ہیں۔

لفظ وَجْہ کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے اور یہ جزا کل پر طلاق ہے اور اس کا تعلق باسباب خارج سے ہے۔

اور جب عضو موجود نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ اعضاء نہیں رکھتا، مگر اس کے لئے لفظ وَجْہ کا اطلاق ہو تو اس سے ذات مراد ہوں

ہے اور کہا جاتا ہے۔ أَصَابَ رَجُلٌ الْمَسْأَلَةَ یعنی اس نے مسئلہ کی ذات اور حقیقت کو پایا ہے۔

لفظ وَجْہ کا اطلاق کسی چیز کے سامنے والے حصے کی طرف ہوتا ہے جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے جیسا کہ قبل۔

اس بحث میں ہم ”وَجْہُ الرَّبِّ“ اور ”وَجْہُ اللّٰہ“ کے متعلق تحقیق کر رہے ہیں۔ مکتبہ خلفاء سے وابستہ علماء نے آیات و احادیث میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے وَجْہ کا ذکر ہوا ہے ٹا ہری چہرہ مراد یہ ہے اور اس فکر کی وجہ سے انہوں نے خدا کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا کہ انسانوں کی طرح سے خدا کا بھی چہرہ ہے۔

مکتبہ اہمیت میں سورۃ متقیان ۱۱۰ م علیؑ نے ہمیں دو علمی قوانین کی تعلیم دی۔

- (۱) اللہ کے افعال و صفات کو مخلوقات کے افعال و صفات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔
 - (۲) کبھی آیات قرآن کی تاویل، حزیل کے موافق نہیں ہوتی۔ یہ علمی قاعدہ علمِ بلاغت کا مسئلہ قاعدہ ہے اور علمِ بلاغت کی اصطلاح میں سے ”استعمال مجازی“ کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔
- ۳۔ گزشتہ بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے جدِ امجد امام علیؑ کے بیان کردہ فرمان کے تحت خدا کے مخلوقات کی طرح سے جسم و جسمانیات کی نفی کی۔ ہم نے موجودہ بحث میں دیکھا کہ امام باقر اور امام صادق علیہم السلام نے اپنے دو کے بیان کردہ قاعدے سے استفادہ کرتے ہوئے سورۃ قصص کی آیت ۸۸ کا یہ مفہوم بیان کیا ہر چیز ہلکا ہو جائے گی مگر خدا کا دین اور مالکِ روحِ بلاکت سے محفوظ رہے گا۔

نتیجہ بحث

سابقہ بحث کے نتیجے میں دو باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں

- (۱) عربی میں ”وَجْہ“ کے کئی معنی ہیں جن میں سے ایک معنی ہے انسان یا حیوان کا چہرہ۔ اس نے ہم کہتے ہیں کہ مکتبہ خلفاء نے ”وَجْہُ اللّٰہ“ اور ”وَجْہُ الرَّبِّ“ سے جو صرف ”چہرہ“ مراد لیا ہے اس تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مکتبہ خلفاء نے لفظ ”وَجْہ“ کے ترجمے کے لئے ان روایات پر انحصار کیا ہے جو ابو ہریرہؓ اور ان جیسے راویوں سے مروی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان روایات کو بنیاد بنا کر ”وَجْہُ اللّٰہ“ اور ”وَجْہُ الرَّبِّ“ کا ترجمہ ”چہرہ“ کیا ہے۔

- (۲) صفاتِ ربوبیت اور آیات قرآنی کی تاویل و تفسیر کے لئے دونوں مکاتب کے افکار اس طرح سے واضح ہوتے ہیں

(۱) خداوند عالم کے افعال اور صفات کی معرفت۔ اس سلسلے میں مکتبہ خلفاء کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی خداوند عالم کی صفت یا فعل کا تذکرہ ہوا ہے اس کا قیاس مخلوقات کے صفات و افعال پر کرنا چاہئے۔ جبکہ مکتبہ اہمیت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے صفات و افعال کو مخلوقات کے صفات و افعال پر محسوس نہیں کیا جاسکتا ورنہ ان کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(ب) قرآن عظیم کی تفسیر و تاویل کے متعلق ائمہ اہلسنت سے منقول ہے کہ بعض آیات کے لغوی معانی مراد نہیں لئے جاتے اور تاویل معنی لغوی معنی سے جدا ہوتے ہیں۔

مؤلف کہتا ہے کہ اس طرح کی آیات کو قرآنی اصطلاح میں "آیات تشابہات" کہا جاتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي قُلُوبَهُمْ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّكَ كَانَتْ تَمَاسِكًا يَوْمَ الْوَعْدِ

وہی تو ہے جس نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیاتیں محکم و واضح ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور کچھ تشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور من مانی تاویلیں کریں حالانکہ اس کی تاویل کا علم صرف خدا کو ہے (سورہ آل عمران - آیت ۷)

اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی کے مطلب و مفہوم بیان کرنے کی وسعت و وسعت داری اپنے رسول کو سونپی ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر واضح کریں (سورہ نحل - آیت ۴۴)

رسول اکرم کے زمانے میں مسلمانوں کو ہدایت کے لئے جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے اسے مسلمانوں کے سامنے بیان فرمایا اور اپنے وحی سے ان ہدایت کو قلمبند کر کے "جامعہ" میں محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد رسول جب بھی مسلمانوں کو تاویل قرآن کے متعلق کہیں وقت پیش آئی تو امام علیؑ نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔

امام علیؑ کی وفات کے بعد کتاب جامعہ باری باری اس کے گیارہ معصوم فرزندوں کے ہاتھ میں پہنچی اور انہوں نے اس کے بہت سے مطاب و مفایم لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔

غرض مکتب اہلسنت میں آیات قرآنی کی تاویل کی یہی روش ہے جو ہم نے بیان کی۔

مکتبہ خلفاء میں تاویل آیات کے لئے مفسرین کے اجتہادات پر انحصار کیا جاتا ہے۔ مفسرین اپنے نظریات کی بنیاد مکتبہ خلفاء کی کتابوں میں مذکور روایات پر رکھتے ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اور انشاء اللہ سندیہ مباحث میں بھی اس روش پر مزید روشنی ڈالیں گے۔

دونوں مکاتب فکر میں عین اللہ کا مفہوم

(۱) مکتب خلفاء میں عین اللہ کا مفہوم

مکتبِ خلفاء کی حدیث، تفسیر اور عقائد کی کتابوں میں بوہرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسولِ کرم کو دیکھا جب انہوں نے اِن اللّٰہِ یُأْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّواْ الْاَمَانَاتِ اِلٰی اَهْلِهَا وَاِذَا خُطِبْتُ بِمَنْ النَّاسُ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ بِعَظَمَتِکُمْ بِهَرِّ اللّٰہِ کَانَ سَمِیْعًا نَّصِیْرًا (اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ یقیناً اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ بیشک اللہ سنسنا اور دیکھتا ہے سورۃ نساء آیت ۵۸) کی آیت پڑھی تو اپنے انگوٹھے کو کان پر اور انگشتِ شہادت کو آنکھ پر رکھا۔

ابوہریرہؓ جب بھی سَمِیْعٌ وَ نَصِیْرٌ کی آیت پڑھتے تھے تو اپنی انگوٹھ کان پر اور انگشتِ شہادت آنکھوں پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے پیغمبرِ کرمؐ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ بوہرہ نے کان پر انگوٹھ اور آنکھ پر انگلی رکھ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ پیغمبرِ کرمؐ اللہ کے سچے در بصر ہونے کے مفہوم میں تاکید پیدا کرنے کے لئے یہاں ہی کرتے تھے اور اس ذریعے سے ابوہریرہؓ نے مسلمانوں کو یہ یاد کرانے کی کوشش کی کہ اللہ سننے کے لئے کانوں اور دیکھنے کے لئے حاسہ چشم کا محتاج ہے۔ اس طرح سے ابوہریرہؓ نے اللہ کے لئے کان اور آنکھ کا اثبات کیا۔

اس روایت کی بنیاد پر ابوہریرہؓ نے اپنی سنن میں هِدَارَةٌ عَلٰی الْجَهْمِیَّةِ کے الفاظ لکھے۔ (کیونکہ فرقہ جہمیہ خدا کے اعضاء و جوارح کا منکر ہے) اس لئے اس روایت سے جہمیہ کے نظریے کی تردید ہوتی ہے۔

ابوہریرہؓ کی اس روایت کا اثر یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اللہ کے لئے لفظ "عَیْنٌ" درود ہو ہے اس سے مکتبِ صفاء کے پیروکاروں نے حاسہ چشم مراد لیا ہے۔ چنانچہ مکتبِ خلفاء کے امام الامام بن خزیمہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا جس کا عنوان ہے ذِکْرُ اَلْبَدَنِ الْعَیْنِ لِلّٰہِ جَلَّ وَ عَلَا، اللہ کے لئے آنکھ

کے ثبوت کا تذکرہ۔ اس باب میں بن خزیمہ لکھتے ہیں کہ خدا کے لئے حارسہ چشم کا اثبات جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول خداؐ نے اپنی احادیث میں کیا ہے۔

اس کے بعد بن خزیمہ قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا

۱۔ وَاضْبُرْ لُحْمَكُمْ ذَاتَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (سورہ طور آیت ۳۸)

اس آیت میں حضرت رسول کریمؐ کو خطاب کیا گیا ہے۔

۲۔ وَاضْبَحِ الْفُلُوكَ بِأَعْيُنِنَا (سورہ ہود آیت ۳۷)

۳۔ تَجَرَّبُنِي بِأَعْيُنِنَا (سورہ قمر آیت ۱۴)

یہ دونوں آیات حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق ہیں۔

۴۔ وَالْقَبْتِ عَلَيْكَ مَخَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (سورہ طہ آیت ۳۹)

یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات کے رو سے ہر مومن مسلمان پر واجب ہے کہ وہ پروردگار کے لئے اس صفت (آنکھ) کا اثبات کرے جس کا ثبات خود پروردگار عام نے اپنے لئے کیا ہے۔

۱۔ مذکورہ بالا روایات کی عربی عبارت یہ ہے

عن ابی یونس، عن ابی ہریرۃ قال فی هذه الآية

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ إِنْ تَوْفَّوْا لَإِمَانًا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ مَعَظَّمُكُمْ بِهِ

رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ وَأَصْبَحَ لَيْسَ مَعَهُ عَيْنٌ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ

حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ إِنْ تَوْفَّوْا لَإِمَانًا إِلَىٰ أَهْلِهَا قَرَأَ لِي

صَمِيغًا بَصِيرًا فَيَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ وَأَلْسِي تَلْفِهَا عَلَى عَيْنِهِ

وَيَقْرَأُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ ضَمِيرَهُ

تَفْسِير میں کثیر التفسیر سیوطی اور مستدرک حاکم میں یہ روایت ملاحظہ سے مروی ہے عن ابی یونس سمیع بن جبیر مولیٰ

ابی ہریرہ روایت کا اقتدار الی الفاظ پر کیا گیا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَصِغًا بَصِيرًا یعنی اِنَّ اللہ سمعًا و بصیرًا

اِنَّ اللہ کان سمیعًا بصیرًا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے کار و رکنہ ہیں۔ یکھیں۔ اس خزیمہ، صاحب التوحید،

ص ۳۲، ۳۳۔ سنن ابی داؤد، کتاب منیہ، باب فی التفسیر، ج ۳، ص ۲۳۳۔ مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۴۸۔ تفسیر میں بشرہ، ج ۱، ص ۷۰

تیمت کی تفسیر کے دلیل میں، ج ۱، ص ۵۶۔ تفسیر سیوطی، مذکورہ آیت کی تفسیر کے دلیل میں، ج ۲، ص ۵۵، ۵۶۔

۲۔ بن خزیمہ نے پناہ راؤزور کلم قرآن مجید کے الفاظ "لَحْمِي" اور "عَيْنًا" پر صرف کیا ہے ملاحظہ عین و عین سے کہ

کے لئے مستعمل ہوتا ہے اس بنا پر ابن خزیمہ کو غلط لگتی ہوئی اور انہوں نے اس نقطہ کے دوسرے معانی کو نظر انداز کر کے یہ قیاس پر

الفاظ سے صرف آنکھ مراد لینے پر رو دیا ہے جبکہ لفظ عین کے اور بھی کی معانی ہوتے ہیں

اس کے بعد ابن خزمیرہ لکھتے ہیں

جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے اگر کوئی شخص اس چیز کی خدا سے نفی کرے تو اس شخص کو صاحب ایمان کہلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرمؐ کو قرآن مجید کے مطالب و مفہیم بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: **وَتَوَلَّآ إِلَيْكَ اللَّهُ كُرْ بُسَيْنَ لِبَاسَ مَا تَوَلَّآ إِلَيْهِمْ**۔ درہم نے آپؐ کی طرف قرآن ہمارا تاکہ آپؐ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر واضح کریں۔۔۔ (سورہ نحل آیت ۴۴)

پیغمبر اکرمؐ نے آیات قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی دو آنکھیں ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ کا یہ فرمان قرآن مجید کی آیات سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ جی ہاں! رسول اکرمؐ کا یہاں اس قرآن کے عین مطابق ہے جو دو جلدوں کے درمیان میں لکھا گیا ہے اور جس کی مسجد و مکتب میں تلاوت ہوتی ہے۔

ابن خزمیرہ نے حن احادیث سے استدلال کیا ان میں ابو ہریرہؓ کی بیان کردہ روایت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس نے حسب دلیل حدیث سے بھی استدلال کیا ہے

عَنْ مَالِغٍ، قَالَ عَنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ذَكَرَ النَّبِيُّ يَوْمَ بَيْنَ ظَهْرِي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرَ الْعَيْنِ أَيْسَى كَانَ عَيْنُهُ غَسْبَةً طَاهِيَةً ۚ
عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرمؐ نے لوگوں کے درمیان مسیح دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا خدا کا ناخنیں ہے جبکہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کاٹا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ کا ڈیڑھا کسی پھوسے ہوئے انگور کے دانے کی طرح سے باہر نکلا ہوا ہوگا۔

مکتبہ خلفاء کی روایات اور تاویل آیات کے تحت ”عین اللہ“ سے ظاہری حمار چشم مراد ہے اور مکتبہ خلفاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ ظاہری آنکھیں رکھتا ہے۔

۱۔ ابن خزمیرہ، کتاب التوحید، ص ۴۲۔

۲۔ ابن خزمیرہ، کتاب توحید، ص ۴۳ و ۴۴۔ صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، باب وَاذْكُرْ لِي الْكِتَابَ مُرِيدًا، ج ۲، ص ۷۷۔
کتاب التوحید، باب تَجِدُ الْوَدْعَ، ج ۳، ص ۵۵۔ صحیح مسلم، کتاب الانبیاء، باب ذَكَرَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحَ الدَّجَالَ، ص ۵۵، حدیث ۴۷۴۔

درجہ بالا روایت ہم نے صحیح مسلم سے نقل کی ہے۔ یہی روایت نقلی اختلاف کے ساتھ ان کتابوں میں بھی ہے، صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب ذَكَرَ الدَّجَالَ، ج ۴، ص ۱۵۴۔ و کتاب التوحید، باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى "وَلَنُفْخِعَ عَلَى غَيْبٍ"، ج ۳، ص ۱۵۸۔ صحیح مسلم، کتاب الفتن وَاِشْرَاطُ السَّاعَةِ، باب ذَكَرَ الدَّجَالَ وَصِفَتَهُ، ص ۲۲۷، حدیث ۴۰۰۔

(ب) مکتب اہلبیت میں عین اللہ کا مفہوم

مکتب خفاء نے "عین اللہ" کا جو مفہوم سمجھا ہے ائمہ اہلبیت نے اس کی نفی کی ہے اور اس جیسے الفاظ کے لئے یہ بھی قواعد بیان کئے ہیں جن کے لئے تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے۔

مکتب خفاء کی غلط فہمی کے جواب میں ہم "رؤیت خداوندی" کی بحث کے دوران ائمہ اہلبیت کا نکتہ نظر بیان کر چکے ہیں۔ الحمد للہ کہ مؤلف مکتب اہلبیت کا پیرو ہے اور مکتب خفاء کی غلط تاویلات کا جواب آپ محمد سے مروی احادیث کے ذریعے دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

(ج) عین اللہ کے متعلق مکتب خفاء کے اقوال کا تجزیہ

بن خزیمہ نے بے قراری استدلال کی بنیاد قرآن مجید کے دو الفاظ عینی اور عین پر رکھی اور اس طرح لوگوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ اس سے مراد وہی آنکھ ہے جو انسان اور حیوان میں ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں

لفظ عین عربی میں صرف آنکھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ کئی دوسرے حقیقی اور مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس میں سے ایک معنی انسان اور حیوان کا حسہ چشم بھی ہے۔

قرآن مجید میں یہ لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معانی میں مستعمل ہوا ہے اور کیس مرتبہ لفظ عین بصورتِ وجد و تشبیہ و جع چشمہ اور نہر کے معانی میں استعمال ہوا ہے۔^۱

سید سی ہمت ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ "فلان شخص آپ کی چشم کرم کا منتظر ہے" یا یہ کہا جائے کہ "فلان شخص فلان شخص کی آنکھ کے نیچے ہے" تو مذکورہ دونوں جملوں میں چشم اور آنکھ اپنے حقیقی غلطی معنی میں

۱۔ لفظ عین کے معانی کیلئے دیکھیں سان العربیہ، بوالفضل جمال، مدین محمد بن کرم (معروف ہے ابن منظور طریقی) مشہور، ہر وقت اس فارس احمد بن رکیا التوتی ۳۶۹ھ نے ایک قصیدہ کہا تھا جس کا قافیہ "عین" تھا در ہر بیت میں اس نے لفظ "عین" کے علیحدہ معانی وضع کئے تھے۔ مقررہ دہا، صحیح مرعیہ ج ۲ ص ۱۰۱۔ اسی طرح سے سید حسن مین نے ساٹھ ابیات پر مشتمل ایک قصیدہ لکھا تھا جس میں لفظ "عین" کے ساٹھ معانی وضع کئے تھے۔

۲۔ بطور نمونہ یہ تین آیات ملاحظہ فرمائیں

عینی حبیبہ یعنی گرم چشمہ۔ (سورہ کہف آیت ۸۶)

فلنہما عینان یعنی اس میں دو پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ (سورہ جن آیت ۵۰)

لہی جہات و لعیون یعنی باغات اور چشموں میں۔ (سورہ فجر آیت ۴۵)

مستعمل نہیں ہیں اور سب جہوں سے وہ آنکھ مراد نہیں ہے جو ہر انسان اور جانور کے چہرے میں بطور حاسہ موجود ہوتی ہے۔ پہلے جیسے کا مقصد یہ ہے کہ فلاں شخص آپ کے لطف و کرم کا غفلت ہے اور دوسرے جیسے کا مقصد یہ ہے کہ فلاں شخص فلاں شخص کی حمایت اور پشت پناہی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ اس کی زیر حفاظت ہے۔

لفظ ”غیب و اغیب“ جن سے ابن خزیمہ نے حاسہ چشم کا استدلال کیا ہے اس کے متعلق مصر کے عربی لغت بورڈ نے ”مَعْنَاهُ انْقِصَادُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ“ میں لفظ عَیْن، غُیُوبٌ، اَغْيَبُ اور اَغْيَبَا کے ضمن میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کلمات کی بنیاد لفظ ”عین“ میں ہو جس سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس کی جمع اَغْيَبُ اور غُیُوبٌ ہے اور مجازی طور پر اس لفظ کا اطلاق حفاظت، نگہبانی اور خوش بختی کے لئے بھی کیا جاتا ہے۔

اس لفظ کے بعد مصری ماہرین لغت کے بورڈ نے لکھا یہ لفظ قرآن مجید میں ان ہی (مجازی) معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔

اس کے بعد مصری علماء نے اس کی بہت سی مثالیں دیتے ہوئے لکھ قرآن مجید کی آیات قُرْثُ غَيْبٍ بَیْ وَلَکْتُ وَرَقْرَیْ عَیْنًا میں لفظ عَیْنٍ اگرچہ آنکھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مجازی طور پر خوشی اور مسرت مراد ہے۔

اس مطلب کو مزید واضح کرنے کے لئے ہم مذکورہ دو آیات کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کا صندوق دریا کی ہروں پر تیرتا ہو فرعون کے قتل کے پاس سے گزر تو بی بی آسیہ کے حکم سے اس کے لوگوں نے صندوق کو دریا سے باہر نکال لیا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ لیٹا ہو تھا۔ بی بی آسیہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون سے کہا قُرْثُ عَیْنٍ بَیْ وَلَکْتُ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسَىٰ اَنْ یُّنْفِصَا وَیَتَّخِذُوْهُ وَدًا وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ (یہ بچہ میری در تیری خوشی کا سبب ہے اسے قتل نہ کرنا امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم سے مینا بنائیں گے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ (سورہ قصص: آیت ۹) مصری ماہرین لغت بورڈ کے بقول اس آیت میں اگرچہ لفظ عَیْنٍ کا حقیقی معنی آنکھ ہے لیکن یہاں یہ لفظ خوشی اور مسرت کے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

۲۔ اس سلسلے کی دوسری آیت کا تعلق حضرت مریمؑ سے ہے اور اس آیت کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان

مصری ماہرین لغت کے بورڈ نے لفظ ”غیب“ کے حقیقی لکھا:

یُمْکِنُ اَنْ تَرَدَّ الْمَادَّةُ اِلَى لُغَوِیِّ غَضَبِ الْبَصَرِ وَ جَمْعُ عَیْنٍ اَغْيَبٍ وَ غُیُوبٌ وَ مِنْهَا مَجْعٌ مَعْنٰی فِی الْحِفْظِ وَ الْکَلَامَةِ وَ مِنْ اَلْاَنْصَارِ یَلْمِزُ الْخَفِیُّ وَ یُعْطِی السُّوْرَ بِحَرَائِیْمٍ لَمْ یَلْکَ: ”قُرْثُ عَیْنٍ بَیْ وَلَکْتُ“ هُوَ لِیَابَصَرَةٍ بِمَعْنٰی سُورَةٍ ”وَرَقْرَیْ عَیْنًا“ لِیَابَصَرَةٍ بِمَعْنٰی السُّوْرِ یَحْمِلُ الْفَلَاحَ الْقُرْآنَ الْکَرِیْمَ، طبع دوم، قاہرہ ۱۳۹۰ھ، ج ۲ ص ۲۶۶ تا ۲۶۸۔

کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بطور اعجاز پیدا ہوئے تو بی بی مریم بہت شگفتگیں اور پریشان ہوئیں کیونکہ وہ باکرہ تھیں ورنہ ان کا کسی سے رشتہ نہیں ہوا تھا اور اس حالت میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب لوگ ان کے کردار کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے فرمایا:

فَلْيَكُنْ لِلْغَنِيِّ وَفَرِي عَيْنَا (تازہ بھجوریں) کھاؤ اور (چشمے کا پانی) پیو اور عیسیٰ کی وجہ سے اپنے دل کو خوش کرو۔ (سورہ مریم آیت ۲۶)

مصری ماہرین لغت کی جماعت نے لفظ ”عَيْن“ کے متعلق مذکورہ دو آیات پر اکتفا کی جبکہ قرآن مجید میں دوسری اسکی آیات بھی موجود ہیں جن میں لفظ ”عَيْن“ مجرئی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ان میں سے کسی بھی آیات شامل ہیں جن سے ابن خزیمہ نے استدلال کیا اور کہا کہ ان آیات میں لفظ ”عَيْن“ حقیقی معنی میں استعمال ہو ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن آیات سے ابن خزیمہ نے استدلال کیا ہے ان میں بھی لفظ ”عَيْن“ مجازی معنوں میں استعمال ہو ہے جیسا کہ ہم لغت کے ماہر راغب اصفہانی سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھ۔^۱

آپ کہتے ہیں ”فَلَا تُعْزَىٰ“ تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری حفاظت و سرپرستی میں ہے اور اس جیسا کہ یہ جملہ ہے ”فَلَا تُعْزَىٰ مَنِيٍّ وَ مَسْمَعٍ“ فلاں شخص ہر وقت میری نگاہوں میں ہے اور اس کی آواز ہر وقت میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاَتَكْفُ بِعَيْنَا اور تَجَرِي بِعَيْنَيْهِ اور وَاضِعُ الْفُكِّ بِأَعْيُنَا اور ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ میں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور فرمایا وَلْيَضَعْ عَيْنِي عَيْنِي میری حفاظت اور نگہبانی میں تمہاری پرورش ہوگی۔

اسی طرح عرب ایک دوسرے کو کہتے ہیں عَيْنُ اللَّهِ عَلَيْكَ یعنی تم ہمیشہ خدا کی حفظ و مان میں رہو۔ راغب اصفہانی دنیائے اسلام کے عظیم دانشور، ادیبان عرب کے مشہور عالم اور قرآن مجید کے مستند مترجم و مفسر گزرے ہیں۔ دنیائے اسلام کے عام علماء ان کے ترجمے و تفسیر کو تسلیم کرتے ہیں۔ ماہر راغب اصفہانی نے ان چار آیات کے متعلق وضاحت کر دی کہ ان آیات میں لفظ ”عَيْن“ مجرئی معنی میں استعمال ہوئے ہیں جبکہ ابن خزیمہ نے ان الفاظ سے حقیقی معنی مراد لیتے ہوئے حاسنہ چشم کا ثبات کیا ہے۔ راغب نے ابن خزیمہ کے ترجمے کو رد کیا اور کہا کہ ان آیات میں لفظ ”عَيْن“ اور ”أَعْيُنُ“ سے جفظ و حرمت مراد ہے۔

۱۔ راغب اصفہانی کے متعلق عجم المصنفین، جلد ۱، صفحہ ۳۱ میں مذکور ہے حسین بن معقل نام بوالقاسم معروف عرب اصفہانی نزہل بلاد التوتی منہو علم نعت کے مشہور امام تھے۔

اب مذکورہ آیات کا تفصیلی مطلب یہ ہوا

۱۔ پہلی آیت میں رسولِ کریمؐ کو کفار و مشرکین کی امتوں کے مقابلے میں قہر دیتے ہوئے کہا گیا ہے
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یعنی تے رسولؐ! اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کیجئے۔ آپؐ ہمارے
منظور نظر ہیں اور ہم آپؐ کی حفاظت کریں گے۔ (سورہ طور آیت ۴۸)

۲۔ دوسری آیت میں حضرت نوحؑ سے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا (سورہ ہود، آیت ۳۷) اور
اسی سے متنی جلتی ایک اور آیت میں فرمایا اِن اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا (سورہ مومن، آیت ۲۷)
ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے نوحؑ! ہماری حفاظت میں درہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔

۳۔ تیسری آیت بھی کشتی نوحؑ سے متعلق ہے فَجَئِیْ بِأَعْيُنِنَا (سورہ قمر آیت ۱۴) اس آیت کے معنی
یہ ہیں کہ کشتی نوحؑ ہماری حفظ و امان میں ہونے کے سبب طوفان کے تھمیزوں پر بھی رواں دواں تھی۔

۴۔ چوتھی آیت کا تعلق حضرت موسیٰؑ کی داستان سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ الْفِیْئَ عِنْدَکَ
مُحَبَّةٌ مِّمَّنْ وَ لَنَضَعْ عَلَیْ غَیْبِیْ میں نے تمہارے لئے دلوں میں محبت ڈال دی تاکہ ہماری حفظ و امان میں
تمہاری پردوش ہو سکے۔ (سورہ طہ آیت ۳۹)

ان قرآنی آیات کے تجزیے کے بعد ہم ان دو احادیث کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں
جنہیں ابنِ جریر نے بطور دلیل پیش کیا ہے۔

۱۔ دجال کے متعلق عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت

ابن عمرؓ رسولِ کریمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ ”دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ خدا کانا نہیں ہے۔“
اگر اس روایت کو بغرض محض حدیث رسولؐ سمجھ لیا جائے تو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ یہی مفہوم ہوگا
کہ خدا دجال کی طرح سے کانا نہیں ہے۔ لیکن براہِ راست اس حدیث میں یہ درالت موجود نہیں ہے کہ چونکہ
دجال کانا ہے وہ اس کی ایک آنکھ ہے لہذا خدا کی دو آنکھیں ہیں۔

اور ابو ہریرہؓ سے مروی حدیث کو زیادہ سے زیادہ دجال کے یک چشم ہونے کی مؤید قرار دیا جاسکتا ہے
جبکہ ان روایات سے کسی طور پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری طرح سے دو آنکھیں ہیں۔

۲۔ روایت ابو ہریرہؓ

ابو ہریرہؓ کی روایت بتاتی ہے کہ حضور نبی کریمؐ نے کان اور آنکھ پر انگلیاں رکھ کر امتِ اسلامیہ کو سمجھایا

کہ خدا سننے کے لئے کانوں اور دیکھنے کے لئے آنکھوں کا محتاج ہے۔

صاف لفظوں میں گرکہہ جائے تو اللہ کے لئے حاسہ چشم اور حاسہ سماعت کا اثبات ابوہریرہ کی اس جیسی روایات کا رہن منت ہے اور ابوہریرہ کی روایات کی وجہ سے ابن خزیمہ اور مکتبہ خلفاء کے دیگر علماء میں غلط فہمی پیدا ہوئی جو صدر اسلام سے شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے۔

مؤلف کی تحقیق کے مطابق شیخ امیر ابوہریرہ کا نام نامی راویین حدیث کی فہرست میں "گرائمہ" اور "بلند پایہ" نام نہیں ہے اور ان کا فرمایا ہوا "مستند" نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کعبہ حبار کے "شاگرد رشید" تھے۔ چنانچہ صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق ان کی تمام روایات میں تحریف شدہ کلمات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔

مؤلف کی تحقیق کے مطابق ابوہریرہ کی روایات سرے سے اس رلق ہی نہیں ہیں کہ ان پر اسدی عقائد اور احکام کی بنیاد رکھی جائے۔

یہاں تک آپ نے "عَنِ اللَّهِ" کی بحث ملاحظہ فرمائی اور اب ہم انشاء اللہ العزیز "بِذَلِكَ" کے متعلق دونوں مکاتیب فکر کے نظریات پیش کرتے ہیں۔

دونوں مکاتب فکر میں یَدُ اللہ کا مفہوم

(۱) مکتبِ خلفاء میں یَدُ اللہ کا مفہوم

مکتبِ خلفاء کے حدیث و عقائد کے منابع میں بلا ہریرہ سے چند روایات مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”آدم — ابو البشر — اور حضرت موسیٰ نے ایک دوسرے سے مجاہدہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا خدا نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور تو نے اپنے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا۔“

حضرت آدم نے جواب میں کہا ”موسیٰ! خدا نے تجھے اپنا منتخب بندہ بنایا اور خدا نے تجھ سے گنہگار کی اور میرے لئے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی۔“

بلا ہریرہ نے ایک اور روایت میں کہا: اللہ تعالیٰ آسمانِ اول پر تر تھا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے

مکتبِ خلفاء میں خدا کی انگلیاں

خدا کی انگلیوں کے متعلق قرآن مجید میں کوئی آیت موجود نہیں اسی لئے ابن خریمر نے انگلیوں کے اثبات کے لئے کسی آیت کو پیش نہیں کیا۔ ایسا انہوں نے بغیر کرم سے چند احادیث نقل کرنے پر کثافہ کیا جسے مکتبِ خلفاء کے محدثین نے نکال دیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں

توحید بن خریمر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر و تفسیر سیوطی

۱۔ ابواب روایات کے لئے دیکھیں صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسیٰ، ص ۲۴۲، حدیث ۳، ۱۲، ۱۵۔

صحیح بخاری، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسیٰ علیہ اللہ عرواحہ، ص ۹۸۔ کتاب التوحید، باب قوله ”وَتَكُنَّمِ اللّٰهُ“

موسىٰ دکنہما، ص ۱۹۹۔ سنن ابی داؤد، کتاب المسند، باب فی القدر، ج ۳، ص ۲۲۲۔ ابن خریمر، کتاب التوحید، ص ۵۴۔

کے مطابق عہدِ نبی کا بیان ہے: قَالَ جَاءَ جَبْرَائِيلُ بِالْأَخْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا تَجَدَّدُ اللَّهُ بِتَجْدُدِ السَّمَوَاتِ عَلَى أَصْبَحٍ، وَالشَّجَرِ عَلَى أَصْبَحٍ، وَالْمَاءِ عَلَى أَصْبَحٍ، وَالْثَرَى عَلَى أَصْبَحٍ وَسَائِرُ الْخَلَائِقِ عَلَى أَصْبَحٍ، فَيَقُولُ: إِنَّا الْمَكْتُوبُ فَصَبَّحَكَ الْمَسِيحُ حَتَّى يَدُثَ لَوَاجِدُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْعَجَبِ ثُمَّ لَقَا رَسُولُ اللَّهِ زَمَانًا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یعنی ایک یہودی عام رسولِ خدا کے پاس آیا۔ وہ ان سے کہا: اے محمد! ہم تورات میں پڑھتے ہیں کہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، زمین کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، درختوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، پانی کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور دوسری تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا کر کہے گا کہ میں ہی (کائنات کا) مالک اور سلطان ہوں۔ پیغمبر اکرمؐ اس کی تصدیق کرے کے لئے تاحسے کہ آپ کے دانت نمایاں ہو گئے۔ اس کے بعد رسولِ خداؐ نے اس یہودی عام کی تائید میں اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی: ”مَنْ هُوَ الَّذِي يَدْعُو اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“۔ قیامت کے دن زمین اس کی ٹٹھی میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔“ (سورۃ زمر: آیت ۶۷)

ابو ہریرہؓ کی ان روایات نے کتبِ خلفاء کے عقیدے پر یہ اثر مرتب کیا کہ فُتُورِ آیتِ حکیم میں جہاں کہیں ”يُدْعُو اللَّهَ“ کے الفاظ آئے ہیں تو انہوں نے اس سے جسمانی ہاتھ مارا یا حبیب کہ بن خریمہ نے اپنی کتاب توحید میں لکھا: ”بَابُ اثْبَاتِ الْهَيْدِلِ لِلْخَلْقِ الْهَادِي حَلَّ وَعَلَا“۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ ثابت کرنے کا باب۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ يَدَانِ كَمَا عَلَّمَنَا فِي مُحْكَمِ تَرْجُمَةِ ”اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسا کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے بتایا۔

اس کے بعد بن خریمہ نے چند آیات کو بطور دلیل پیش کیا مثلاً:

۱۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْعِي اللَّهُ مَغْلُوبُهُ عَدُوٌّ ابْدِيَهُمْ وَلَعَوْلَا بِهِ قَالُوا مِنْ بَدَاهُ مَسْوَطَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (سورۃ مائدہ: آیت ۶۴)

۲۔ ابن خریمہ، کتاب التوحید، باب ذکر اثبات الہد للخالق الہادی حلّ وعلّا، ص ۵۳، ۵۷، باب ذکر امساك الله لباركته وتعالى اسمه وخلق لساوه السموات والارض وما عليها على أصابعه، ص ۶۱ تا ۹۷، باب اثبات لاصابع لله عز وجل من صفة لنبی فیلا لا لاحکمة عن غیرہ، ص ۸۹ تا ۸۷۔ بن خریمہ نے اللہ کے ہاتھ ثابت کرنے کے لئے تیرہ روایات نقل کی ہیں اور حسبِ دلیل کتابوں میں سے بعض میں ایک اور بعض میں ایک سے زیادہ روایات موجود ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الزمر، باب وما قلنوا، اللہ حق قدرہ، ج ۳، ص ۳۲، در کتاب التوحید، باب ”إِنَّ اللَّهَ يُفْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا“، ج ۳، ص ۱۹۲۔ صحیح مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار،

- ۲۔ فَسَمَحَ الْمَلِكُ بِبَدِهِ فَكَفَّتُ كُلُّ شَيْءٍ قُلُوبَهُمْ (سورہ یس آیت ۸۳)
 - ۳۔ نَعُوْهُمْ نَشَاءُ وَقُلُوبُ مَنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (آل عمران آیت ۲۶)
- مذکورہ بالا آیات کا لفظی اور لغوی معنی ترتیب وار یہ ہے۔
- ۱۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جبکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا سب سے ن پرعت کی گئی بلکہ خدا کے دلوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔
 - ۲۔ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے ورنہ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
 - ۳۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور توفیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

مکتبہ خفاء نے خدا کے لئے انسانی ہاتھوں جیسے ہاتھ ثابت کرنے کے لئے مذکورہ بالا آیات سے استدلال کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ اوصیائے وغیرہ نے ان کے نظریات کے ابطال میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔

(ب) اہلیت کا جواب

پہلی حدیث:

روای نے امام محمد باقرؑ سے اس آیت کے معنی پوچھے قَالَ يَا اَبِيْنَسٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِهِنَّ خَدَانِے کہ اے ابیئس! جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا۔ (سورہ ص آیت ۷۵) تو امام محمد باقرؑ نے جواب میں فرمایا

عربی زبان میں لفظ بند کا اطلاق قوت اور نعمت پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے قرآن مجید میں سے لفظ بند کے متعلق چند آیات تلاوت فرمائیں جنہیں ہم روایت کی ترتیب کے مطابق نقل کرتے ہیں۔

- ۱۔ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَیْدِ یعنی آپ ہمارے بندے داؤدؑ کو یاد کریں جو بہت سے ہاتھ رکھنے والے تھے۔ (سورہ ص: آیت ۷۱)

۲۔ ہم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ کو بہت سے ہاتھوں کا مالک بنایا اور لفظ "ابند" استعمال کیا جس کا واحد بند ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت کو بھاری طور پر ہاتھوں سے تعبیر کیا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کا تذکرہ کیا جو حضرت داؤدؑ کو عطا ہوئی تھیں۔

- ۳۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِاَیْدِیْنَا ۝ ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا۔ (سورہ ذاریات آیت ۴۷) یعنی ہم

نے آسمان کو قوت و طاقت سے خلق کیا۔

۳۔ وَابَدَ لَهُمُ بَرُوجَ مَبْنُوءَہُ اللہ نے اپنی روح سے ان کی ہوا کی۔ (سورہ مجدہ آیت ۲۲) یعنی اللہ نے اپنی مخصوص روح کے ذریعے سے انہیں مدد فراہم کی اور تقویت بخشی۔

ان آیات کے بعد امام محمد باقرؑ نے کلام عرب سے دو استشہاد پیش فرمائے

۱۔ عربی کا مقولہ ہے لَعَلَّیْ عِنْدَیْ اَہَادِیْ کَیْفَیَّةٌ مجھ پر قلاس کے بہت سے ہاتھ ہیں۔ یعنی قلاس شخص کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔

۲۔ عربی کا محاورہ ہے: لَہُ عِنْدَیْ ہَذِیْضُءٌ قَلَسٌ کَا مِرے ہاں سفید ہاتھ ہے۔ یعنی قلاس شخص نے مجھ پر انعام کیا ہے۔

چنانچہ مذکورہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایلیس! جس کو میں نے اپنی قدرتِ کاملہ سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟

دوسری حدیث:

محمد بن عبیدہ نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سنا کہ قَالَ يَا اٰیُّہٖسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْہِیْ کا مفہوم دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں ”دو ہاتھوں“ سے مرد قوت و قدرت ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے کہا: اے ایلیس! جس کو میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟

تیسری حدیث:

عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مَعْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰہِ عَنْ قَوْلِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبَضَتْہُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَعْنِیْ مَلٰئِکَہٗ لَا یَمْلِکُہَا مَعًا اَحَدٌ۔ قُلْتُ فَقَوْلُہُ عَزَّوَجَلَّ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِیٰتٌ بِیْوْمِہِ قَالَ اَلِیْمِیْنُ الْیَدُ وَالْیَدُ الْقُدْرَةُ وَالْقُوَّةُ یَقُوْلُ عَزَّوَجَلَّ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِیٰتٌ بِقُدْرَتِہِ وَقُوَّتِہِ

۱۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمٍ سَأَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ قَوْلُہُ عَزَّوَجَلَّ يَا اٰیُّہٖسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْہِیْ فَقَالَ الْیَدُ فِیْ کَلَامِ الْعَرَبِ، الْقُوَّةُ وَالْیَعْمَہُ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قول اللہ عزوجل یا اٰیُّہٖسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْہِیْ، ص ۱۵۳، حدیث ۱۔

۲۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قول اللہ عزوجل یا اٰیُّہٖسَ مَا مَنَعَكَ، ص ۱۵۳، حدیث ۲۔

”سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ“

سمائل بن مہران کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا کہ ”وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ”روبر قیامت تمام زمین اس کی منہی میں ہوگی“ کا کیا مفہوم ہے؟
 امام علیہ السلام نے فرمایا: تمام زمین براہ راست اسی کی ملکیت میں ہوگی۔ اس دس کوئی بھی زمین پر خدا کے علاوہ حکمران نہیں ہوگا۔

پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے آپؑ سے ”وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ“ ”سارے آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے“ کا معنی دریافت کیا تو آپؑ نے فرمایا ”بیش“ ہاتھ کو کہتے ہیں اور ہاتھ سے مرد قوت و قدرت ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے مذکورہ عبارت کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ”جو کچھ وہ شرب کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک و منزہ ہے۔“
 اس آیت کے ذریعے سے امام نے اللہ کے صاحبِ اعضاء ہونے کے لفظ نظریات کی تردید فرمائی۔

(ج) يَدُ اللَّهِ کی آیت کی تاویل اور روایات کا تجزیہ

اگر اہل بیتؑ نے لفظ ید کی جو تاویل و تشریح کی ہے اس کا تعلق ان کی مخصوص کتاب ”جامعہ“ سے نہیں تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے ”بائے طاہرین“ کی بھی کوئی حدیث پیش نہیں کی تھی۔ انہوں نے لفظ ید کی تاویل لغت عرب کے ایسے مسمیٰ مفہوم کے تحت کی تھی جنہیں ہر عربی زبان بولنے والا جانتا تھا
 چنانچہ ”غیب صہبائی“ نے ”مفردات القرآن“ اور ”مصری و نشور“ کی ایک جماعت نے ”معجم الفاظ القرآن“ لکرویم میں کہا ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اس جزو بدن کے علاوہ اور معانی میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور جب ایک چیز کسی کے دستِ تصرف ہو تو کہا جاتا ہے ”فلان چیز خدا کے ہاتھ میں ہے“ اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہو یا کسی کے زیرِ فرمان ہو تو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ”وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔“
 چنانچہ ایسے مقامات جہاں لفظ ید سے عضو بدن مراد نہیں ہوتا اس سے قوت، قدرت، اختیار و تصرف مراد ہوتا ہے۔ ان میں دو تین آیات بھی شامل ہیں جن میں لفظ ید قوت و اختیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
 چنانچہ ”نبیہ منکون کئی شئی“ میں لفظ ید خدا ہری ہاتھ کے معنی میں نہیں بلکہ دستِ قدرت و تصرف کے معنی میں مستعمل ہوا ہے اور اس آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے۔ اس کے دستِ تصرف میں ہر چیز کی باگ ڈور

ہے اور کائنات ہستی کی مملکت اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔

دوسری آیت جس سے میں فریمہ نے استدلال کیا ہے کہ اس سلسلے میں بھی حقیقت یہی ہے کہ
بدک المغیر کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی تبدیلی تیرے اختیار میں ہے۔

اس طرح سے وفات الیہود بذالہ مغلولۃ علیٰ انہم و لعوا بما ہالکوا بن بدہ
مسنوحتاں یفوق کیف یشاء کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہی وہ
کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جو کچھ
انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے جبکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہے خرچ کرے
اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے اس آیت پر توجہ فرمائیں

ولا تجعل بدک مغلولۃ لى علفک اس آیت کا فہم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو
سے مت بندھو مگر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو حق فی سبیل اللہ سے مت بندھو۔

موقوف کہتا ہے کہ مکتب خفاء کی منطق بڑی براں ہے۔ جب رسول خداؐ نے سے بدک مغلولہ
کے الفاظ وارد ہوئے تو انہوں نے اس سے عضو بدن مراد لیں یا بلکہ اس سے مراد ہی معنی لئے اور خدا کے سے
بدالہ مغلولۃ کے الفاظ حکایت یہودی کے تحت ماریں گئے تو انہوں نے یہاں خدا کے عضو مراد لیا۔

خود کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خود

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اصل بات یہ ہے کہ مکتب خفاء نے خدا کے لئے ہاتھ ثابت کرنے کا عقیدہ چند جیسے صحابہ کی روایات
سے قائم کیا جن کے سرخیل بڑھ رہا تھے جو جب حمار کے شاگرد خاص تھے۔

حضرت رسول کریمؐ کے وصیائے برحق نے لفظ بد اور قبضہ کے متعلق کلام عرب سے استشہاد کر کے
مت ائد میہ کو کج فکری سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن مکتب خفاء نے اسی لئے رسولؐ کی تعلیمات کی
طرف التفات نہیں کیا بلکہ توریت کے مخرف نظریات کو مدعی عقیدہ سمجھ کر قبول کیا اور خدا کے متعلق پیرے، آنکھ،
کان اور ہاتھ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ پاؤں اور پنڈوں رکھے کا عقیدہ بھی پھیلایا معاذ اللہ

دونوں مکاتب فکر میں خدا کے پاؤں اور ساق کا مفہوم

(۱) خدا کے پاؤں کی روایات

بن خزیر نے اپنی کتاب توحید میں اس سلسلے کی کئی روایات نقل کی ہیں جن میں سے ابو ہریرہؓ کی روایت سب سے زیادہ مفصل ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر بن کثیر، تفسیر سیوطی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔

ابو ہریرہؓ نے خطیبہ اکرم سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا جنت اور جہنم نے ایک دوسرے پر فخر و مباہات کیا۔ جہنم نے کہا تمام گردن کش اور جہاد قسم کے فرد میرے عمر ہیں لہذا میں افضل ہوں۔ جنت نے کہا مگر مجھ میں تو کزور اور بے قدر اور ابلہ قسم کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا "تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کے متعلق چاہتا ہوں رحمت کرتا ہوں" اور جہنم سے کہا "تو میرا عذاب ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس کے متعلق چاہتا ہوں اسے تیرے ذریعے سے عذاب دیتا ہوں۔ میں تم میں سے ہر ایک کو پڑ کروں گا۔" مگر جہنم پڑ نہ ہوگی یہاں تک کہ خداوند عالم نہ قدم (اس میں) رکھے گا۔ (اس وقت) جہنم کہے گی کہ بس میں بھر گئی۔ اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کے حصے سزا کر ایک دوسرے سے پیوستہ ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا اور جنت کو پڑ کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پیدا کرے گا جو اس میں داخل ہوں گی۔^۱

۱۔ صحیح مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب النار يدعونها الجبارون، حدیث ۳۵، ۳۶، ۳۸، ص ۴۱۸۲ تا ۴۱۸۸۔
صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ ق، باب قوله "وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ"، ج ۳، ص ۲۸، و کتاب التوحید، باب قوله تعالیٰ "وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ"، ج ۳، ص ۱۸۲۔ سنن ترمذی، کتاب الجنة، باب ما جاء فی عنود أهل الجنة وأهل النار، ج ۳، ص ۶۹۲۔ ابن خزیر، کتاب التوحید، باب البات الیوجل للیلع عزوجل، ص ۹۸ و ۹۹۔ مسند احمد، ج ۲، ص ۲۶، ۲۷، ۳۳، ۵۰۷، ج ۳، ص ۱۳، ۳۱، ۲۳۰۔ تفسیر طبری، پارہ ۲۶، ص ۵۵۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۳۶۶۔ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۱۰۶۔

(۲) مکتبِ خلفاء میں ساق کی روایت

صحیح بخاری، مستدرک حاکم کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر سیوطی میں یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ یعنی جس دن پنڈی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور انہیں سجدے کے لئے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ (سورہ قلم آیت ۴۲) کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے تحت بوسعیدؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسولِ خداؐ کو کہتے ہوئے سن ہمارے دربار گار پنڈی نمایاں کرے گا۔ اس کے دیکھتے ہی تمام مومن مرد اور عورتیں خدا کو سجدہ کریں گے اور جس نے اس جہن میں ریا کاری اور شہرت طلبی کیسے سجدہ کیا ہوگا تو اس کی کمر بادل سیدھی ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکے گا۔^۱

اس روایت کو تفصیل سے بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے جس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے

قیمت کے دن آواز بلند ہوگی کہ جو جس کی بھی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ خدا پرست افراد اس آواز کے بعد عرصہ محشر میں اپنے خد کے رتھار میں کھڑے رہیں گے۔ پھر ان کا پردہ گارن کے پاس آئے گا اور ان سے پوچھے گا کیا تمہارے اور تمہارے خد کے درمیان پیچوں کے لئے کوئی نشانی بھی مقرر تھی؟ وہ کہیں گے ہاں! پنڈی نشانی تھی۔

اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈی کو ظاہر کرے گا جسے دیکھ کر ہر صاحبِ ایمان سجدے میں گر جائے گا۔ پھر وہ خد کے پیچھے پیچھے بل پڑیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔^۲

مؤلف کہتا ہے کہ مذکورہ حدیث کے متعلق چند سوالات پیدا ہوتے ہیں "امید ہے کہ مکتبِ خلفاء سے وابستہ علماء ان کا جواب عنایت فرمائیں گے۔

(۱) مکتبِ خلفاء میں خد کی پنڈی کے متعلق مذکور ہے کہ وہ مومن کے لئے خد شامی کی علامت ہوگی۔ ہمیں بتایا جائے کہ وہ پنڈی کیسی ہوگی؟

(ب) مکتبِ خلفاء کے مومنین کے خد کی پنڈی کہاں دیکھی تھی۔ اگر انہوں نے دنیا میں خد کی پنڈی نہیں دیکھی تھی تو قیمت کے دن پنڈی دیکھنے سے انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ خد کی پنڈی ہے؟

۱۔ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ قلم، "یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ" (ج ۳، ص ۳۹)، (حدیث کو بطور اختصار بیان کیا گیا ہے)۔
صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق المویۃ، حدیث ۳۰۲، ص ۶۷، ۱۶۸۔ سنن ابی داؤد، کتاب موافق، باب فی سجود لمومن یوم القیمۃ، ج ۲، ص ۳۲۶۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۷۔ تفسیر طبری، ج ۲۹، ص ۲۳۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۷۰۔ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۲۵۴ تا ۲۵۶۔

۲۔ صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قولہ تعالیٰ "وَجُودًا يُؤْمِنُ بِتَاصِرَةِ الٰہِ رَبِّهَا نَاطِرَةً" (ج ۴، ص ۸۹)۔

(ج) اگر کتبہ خلفاء کے مؤمنین دنیا میں خدا کی پٹری کی زیارت کر چکے ہیں تو خدا ہر ایک بھی اس کی بیعت سے گواہ کریں؟

(د) خدا کی پٹری کے حجم کے متعلق بھی تفصیلات مطلوب ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ اس پٹری کا حجم کیا تھا؟

یہاں تک آپ نے پٹری کے متعلق کتبہ خلفاء کی آراء کا مطالعہ فرمایا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ احمد اہلبیت نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔

احادیث اہلبیت میں یُکْشَفُ عَنْ سَاقِی کی تفسیر

عبید بن رُزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقِی کے متعلق دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کے دامن کو پٹری سے اٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر سُنْحَانَ دُنْیَ الْأَعْلٰی کہا۔ مقصد یہ تھا کہ میرے رب مہاتوروں سے پاک و منزہ ہے۔

شیخ صدوق اس روایت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ امام نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس مری کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے متعلق ایسی بات جہالت اور بے باکی ہے۔^۱
اسی سلسلے کی دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَمْسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ" قَالَ بَارَكْتَ لِحَبْرَةٍ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى سَائِلِهِ فَكُشِفَ عَنْهَا الْأَذَارُ قَالُوا وَيْلَعُونَ أَيْ السُّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قَالَ أَفَحَمَّ الْقَوْمُ وَذَلَّحَتْهُمُ الْمَلِئَةُ وَشَحَصَتْ الْأَبْصَارُ، وَبَغَتْ لِقُتُوبُ الْحَاحِرِ حَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ دَلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَائِمُونَ (سورہ قلم آیت ۴۳)

محمد بن علی حبیبی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق نے "یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقِی" کے متعلق کتبہ خلفاء کے نظریے کو سن کر فرمایا: بَارَكْتَ الْمَجْرُورُ "خدا نے مجھ پر بلند و برتر ہے۔"

پھر آپ نے پٹری کی طرف اشارہ کیا اور اپنے بھائی کے دامن کو اٹھ کر پٹری کو دکھایا اور کہا: انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی مگر وہ سجدہ نہ کریں گے۔

پھر آپ سے فرمایا: لوگ خاموش ہوں گے اور ان کے دامن میں رعب و ہیبت پیدا ہو جائے گی اور انہیں پتھر اٹھانے کی درد و خوف کے مارے حلق تک پہنچ جائیں گے۔ "ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر

ذلت طاری ہوگی اور جب وہ صحیح سام ہوتے تھے تو انہیں سجدے کے لئے بدیا جاتا تھا۔

اس رویت کو نقل کرنے کے بعد شیخ صدوق لکھتے ہیں

”امام جعفر صادقؑ نے پنڈوں سے کیز ہٹا کر اور تبرکات المحضر کہہ کر یہ بتایا کہ خدا اس بات سے پاک و منزہ ہے کہ اس کی توصیف ان الفاظ سے بیوں کی جائے۔“

پھر امام عاقل مقام نے قیامت کی سختی کو ظاہر کرنے کے لئے آیت کے بقیہ حصے کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اس وقت جبکہ ہونا کی اپنی انتہی کو چھو رہی ہوگی ”وَبُذْعُونَ لَهَا السُّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ“ نہیں سجدہ کی دعوت دی جائے گی لیکن وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہوں گے۔ لوگ خاموش ہوں گے (کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی ہوگی) اور ان کے پاس جواب دینے کے لئے کوئی لفظ نہیں ہوں گے اور اس درجہ کی ہیبت کی وجہ سے ان کے دل لرز رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہوں گی اور (شدتِ اضطراب و خوف کی وجہ سے) اس کے دل حلق تک پہنچ چکے ہوں گے حاشیۃً بصارُہُمْ تَرُفُّہُمْ دَلَّةٌ وَفَلَدٌ کُنُوْا بُذْعُونَ لَهَا السُّجُودَ وَہُمْ سَالِفُونَ ان کی آنکھیں جھکی ہوگی ورنہ وقت و مسکت کی کیفیت طاری ہوگی اور دنیا میں جب وہ تندرست تھے تو اس وقت نہیں خدا کے سجدے کی دعوت دی جاتی تھی (لیکن اس وقت وہ سرکش کرتے تھے)۔

مؤلف کہتا ہے کہ ساقی کے متعلق ہم ان دو روایات پر کفایت کرتے ہیں ورنہ روایات کا حاصل

پیش کرتے ہیں

(۱) راویوں نے امام اہلبیت کے سامنے یہ آیت اس لئے پیش کی کہ وہ کتبِ خفاء سے واستہ

لوگوں سے اس کی تاویل سن چکے تھے۔

(ب) اس آیت کے سواں کے جواب میں (امام جعفر صادقؑ) نے کتبِ خفاء کی تاویل کو غلط

ثابت کرنے کے لئے عملی طور پر اپنا پیراہن پنڈوں سے ہٹایا اور اس طرح آپ نے سواں کرنے والوں کو یہ بتایا کہ کتبِ خفاء کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کی پنڈوں بھی سی طرح سے ظہور کی جائے گی۔

راویوں نے اپنی خاموشی سے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بھی کسی مضمون کے متعلق پوچھ رہے تھے۔

(ج) پہلی حدیث کے الفاظ کے مطابق امام علیہ السلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر عملی طور پر بتایا

کہ یہ عقیدہ انتہائی غیر منطقی اور غیر معقول ہے۔ پھر آپ نے زہرا سے فرمایا ”تند پنڈوں اور پاؤں کی توصیف سے کہیں بلند و برتر ہے۔“

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قولہ ”یَوْمَ تُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ“ حدیث ۳، ص ۵۲، ۱۵۵ شیخ الاسلام مدرّس مجلس،

بحار، انوار، کتاب التوحید، باب تاویل قولہ خَلَقْتُ بَشَرًا حدیث ۳، ص ۵۲، حدیث ۵

(د) دوسرے روئی کے جواب میں امام عالی مقام نے بھی جواب دیا جبکہ پہلے راوی کے جواب میں آپ نے اس عقیدے کے انکار پر ہی کشف کیا۔

دونوں روایات کے عدا سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں پہلے راوی نے سوال کیا تھا وہ علمی مجلس نہیں تھی اور مجلس کے میر علمی ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔
- راوی یہ وہ صاحب نظر نہیں ہوگا اسی لئے آپ نے اس کے سامنے علمی بحث سے گریز کیا۔

۲- اس مجلس میں حاضرین کی اکثریت گہرے علم و فہم سے عاری ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو اس عقیدے کے انکار پر ہی اکتفا کرنا پڑا ہوگا جبکہ دوسری مجلس میں جب روئی نے سوال کیا تو امام عالی مقام نے اس کا تفصیلی علمی جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راوی درود محض خالص علمی افراد پر مشتمل تھی۔
اب ہم فقرہ ”کشف ساق“ کی تشریح کرتے ہیں:

کشف ساق کا مفہوم

قرآن مجید میں یوم یُکشف عن ساق کے غلط موجود ہیں جن کا شفقی ترجمہ ہے ”جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔“ آئیے دیکھیں کہ کشف ساق کے محاورے کا مطلب کیا ہے؟

عربی زبان میں کشف ساق ایک محاورہ ہے جو کسی مر کی شدت کو بیان کرنے کیسے بولا جاتا ہے۔
ہن عباسؓ نے فرماتے ہیں جب قرآن مجید کا کوئی مفہوم سمجھ نہ سکتے تھے تو اشعار عرب سے مدد لیتے تھے کہ اشعار عرب ان کا دیوان ہیں۔ کیا تم نے عربی شاعر کا یہ شعر نہیں سنا وَلَقَامَتِ الْحَوْبُ بِهَا عَلِي سَاقِ
جنگ میں شدت و دشواری پیدا ہوگئی۔ اس استنباد کے بعد ابن عباسؓ نے کہا: یُكشَفُ عَنْ سَاقِ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن مُرشدید اور ہولِ عظیم کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے گا یعنی اس دن شدت و دشواری کی پہلی پہلی پہچان ہوگی۔

عرب نے بھی اس آیت کی وہی تفسیر کی ہے جو ابن عباسؓ اور ان کے شاگردوں نے بیان کی تھی۔

۱- عبداللہ بن عباسؓ اس عہد المطلبہ آنحضرت کے احباب ہوتا ہے اس میں بعد اور ہجرت مدینہ سے قبل برس پہلے کہ مکرر میں پیدا ہوئے۔ ۶۸ھ کو شہر طائف میں فوت ہوئے۔ کتب خلفاء میں انہیں جلیل الامتہ یعنی امت کا ”علامہ“ کہا جاتا ہے۔
ابن عباسؓ نے بنی عباس کے مورث اعلیٰ تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتب خلفاء میں ان کے خصوصی احترام کا بھی اصلی سبب ہو۔

۲- تفسیر سیوطی، ج ۶ ص ۵۴

۳- معرودت القرآن، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱

مصر کے معاصر علمائے دین کی جماعت نے معجم الفاظ القرآن الکریم میں لکھ یوم یكشف عَنْ سَاقٍ میں "کشف ساق" شدت اور سختی کا کنہ یہ ہے۔

امام جعفر صادق نے بھی اپنے علمی جواب میں اسی مفہوم کو واضح فرمایا تھا۔ صحابہ کے دُور سے لیکر آج تک کشف ساق کا محاورہ عربی زبان میں رائج ہے اور اس سے کسی کام کی شدت اور سختی کو واضح کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ فارسی زبان میں بھی اس جیسا محاورہ رائج ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ 'جنگ بہ پاشد' یعنی جنگ چھڑ گئی۔ یہاں اس کا فاعل معنی مرد نہیں ہوتا کہ جنگ نسبت و رعینوں کی طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی۔

مذکورہ محاورے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے شعبے پوری طرح سے بھڑک اٹھے۔ 'کشف ساق' عرب زبان کا مشہور محاورہ ہے اور عرب دنیا میں بیودہ صدیوں سے رائج ہے مگر عربی دین کی موجودگی میں بوہریہ اور ان کے ہم مزاج صحابہ نے ایک روایت رائج کی اور عالم اسلام کی بد قسمتی سے وہ روایت تفسیر و حدیث کی کتابوں میں بھی داخل ہو گئی اور عربی ادب کے بالکل متضاد یہ حدیث گھڑی گئی کہ جعفر کرم نے فرمایا قیامت کے دن خدا لوگوں کے سامنے اپنی چٹائی نکال کر رکھے گا اسے دیکھ کر مومن جبرہ کریں گے۔

اس صبح زرد روایت کی وجہ سے مکتب خفاء میں یہ عقیدہ در آیا کہ خدا کے پاؤں اور ہڈیاں بھی ہیں۔

(مَعْلُومٌ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ)

مکتب خفاء سے وابستہ علماء نے یہ سوچنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی کہ قرآن مجید کے لفظ ان کی بیان کردہ روایت سے مطابقت نہیں رکھتے کیونکہ قرآن مجید میں کشف مضارع مجہول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں "نہایں کی جائے گی" جبکہ مکتب خفاء کی روایت کہتی ہے کہ اللہ خود نمایاں کرے گا۔

اگر یہی بات حقیقت پر مبنی ہوتی تو قرآن مجید میں اسے فعل مضارع مجہول کی بجائے فعل مضارع معلوم کے صیغے یكشف یعنی خدا کھولے گا کے ساتھ ادا کیا جاتا۔ اگر یہ لفظ فعل مضارع معلوم کی صورت میں ہوتا تو مکتب خفاء کی روایت کے لئے مفید ثابت ہو سکتا تھا لیکن اس صورت میں یہ لفظ مکتب خفاء کی روایت کی ہرگز تائید نہیں کرتا۔

بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت سے اور اس مجلس دوسری روایات سے درج ذیل

نقصات ہوئے

- ۱۔ ان روایات کی بنا پر قرآن مجید کی حدّ تفسیر کی گئی۔
 - ۲۔ مسندِ رسولؐ کے اہم رکن حدیث میں تحریف کی گئی۔
 - ۳۔ روایات سے مسلمانوں میں "تجسیم و تشبیہ" کے نظریات کو فروغ دیا گیا۔
 - ۴۔ ان روایات کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں شدید خلاف پیدا کیا گیا۔
- اس طرح کی حدّ توجیہ و تفسیر کے مقابلے میں اوصیائے رسولؐ نے تین صدیوں تک سخت جدوجہد کی اور امت اسلامیہ کو ایسی آیات کی صحیح تفسیر سمجھائی اور اپنی شانہ روز کوششوں سے پیغمبرِ کرمؐ کی صحیح سنت مسلمان معاشرے کے حوالے کی۔
- کتبِ خلفاء میں خدّ صرف چہرہ، آنکھ، ہاتھ و پاؤں ہی نہیں رکھتا بلکہ دیگر جسام کی طرح سے بھی مکاں ورجہ کی ضرورت ہے جیسا کہ "گے بیان کیا جائے گا۔

دونوں مکاتب فکر میں عرش و کرسی کا مفہوم

مکتب خفہ کی روایت سے خدا کے جو خدا خاص سامنے آتے ہیں اس کے مطابق اللہ کے ہاتھ یا کوس، پنڈلی اور آنکھ وغیرہ ہیں وراثت اعضاء کے علاوہ اسے مکان (Space) کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عثمان بن سعید دارمی الترمذی ۲۸۹ھ جو کہ اپنے دور میں فرقہ مجسمہ کے امام تھے انہوں نے اپنی کتاب "الرد علی الجہمیۃ" کے صفحہ ۹ پر لکھا ہے اِنَّ لِلّٰہ عَرْشًا مَعْنُوْمًا مَوْصُوْفًا فَوْقَ اَسْمَاءٍ مَّتَابَعَةٍ تَحْمِلُہُ الْعِلَاقَکَہُ وَ لَئِنَّہُ فَوْقَ کُلِّ وَصْفٍ نَفْسَہُ بِالَّذِیْ فُتِنَ خَلْقُہُ اللہ تعالیٰ کا عرش مشخص اور معصوم سے ورودہ سناویں آسمان کے دہرے جسے مد لکھ گھڑے ہوئے ہیں ورنہ اس عرش پر متمکن ہے جیسا کہ اس سے خود بیان کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے۔

نیز یہ کہ انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ ۲ پر ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے "استیواء المرتب علی العرش و رباعۃ اشی اسماء و تبتؤتۃ من الخلق" خدا کے عرش پر متمکن ہوئے اور اس کے آسمانوں میں بندہ ہونے اور مخلوق سے جدا ہونے کا باب۔

اس خیرہ سے توحید کے صفحہ ۱۰ پر ایک باب کا یہ عنوان ہندھا ہے "باب استیواء خالف لعلی لا علی لفعال لب بشاء علی عرشہ فکان فوقہ و فوق کل شیء و عارف" ہمارے خدائے علی اعلیٰ جو کہ بڑی حیثیت کے مطابق عمل کرنے والا ہے کا عرش پر متمکن ہونے اور عرش پر قمر پکڑنے اور ہر چیز سے بلند ہونے کا باب۔ درمی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۲۵ پر "الرد علی الجہمیۃ" کے عنوان سے یہ حدیث رسول نقل کی ہے جسکی چالیس رتوں تک زعم مادر میں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو بی آدم کے نفوس پر موکل سے اس مٹی کو بندہ تعالیٰ کے پاس سے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ "پروردگار! تیرا یہ بندہ مرد سے یا عورت؟" اس روایت کے بعد دارمی فرقہ جہمیہ سے کہتے ہیں تمہارے جھوٹ کے مطابق مد زعم مادر میں اس مٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بتاؤ جب خدا وہاں ساتھ رہتا ہے تو فرشتہ وہ مٹی نیکر بندی کی طرف کیوں جاتا ہے؟

موصوفہ صفحہ ۱۹ پر لکھتے ہیں۔

وہ پاک خدا جو اپنی مخلوق سے جدا رہتا ہے، بعد اسے کیا پڑی ہے کہ وہ غیظہ و رنجس مقامات پر نہ لے، حیوانوں اور پرندوں کے شکم میں قیام کرے اور ہر مقام پر اس کی ذات کا ایک جزو رہائش اختیار کرے؟
بحسب فرقتے کے مخالفین کا یہ نظریہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ فرقہ مجسم نے ان کے اس نظریہ پر یہ طعنہ دیا کہ گراہب مان لیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر مقام اور ہر جگہ پر خدا کے اجزاء میں سے کوئی نہ کوئی جزو موجود ہو۔ آخر خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ عرش سے اپنی ذات مقدس کے جزاء کو کثیف مقامات پر لے آئے؟

دہی اور ابن خزیمہ اور مکتب خفاء کے دوسرے علماء نے عرش و کرسی کے متعلق کچھ آیات اور کچھ احادیث سے استدلال پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بطور نمونہ ان میں سے کچھ دلائل نقل کرتے ہیں۔

مکتب خفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم

۱۔ عرش خدا کا مخلوقات کی پیدائش سے قبل ہونا

عن ابن ربیع قال قلت یارسول اللہ آیا کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ؟ قال کان فی غمابہ ما فحنہ ہواء وما فوہہ ہواء وما تم خلق، عرشہ علی الماء۔
یورین کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداؐ سے پوچھا موجودات عام کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا خدا کہاں رہتا تھا؟ آنحضرتؐ نے فرمایا اس وقت وہ یکہ بادل میں رہتا تھا جس کے نیچے ہوا نہیں تھی، اس کے اوپر بھی ہوا نہیں تھی اور اس وقت جہاں ہستی میں کوئی مخلوق نہ تھی۔ اللہ کا عرش پانی پر ممکن تھا۔

مکتب خفاء سے علامہ نے اس حدیث سے وکان عرشہ علی الماء (سورہ ہود آیت ۷) کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخلوقات کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس مکتب کے علماء نے عرش کے لئے یہ روایت بیان کی ہے۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق میں عمر بن حصین سے اس مفہوم کی مفصل روایت مروی ہے۔ صحیح بخاری کے علاوہ دیکھئے اس زہدی۔ کتاب التفسیر۔ باب تفسیر سورہ ہود، جلد ۵، ص ۲۸۸ سنن ابن ماجہ المقطعہ، باب فیما النکوت الجہمیۃ، ج ۱، ص ۶۵، ۶۶، حدیث ۱۸۲۔ (ہم نے حدیث سنن ابن ماجہ سے لی ہے) تفسیر طبری، ج ۲، ص ۳۰۰ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۲۷۔ تفسیر سیوطی، ج ۳، ص ۳۲۲۔ خازن تفسیر لباب لتاویل فی معالی التریل، ج ۲، ص ۳۲۱۔ توحی تفسیر روح المعانی، ج ۱۲، ص ۵ در تفسیر آیت۔ سورہ ہود۔ مسند احمد، ج ۴، ص ۱۵۔ ابن اثیر، نہایۃ النقا، ج ۳، ص ۱۳۰ لفظ "عما"

۲۔ خدا کا عرش پہاڑی بکریوں کی پشت پر قائم ہے

ابوداؤد، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل رقم طراز ہیں

رسول خداؐ نے فرمایا: **هَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟** قَالُوا: لَا نَدْرِي قُلْ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا أَمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ مِائَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذِبُكَ حَتَّى عَدَدَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ ثُمَّ لَوْ فِي السَّابِقَةِ بَحْرٌ بَيْنَ آسْفَلِهِ وَاعْلَاةٍ مِثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْغَالٍ، بَيْنَ أَطْلَافِهِمْ وَرُكُوبِهِمْ مِثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ اسْفَلِهِ وَاعْلَاةٍ مِثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ. ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ ^۱ یعنی کیا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان اکہتر یا بہتر یا تہتر سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور اسی طرح سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا بھی یہی فاصلہ ہے۔ یہاں تک کہ آپؐ نے سات آسمان گنائے۔ پھر آپؐ نے فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر ایک وسیع و عریض سمندر ہے جس کے نیچے حصے اور اوپر کے حصے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس سمندر کے اوپر آٹھ پہاڑی بکریاں ہیں جن کے سہ سے بے کران کے رگوں کا فاصلہ دوسہ سہانوں کے مجموعی فاصلے کے برابر ہے اور ان پہاڑی بکریوں کی پشت پر اللہ کا عرش رکھا ہوا ہے در عرش کا حجم دو آسمانوں کے مجموعی فاصلے کے برابر ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عرش پر رہتا ہے۔

۳۔ خدا کے وزن کی سنگینی ”حدیث اطیط“

ابن خزیمہ، ابوداؤد، عثمان بن سعید دارمی کے علاوہ حافظ ابن اثیر نے اپنی نہایت النفع میں اور آلوسی

نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی

رسول خداؐ نے اپنی انگلیوں سے ایک تہ کی ہبیرہ بنائی اور اس کے بعد فرمایا: **إِنْ عَرَّضْتُ عَلَى سَمَوَاتِهِ تَكْهَكْذَا، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقَبَةِ عَمِيٍّ، وَإِنَّهُ لَيَطُطُ أَلْيَطُطُ الْوَحْلُ بِالرَّاكِبِ** اللہ کا عرش آسمانوں پر اسی

۱۔ ابوداؤد سنن، کتاب السنۃ، باب فی الجہمیۃ، ج ۴، ص ۳۳۱، حدیث ۴۲۳۳۔ درمی، الرد علی الجہمیۃ،

باب استواء الربوبۃ تبارک و تعالیٰ علی العرش ص ۱۹۔ ابن ماجہ سنن، المقدمة، فیما انکرت الجہمیۃ، ج ۱، ص ۶۹،

حدیث ۱۹۳۔ احمد بن حنبل، مسند ج ۱، ص ۴۰۷۔ واضح ہو کہ دارمی نے الرد علی الجہمیۃ، صفحہ ۲۱ پر اور ابن خزیمہ نے کتاب التوحید

کے صفحہ ۱۰۶ پر ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ یک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی راہ کا فاصلہ ہے۔

طرح سے ہے جیسے کہ میں نے قہ بنایا ہو ہے۔ اور (خدا کے وزن کی وجہ سے) اس سے وزن کے کجاء کی طرح سے چڑھاہٹ کی آدڑیں آتی ہیں۔

بوداؤ و سُنن میں لکھتے ہیں

لہ عرش پر متمکن ہے در عرش آسمانوں کے اوپر قائم ہے۔ خد کے وزن کی وجہ سے عرش سے چڑھاہٹ کی آدڑیں نکلتی ہیں جیسے دت کے کجاء سے کسی بھاری شخص کے بیٹھنے پر نکلتی ہیں۔^۱

طبری، بن کثیر اور سیوطی نے اپنی اپنی تفاسیر میں غیثہ عمر سے روایت کی ہے ایک عورت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے جنت کی درخواست کی۔ رسول خدا نے پہلے تو اللہ کی عظمت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا: **بَنَ كُرْسِيِّهِ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِنَّ لَهُ أُكُفًا كَأُكُفِ السَّيِّدِ إِذَا رَكِبَ مِنْ تَقْدِهِ مَا يَفْضُلُ مِنْهُ رُفْعُ صَبَاحِ** اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع تر ہے اور جس طرح سے نئے بنے ہوئے کجاء سے چڑھاہٹ کی آدڑیں بلند ہوتی ہے اسی طرح سے خد کے وزن کی زیادتی کی وجہ سے کرسی سے بھی چڑھاہٹ کی آدڑیں نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جسم کرسی کی چاروں سمتوں سے چار چار ٹکلیں لٹکا ہوا ہے۔

صحیح حدیث میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خد کا جسم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ کرسی جو تمام آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے، وہ نہ صرف خدا کے جسم سے بھری ہوئی ہے بلکہ خدا کا جسم اس پر بھی پوری طرح سنانے سے قاصر ہے۔ در کرسی سے بھی چار چار انگشت ہر سمت سے لٹکا ہوا ہے۔ در کرسی سے یوں چڑھاہٹ کی آدڑیں نکلتی ہیں جس طرح سے کجاء سے بندہ ہوتی ہیں۔

اس روایت کا ماحصل یہ ہے کہ خدا انتہائی وزنی اور عظیم مجتہ ہے۔ (معاذ اللہ)

میں نے اس چڑھاہٹ والی حدیث کا سرچشمہ تلاش کریں اور دیکھیں کہیں یہ روایت کسی یہودی سے تو مروی نہیں ہے کیونکہ یہودی اس طرح کی دیوانالی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔

۱۔ حافظ ابو ذر جستانی، سنن، کتاب السنۃ، باب فی الجہمیۃ، ج ۲، ص ۲۳۳، حدیث ۳۶۶۶۔ حافظ ابو محمد عبد اللہ بن

عبد الرحمن، سنن، کتاب الرقاق، باب فی شای الساعۃ، ج ۲، ص ۳۲۵۔ عثمان بن سعید دارق، الوقف علی الجہمیۃ،

ص ۱۹۔ ابن جریر، کتاب لتوحید، ص ۱۰، تا۔ ابن حجر، نہایۃ اللغۃ در مائتہ "ط"۔ تفسیر لای، ج ۲، ص ۱۵۳، قال ابن

بشار فی حدیثہ: **لِلَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ عَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ** و مابق الحدیث

حدیث اطیط کعب الاحبار کی ساختہ و پرداختہ ہے

کعب الاحبار نے کہا

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ثُمَّ جَعَلَ قَابِشٌ كُلِّ سَمَائٍ كَمَا يَبْسُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْضُ وَكَفَفَهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشَ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ فَمَا فِي لِسَمَوَاتٍ سَمَاءٍ إِلَّا وَلَهَا أَطِيطٌ تَحْتَ طِيطِ الرَّحْلِ الْمَلَاقِي أَوْ نَ مَا يُزَكِّلُ مَنْ ثَقُلَ الْجَبَارُ فَوْقَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى تَسَاتِ آسَانِ بَنَاءِ اور اتنی ہی زمینیں خلق کیں۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا دی قاصد رکھ جو زمین و آسمان دنیا کے درمیان رکھ ہے اور آسمانوں کی ضخامت زمین و آسمان کی باہمی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اس نے عرش پر کیا اور عرش پر بیٹھ گیا۔ خداوند جہر کے بوجھ کی وجہ سے تمام آسمانوں سے یوں چرچہ ہٹ کی آوازیں آتی ہیں جیسے کہ نئے کجاوے سے چرچہ ہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں۔

مؤلف سمجھتا ہے کہ باقی روایات کا سرچشمہ کعب الاحبار کی روایت ہی ہے۔

۴۔ کرسی اور حاملین عرش کے متعلق ایک روایت

مقاتل نے وسیع ثنوبیہ السموات والأرض (سورۃ بقرہ آیت ۲۵۵) کے ضمن میں لکھا ہے کہ کرسی کو چار فرشتے ٹھائے ہوئے ہیں۔ پہلا فرشتہ جو انسان سے مشابہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نسلوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ جو تیل مہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چوپایوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ تیسرا فرشتہ جو عقاب سے مشابہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پرندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ جو شیر سے مماثل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔

مکتبہ خلفاء میں عرش و کرسی کی روایات بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض روایات کو ہم انشاء اللہ ”عقیدہ روایت“ کے ضمن میں بیان کریں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسی ہی روایات کی وجہ سے مکتبہ خلفاء کے ہر دکار عرش و کرسی کو، دلی حیر سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ عرش و کرسی پر متمکن ہے۔

۱۔ عثمان بن سعید دارق، کتاب الرد علی الجہمیۃ، صفحہ ۲۳

۲۔ تفسیر مقاتل، ج ۱، ص ۱۲۲۔ بابر نقول مؤلف کتاب الاسرار، ص ۲۳۔

بن خزیمہ اپنی کتاب توحید میں لکھتے ہیں

اس باب میں ذکر ہے کہ خالق تعالیٰ علیٰ عرش پر متمکن ہے، اور وہ ہر چیز سے بند ہے جیسا کہ اس نے ہمیں خود خبر دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے: **الْوَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى** (سورۃ طہ آیت ۵)

پھر ابن خزیمہ نے کچھ اور آیات بھی پیش کی ہیں جن میں ان دو آیات کا بھی ذکر ہے

۱۔ **لَمْ يَسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ**، یعنی پھر جن عرش پر مستوی ہوا۔ (سورۃ فرقان آیت ۵۹)

۲۔ **وَهُوَ لَدَى حَقِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ**، یعنی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ (سورۃ ہود آیت ۷)

مکتبہ خفاء کے دوسرے دانشوروں نے بھی ایسی ہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”خدا عرش پر رہتا ہے۔“

اور جہاں تک ”کُزُبِی“ کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں اس کے متعلق صرف ایک آیت ہے، وسیع کُزُبِیۃُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خدا کی کرسی آسمانوں اور زمین سب پر محیط ہے۔

عربی زبان میں ”کُزُبِی“ اس چارپائی کو کہاجاتا ہے جو مسافین کے تخت کے سامنے رکھی جاتی ہے اور مسافین اس پر اپنے پاؤں دلا کر کے بیٹھتے ہیں۔ مکتبہ خفاء کے اہل علم کا ایک گروہ اس آیت سے یہی ہی کرسی مراد لیتا ہے۔^۱ اور کچھ علماء نے کرسی سے عرش ہی مراد لیا ہے۔^۲

خدا ص ۱۸۸ لکھتا ہے کہ مکتبہ خفاء کے مشہور اہل دانش عرش و کرسی کو ایک مادی جسم کی حیثیت دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی خود بالائیک مادی جسم رکھتا ہے اور وہ مادی اجسام کی طرح سے عرش پر متمکن ہے۔ ان لوگوں نے سابقہ آیات اور ان جیسی دیگر آیات کی تاویل سے نظریات کے تحت کی ہے۔^۳

یہاں تک آپ نے عرش و کرسی کے متعلق مکتبہ خفاء کے نظریات اور ان کی روایت و تاویل آیات کا مشاہدہ کیا۔ آئیے اب دیکھیں کہ مکتبہ اہلبیت میں ”عرش و کرسی“ کا کیا مفہوم بیان کیا گیا ہے؟

- ۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد دہلی نے اپنی کتاب **العوالم علی المعبود** کے صفحہ ۱۵۰۔ عثمان بن سعید درمی نے **الرد علی الجہمیہ** کے صفحہ ۱۳ پر ان ہی نظریات کا انکشاف کیا ہے۔
- ۲۔ تفسیر جہری، ج ۳، ص ۱۹۹۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۵۳۹۔
- ۳۔ تفسیر طبری، ج ۳، ص ۱۵۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۵۵۱۔
- ۴۔ ابن خزیمہ، کتاب التوحید، ص ۱۰۱۔ عثمان بن سعید درمی، **الرد علی الجہمیہ**، باب **استواء الرب علی العرش و ارتفاعہ الی السماو و جنتہ من الخلق**، ص ۱۲۔

مکتب اہلیت میں کرسی کا مفہوم

شیخ الاسلام شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب التوحید میں لکھتے ہیں
 روی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وَسَمِعْتُ كُرْسِيَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَيْفَ مَعْنَى وَرِيفَتِ كَيْفَ
 تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا "کرسی" ہم خدا (کا نام) ہے۔
 امام صادق علیہ السلام کے بیان کردہ مفہوم کے مطابق اس آیت قرآنی کا ترجمہ یہ بتا ہے کہ "الہ کا
 علم زمین اور آسمان پر محیط ہے۔"
 اس کے علاوہ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق سے چار اور احادیث بھی نقل کی ہیں جن کے مطابق یہ
 کہنا صحیح ہے کہ ان احادیث میں بھی یہی مطلب و مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث میں
 آپ نے فرمایا آسمان و زمین و ہر چیز "کُرسی" میں ہے۔
 اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا علم آسمانوں زمینوں و ہر چیز پر محیط ہے۔

مکتب اہلیت میں عرش کا مفہوم

شیخ الاسلام شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب التوحید میں لکھتے ہیں
 راوی نے امام جعفر صادق سے سواں کیا کہ تَحْتَ عَرْشِ عَلِيِّ الْمَعْنَى كَيْفَ مَعْنَى ہوں؟
 امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
 راوی نے کہا وہ کہتے ہیں کہ "عرش پائی پر تھا اور اللہ تعالیٰ عرش پر تھا۔"
 امام علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے جھوٹ کہا اور جس نے بھی یہ نظریہ رکھا تو اس نے خدا کو محمول
 "اٹھایا جانے والا" قرار دیا (اور اس نے گمان کیا کہ ایک چیز نے خدا کو اٹھا رکھا ہے)۔ اس نے مخلوقات کی
 صفت کی نسبت خالق کی طرف دی۔ ایسے شخص کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ جس چیز نے خدا کو اٹھایا ہے وہ خدا
 سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔

راوی نے کہا: مولا! میں آپ پر قربان جاؤں، آپ ہی میرے لئے اس مفہوم کی وضاحت فرمائیں۔
 مؤلف کہتا ہے کہ امام عالی مقام کے تفصیلی جواب کا لچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب معنی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَسَمِعْتُ كُرْسِيَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ص ۳۲۷-۳۲۸۔

۲۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب معنی لَوْ هُوَ تَحْتَ عَرْشِ عَلِيِّ الْمَعْنَى، حدیث ۱، ص ۳۱۹۔

پہلے پانی کو پیدا کیا۔

شیخ الحدیث صدوق علیہ الرحمہ کتاب التوحید میں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ

ما سون رشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء لينزلوكم أيكم أحسن عملاً کے متعلق پوچھا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش، پانی درمیانکے کوسلوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا۔^۱

روای نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا عرش کے متعدد در مختلف و صاف ہیں اور قرآن مجید میں یہ لفظ جدا جدا معانی میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن مجید میں جہاں ربُّ العرشِ العظیم (سورۃ توبہ - آیت ۱۲۹) آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ”خدا ملک عظیم کا مالک ہے۔“ اور جہاں الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُسْتَوٰی (سورۃ طہ - آیت ۵) آیا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ”خدا کی قدرت اس کے پورے ملک پر محیط ہے۔“^۲

دونوں مکاتب فکر کی روایات اور تاویل آیات کا موازنہ

(۱) مکتب خلفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم

قرآن مجید میں تین مقامات پر لفظ ”عَرْش“ اور صرف ایک مرتبہ لفظ ”کُرْسِی“ آیا ہے۔

بن خزمیر و مکتب خلفاء کے دیگر علماء نے عرش و کرسی کو ایک نادنی جسم سے تعبیر کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش و کرسی پر بیٹھا ہو ہے۔ اس حوالے سے یہوں نے قرآن مجید کی کئی آیات سے استدلال کیا ہے جن میں لفظ ”عَرْش“ کے ساتھ ”اِسْتَوٰی“ بھی آیا ہے اور مذکورہ سات آیات میں لفظ ”اِسْتَوٰی“ سے انہوں نے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہو ہے۔

مذکورہ علماء نے وسیع کُورْسِیَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے مراد ایک عسوں کرسی لی ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں سے وسیع و عریض ہے۔

اس سلسلے میں مکتب خلفاء کی مذکورہ روایات اس طرح سے تشکیل دی گئیں

(۱) مخلوقات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ہادر میں رہتا تھا، اور اس کا عرش پانی پر قائم تھا۔

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب معنی قوله وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، حدیث ۲، ص ۹۔

۲۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب المعروض و صغافہ، ص ۳۱۱-۳۱۲۔

(۲) مکتبہ خلفاء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپؐ نے فرمایا

زمین، آسمان اور کے نیچے ہے اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے نیچے اور یوں چھ آسمان ساتویں آسمان کے نیچے ہیں اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے اوپر تھہ پہاڑی ٹکڑیاں ہیں اور ان ٹکڑیوں نے عرش الہی کو ٹھایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔

(۳) مکتبہ خلفاء کے علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا

اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ کے درن کی وجہ سے اس سے چھ چہر ہٹ کی ایسی آویزیں آتی ہیں جیسی کھادے سے آتی ہیں۔

(۴) مکتبہ خلفاء کے علماء نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

اللہ کرسی پر متمکن ہے اور ہر سمت سے اس کا گوشت چار چار انگلیوں کی مقدار میں بڑھا ہوا ہے اور کرسی سے چھ چراہٹ کی آویزیں نکلتی ہیں۔

مذکورہ روایات کے راوی سے ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائے

۱۔ جس خدا کا جسم کرسی کی ہر سمت سے چار چار انگلیوں کے برابر نکلا ہوا ہے کیا اس کی صورت مربع ہے کیونکہ کرسی کے چار کنارے ہوتے ہیں۔

۲۔ خدا کا جسم کرسی کے ہر کنارے سے چار چار انگلی نکلا ہوا ہے، تو کیا چار انگلیوں نسبتوں کی انگلیوں کے برابر ہیں یا وہ خدا کی اپنی انگلیوں کے برابر ہیں کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں تنی بڑی ہیں کہ وہ ایک انگلی پر سمندر رکھے گا، ایک انگلی پر کائنات کے درخت رکھے گا، ایک انگلی پر زمیں رکھے گا وغیرہ وغیرہ۔ تعالیٰ انہ عَمَّا يَقُولُهُ الْجَاهِلُونَ۔

۳۔ مکتبہ خلفاء کی جملہ روایات میں بتایا گیا ہے کہ عرش آسمان ہفتم کے اوپر ہے اور آسمان ہفتم، آسمان ششم کے اوپر اور یوں بالترتیب آسمانوں کے نیچے واقع ہے اور آسمانوں زمین کے دہر واقع ہے۔ بالفاظ دیگر زمین پست تر ہے اور ساتواں آسمان بلند تر ہے مگر عرش الہی ساتویں آسمان سے بھی بلند ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ نحوذہ اللہ۔

مختصر یہ کہ اس طرح کی روایات ہیستہ قدیم کے مطابق تو درست قرار دی جاسکتی ہیں اور عظیمیوی نظریے میں تو ان افکار کی منجاش ہے کیونکہ عظیمیویس کے مطابق کائنات کی سات یا آٹھ منزلیں ہیں اور اس عمارت کی پہلی منزل زمین اور آخری منزل عرش ہے۔

جدید صم ہیئت نے بطیموسی نظریے کو فرسودہ اور نقطہ قرار دیا ہے اور اس نے اپنے سائنسی مشاہدوں سے واضح کیا ہے کہ ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد گھومنے والی ایک سیارہ ہے اور ہماری سورج جیسے کئی ملین سورج ہیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں مذکورہ روایات کی توجیہ کیسے کی جائے گی؟

(۲) مکتبہ اہلبیت میں عرش و کرسی کا مفہوم

ہماری بیان کردہ سابقہ روایات کی روش سے مکتبہ خلفاء سے وابستہ افراد نے عرش و کرسی کو ایک مادی جسم سے تعبیر کیا جبکہ ائمہ اہلبیت نے اس نظریے کی پرزور تردید کی ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس شخص نے یہ نظریہ رکھا تو اس نے خدا کو محول (اٹھایا جانے والا) قرار دیا اور اس نے خدا کو مخلوقات کی طرح سے سمجھا۔ نیز ائمہ اہلبیت نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا سورج ہی غلط ہے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس چیز نے خدا کو ٹھایا ہوا ہے وہ خدا سے زیادہ طاقتور ہے۔

ائمہ اہلبیت نے فرمایا عرش کی متعدد صفتیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لفظ عرش کے بہت سے مفہوم و مطلب ہیں مثلاً ذلّ العرش العظیم کا معنی یہ ہے کہ "خدا ملک عظیم کا مالک ہے۔"

علاوہ ازیں وَجَدَ غَوْشَهُ عَلَى الْمَاءِ کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے خدا نے پانی کو پیدا کیا اور پانی سب سے پہلے خدا کے زیر فرمان تھا۔

ائمہ اہلبیت کی تفہیمات کا حاصل یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی پر اللہ تعالیٰ کی حکومت، سلطنت و رقت تھی۔

ائمہ اہلبیت نے فرمایا "کرسی خدا" عظیم خدا کے معنی میں ہے اور وَبِيعْ كُرْسِيَهُ لَشُمُوبَ وَالْأَرْضِ کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔

اس مقام پر ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ حدیث اہلبیت کی تائید کے لئے عربی زبان سے استدلال کیا جائے اور اس مقام پر ہم اپنے قارئین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عرش و کرسی کے متعلق جو کچھ ائمہ اہلبیت نے فرمایا ہے وہ ان کے ذاتی اجتہاد پر مبنی نہیں تھا بلکہ مفتی عرب میں بھی اس کے یہی معانی ہیں۔

عربی لغت میں عرش و کرسی کے معنی

عربی زبان میں کسی جگہ کو عرش کہا جاتا ہے جس پر چھت ہو۔ اس کے علاوہ کچھ اور معانی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے جن میں سے ایک لفظ عرش سلطان ہے جس کے معنی ہیں بادشاہ کا تخت۔ نیز یہ لفظ عرش

ملکیت، سلطنت اور اقتدار کے لئے بھی بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے۔^۱

قرآن مجید میں چھ مقامات (سورۃ اعراف آیت ۵۴، سورۃ یونس آیت ۳، سورۃ زمر آیت ۲، سورۃ فرقان آیت ۵۹، سورۃ سجدہ آیت ۱۶، سورۃ حدید آیت ۴) پر استنوی علی العرش اور ایک مقام (سورۃ طہ آیت ۵) پر الرخص علی العرش استنوی استعمال ہوا ہے۔

درغیب صفہائی مفردات قرآن میں "استنوی" کی شرح میں لکھتے ہیں

مَعْنَى غَدَى بِغَلَى الْفَتْحِ مَعْنَى الْأَمْتِيْلَاءِ، كَقَوْلِهِ 'الرَّخْصُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى' "جب لفظ "استنوی" لفظ "علی" کے ساتھ استعمال ہو تو یہ لفظ ستیزہ کے معنی میں آتا ہے۔

مفردات کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا "رحمن عرش پر مسط ہوا۔"

اور شعر عرب میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ایک شاعر نے عرق کے میر "بشر" کی مدح میں کہا تھا۔^۲

قَدْ اسْتَوَى بَشَرَ عَلَى الْعِرَاقِ

مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَ دِمٍ مُهْرَاقِ

یعنی گوار چھائے اور خون بہائے بغیر "بشر" عراق پر مسط ہو گیا۔

عربی زبان میں کرسی اس چارپائی کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کے تخت کے نیچے پاؤں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لفظ "کراسی" سے علم بھی مراد لیا جاتا ہے۔^۳

چونکہ کابل میں بھی علم لکھا جاتا ہے اسی لئے عربی زبان میں کابل کو "کراسیہ" کہا جاتا ہے اور علماء کو "کراسی" کہا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا۔

تَحُفُّ بِهِمْ نَبْضُ الْوَحْزَةِ وَ غَضَبُهُ

كُرَاسِيٌّ بِأَلَاخِذَاتِ حَيْثَ قُنُوتٌ^۴

۱۔ راجع صفہائی، معرقات القرآن، ۱۰۷، عرش کتاب النبیۃ فی لکھنؤ لاسلامیۃ لعریبہ، تالیف ابوہاشم احمد بن محمد بن ربیع، الترمذی ۳۲۲ھ، مطبوعہ قاہرہ ۱۹۷۵ء، ج ۲، ص ۵۵، ۱۵۸۳ جوہری لسان العرب در صحاح اللغۃ مادۃ عرش۔

۲۔ بشر بن مروان، عبدالملک بن مروان کا بھائی تھا اور عبدالملک نے اسے شام میں عرق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ک۔ مہرے میں وفات پائی تھی۔ دیکھیں ابن عساکر، تاریخ مدینۃ دمشق۔ علاوہ میں اس شعر کو قاسم عبد جبار شتوئی ۱۹۷۷ء سے پکی کتاب

تزیین القرآن، مطبوعہ قاہرہ ۱۹۷۹ء، صفحہ ۵ و ۱۵۹ میں نقل کیا ہے۔ عبدالرحمن بن احمد المعروف، یعنی الترمذی ۳۲۲ھ سے

المؤلف، مطبوعہ قاہرہ ۱۹۷۵ء، صفحہ ۲۹ پر نقل کیا ہے اور اس نے بشر کو بھی "کراسی" لکھا ہے

۳۔ تفسیر طبری، ج ۳، ص ۲۹۔

۴۔ کتاب الریفۃ، ج ۲، ص ۱۵۱، شرح لغت "کراسی" در کتاب سانس اہداف۔

یعنی ان کے گرد سفید نورانی چہرے والوں کا جہنم ہے اور ایسے گروہ نے انہیں گھیر رکھا ہے جو خود تھ کے نازل ہونے کے متعلق علم و آگہی رکھتے ہیں۔

اس شعر سے ثابت ہو کہ کرسیِ عظم کو کہا جاتا ہے درُہماء کو ”ہمواسی“ کہا جاتا ہے لہذا سورۃ بقرہ کی آیت ۲۵۵ میں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کا علم آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ اسی مفہوم کو زیادہ بھل لفظ میں قرآن مجید کی کچھ دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بطور مثال ہم یہاں چار آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (سورۃ انعام آیت ۶)

۲۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ہمارے پروردگار کا علم تمام اشیاء پر وسیع و محیط ہے۔ (سورۃ اعراف آیت ۸۹)

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمینِ عرشِ مائکدہ کے اس قول کو نقل کیا رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا۔ ہمارے پروردگارِ اعلیٰ رحمت و علم میں ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (سورۃ مؤمن آیت ۷)

۴۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ جس تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی قابلِ عبادت نہیں ہے اس کا علم تمام اشیاء پر وسعت رکھتا ہے۔ (سورۃ طہ آیت ۹۸)

مذکورہ آیات کا معنی مفہوم یہ ہوگا وَسِعَ عِلْمُهُ كُلَّ شَيْءٍ ”اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔“ اس مفہوم کی از میر نو وضاحت کے لئے ہم حریہ تجزیہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ“ سورۃ لقہ کی ۲۵۵ میں آیت کا ایک ٹکڑا ہے اور باقی آیت سے جدا کر کے اس کے معنی نہیں کیے جاسکتے۔ مکمل آیت یہ ہے

إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

خدا (معبودِ برحق ہے کہ) اس کے ہوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے۔ سے نہ دگھڑتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے دُور و دُور ہے وہ جو کچھ ان کے

بچے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی، حاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی علم زمین و آسمان سے وسیع تر ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور صاحب عظمت ہے۔

آئیے انکری میں چند موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع ”علم خدا“ ہے۔ جیسا کہ بیوں کیا گیا *یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ* یعنی مخلوقات سے پہلے جو کچھ تھا اور جو کچھ اس کے بعد وقوع پذیر ہوگا، وہ سب کا سب علم الہی میں ہے۔ خدا کے علم پر کسی کو دسترس نہیں ہے مگر وہ جس قدر چاہے، عطا کرے۔ خدا کا علم آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ *يَهْدِي ذُرِّيَّتَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ* کی بجائے *وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ* کے عطا استعمال ہوئے ہیں کہ ”خدا کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے۔“ عربی زبان میں علم کو کھومسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

نتیجہ بحث

زبان عرب میں ”عرش“ بادشاہ کے تخت کو کہا جاتا ہے اور اکثر مقامات پر اس کا معنی سلطنت، حکومت اور بادشاہی ہوتا ہے اور قرآن کریم میں ”عرش خدا“ سے تمام مخلوقات پر خدا کی قدرت و حکومت مراد ہے۔ لفظ ”استنوی“ کے متعلق ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس لفظ کے بعد ”علی“ ساتھ ہو تو اس کا معنی تسلط و استیلاء ہوتا ہے۔

اسلامی اصطلاح میں لفظ ”رُحْمَنُ“ خدا کے لئے مخصوص ہے اور یہ نام اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی صفت رحمت ہر چیز پر محیط ہے جب کہ حاکمین عرش کا یہ قول قرآن میں مذکور ہے *رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا* اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ (سورہ مؤمن - آیت ۷۷) اللہ کی رحمت اس کے علم کی طرح تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ رحمن ہے یعنی مہربان کو بھی عطا کرتا ہے اور فرعون کو بھی، براہیم کو بھی عطا کرتا ہے ورنہ وہ کو بھی لہذا *الرَّحْمَنُ غَنَى الْعَرْشُ* استنوی کا معنی یہ ہے کہ ”رحمت الہی ہر مخلوق پر سایہ لگن ہے۔“

اور *الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ* کا مفہوم یہ ہے کہ ”خدا وہ ہے جس نے آسمانوں و زمین کو چھ مراحل میں پیدا کیا۔ اس کے بعد صفت رحمانیت کے ذریعے سب پر حکومت کی۔“

ہمارے بیان کا ماحصل یہ ہے

- (۱) عکّش، ایک اسمی اصطلاح ہے۔ اس کے معنی ہیں ”ہر چیز پر خدا کی قدرت، سلطنت اور حکومت۔“ اسی طرح سے لفظ دُخْص بھی اسمی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں ”وہ خدا جس کی رحمت تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔“

اور استوی علی عربی زبان میں مستوی ہونے کے معنی میں آتا ہے اور عربی لغت میں کُرسی کا لفظ ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

- (۲) کُرسی خدا سے مراد خدا کا علم ہے اور ایک ناظ سے یہ عرش الہی کا ایک حصہ ہے یعنی قدرتِ خداوندی کا ایک جزو ہے اور قدرتِ خداوندی کا ایک اور جزو اس کی صفاتِ تخلیق ہے۔

عرشِ خدا جو کہ قدرتِ خدا سے عبارت ہے وہ بھی یک طرح سے علمِ خدا کا ایک حصہ ہے اور علمِ خدا کا ایک اور جزو مثلاً بعض انسانوں کے ظلم کے متعلق خدا کا علم خدا کے فعل کا جزو قرار نہیں پاتا۔

ہماری اس تشریح سے عرش و کُرسی کے متعلق عمر اہلبیتؑ کی بعض روایات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن ہم نے ان احادیث کو اس بحث میں اس لئے نقل نہیں کیا کہ ان کی وضاحت کے لئے مفصل علمی بحث کی ضرورت تھی۔

- (۳) عکّش، کُرسی اور استواء کے جو معانی ہم نے نقل کئے ہیں، عربی زبان سے شناسائی رکھنے والے ہر شخص ان معانی سے آگاہ ہے۔ مگر ان واضح معانی و مطالب کو مکتبہ خلفاء سے وابستہ افراد نے اپنی چند سادہ پر دخت روایات کی وجہ سے قبول نہیں کیا اور انہوں نے اپنی روایات کو مد نظر رکھ کر قرآنی آیات کی تاویل کی اور اسے عقیدے کے طور پر قبول کیا اور انہوں نے اپنے نظریے کو مستند اسلامیہ میں رائج کرنے کی بھرپور کوششیں کیں۔ جب مکتبہ خلفاء نے اسمی اصطلاحات کو غلط معانی دیئے تو عمر اہلبیتؑ نے ان کے غلط نظریات کے بطلان کے لئے بھرپور کوششیں کیں اور انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کا حقیقی مفہوم مت تک پہنچایا۔

دونوں مکاتب فکر میں مکانِ خدا کا مفہوم

اس بحث کے آغاز پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ فرقہ مجسمہ و مشبہ کے عقیدے کو واضح کریں کیونکہ مذکورہ فرقوں کے عقائد سنیوں اور وہابیوں میں موجود ہیں۔ مذکورہ فرقوں کے عقائد کی وضاحت کے بعد ہم ان کے دلائل بیان کریں گے اور نکر اہلبیت نے ان کی تردید میں جو احادیث بیان کی ہے انہیں پیش کریں گے۔

فرقہ مجسمہ و مشبہ کے اقوال

سابقہ روایات کو صحیح ماننے کی وجہ سے فرقہ مجسمہ و مشبہ نے خدا کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا کہ خدا انسانوں کی طرح شکل و صورت سے متصف ہے اور انسانوں کی طرح اس کا بھی چہرہ، آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ ان گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معرفتِ الہی کا کس یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش و کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔

جبکہ مذکورہ نظریات کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ

”نہ کسی خاص جگہ اور مکان میں نہیں رہتا بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔“ تو ان کا مقصد یہی واضح کرنا ہوتا ہے کہ وہ فرقہ مجسمہ کی طرح سے خدا کی جسمیت کے قائل نہیں ہیں، وہ خدا کو جسم و جسمیات سے منزہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ”جسم“ نہیں جو کسی مخصوص جگہ میں ہی موجود ہو۔

ہماری نقل کردہ سابقہ روایات کے عداہ مکتب خلفاء کی مہمات الکتاب میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ثابت ہوتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ سابقہ روایات کی طرح اس مفہوم کی روایات کا سرچشمہ بھی ابوہریرہ کی روایات ہی ہیں جن میں سے چند ایک ہم بطور نمونہ یہاں نقل کرتے ہیں

(۱) خدا کا عرش سے اتر کر آسمانِ اول پر آنا

کتبہ ضفاء کی صبح میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا

يَسْأَلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ وَبَشْتِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْجِبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَقْرَأُ مِنْ بَيْتٍ مِنْ عَذْرَاءٍ وَلَا ظَنُومٍ ثُمَّ يَسْطُرُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَقُولُ مَنْ يَقْرَأُ مِنْ بَيْتٍ مِنْ عَذْرَاءٍ وَلَا ظَنُومٍ رات کے ایک حصے میں یا رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا (آسمانِ اول) پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں یا ہے کوئی جو مجھ سے سوں کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ کوئی ہے جو دولت مند اور ظلم نہ کرنے والے کو قرض دے؟

روایت کے آخر میں ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو غنی و عادل خدا کو قرض دے؟

عرش سے آسمانِ دنیا پر خدا کے ترنے کی بہت سی حدیث اختلاف فقہی کے ساتھ ابو ہریرہ سے بہت سی کتابوں میں مذکور ہیں۔

ان روایات میں سے کچھ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی آخری تہائی حصے میں آسمانِ دنیا پر اترتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلی تہائی ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر اترتا ہے اور بعض

۱۔ صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین و القصر، باب لتغیب فی الدعاء، واندکر فی آخر البی والایجابۃ فیہ، ص ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، حدیث ۱۷۱۔

۲۔ (۱) صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل، ج ۱، ص ۱۳۹۔ و کتاب الدعوات، باب الدعاء نصف اللیل، ج ۲، ص ۶۹۔ و باب حدیث یروى وقد کمل لیلۃ یسجد فی السجاء الدنیا، ج ۱۳، ص ۳۹۔ و کتاب التوحید، باب قولہ تعالیٰ "يُسْأَلُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ"، ج ۴، ص ۹۶۔ (۲) سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی الردۃ علی الصمیمیۃ، ج ۳، ص ۲۳۲، حدیث ۴۷۳۲۔ (۳) سنن ابن ماجہ، کتاب القامۃ الصلاۃ، باب ما جاء فی اوقاۃ ساعات اللیل الفضل، ج ۱، ص ۴۳۵، حدیث ۳۶۶۔ و باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، ج ۱، ص ۴۴۲، حدیث ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹۔ (۴) سنن ترمذی، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی ثلوث الی سجدۃ الدنیا کل لیلۃ، ج ۲، ص ۳۳۳، و کتاب الصوم، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، ج ۳، ص ۷۵۔ و کتاب الزہد، باب ما جاء فی لرباع و السعۃ، ج ۱، ص ۲۹۹۔ (۵) سنن حاکم ابوہریرہ بن عبد الرحمن داری، و کتاب الصلاۃ، باب یسأل اللہ الی لسجدۃ الدنیا، ج ۱، ص ۳۳۶۔ (۶) موطا، الک، کتاب القرآن، باب ما جاء فی الدعاء، ج ۱، ص ۲۱۶۔ (۷) مسند احمد، ج ۴، ص ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴،

روایات میں ہے کہ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔

ہم، مختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ حدیث کے باہمی تضاد کا تجزیہ نہیں کرتے اور اسی طرح روئے عرفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ترسنے کی حدیث کو بھی موضوع بحث نہیں بنانا چاہتے۔

الغرض ابو ہریرہؓ اور ان جیسے افراد کی اس طرح کی روایات سے مکتبہ خلفاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نئے مکان اور جگہ کے عقیدے نے جنم یا جیسا کہ حسب ذیل روایات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے

(۲) ملائکہ کا خدا کے پاس آنا جانا

دارمی اور ابن خریمہ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "دن و رات کے فرشتے روزانہ صبح اور عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات کے فرشتے وپرجا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے تر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ رات کے فرشتوں سے فرماتا ہے جب تم میرے بندوں سے جدا ہوئے تھے اس وقت وہ کس حال میں تھے؟ مالاںکہ جواب میں کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس نازل ہوئے تھے اس وقت وہ مارا پڑا رہے تھے اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تو اس وقت بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ اس روایت کو نقل کر کے ابن خریمہ نے لکھا۔"

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے کہ خدا آسمان میں رہتا ہے اور مالاںکہ دنیا سے اس کی طرف وپرجا جاتے ہیں۔ اس حدیث سے فرقہ جمہیہ کے غلط عقائد کا بطلان واضح ہوتا ہے کیونکہ اس فرقے نے صفات خدا کو باطل کر دیا ہے اور یہ گروہ کہتا ہے کہ "خدا آسمان و زمین دونوں جگہ موجود ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو فرشتوں کو اوپر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مالاںکہ خدا سے باتیں کرے کے لئے اس سے زمین پر ہی رہ کر بیٹے یا عیقات زمین کے نیچے چلے جاتے۔ مہ فرقہ جمہیہ پر مسلسل اور لگاتار لعنت نازل کرے۔"

دارمی نے "نزد قرآن" کے سلسلے میں انزلنا، منزلنا اور منزل جیسی کچھ آیات پر غلط فہمیاں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اور آسمان سے قرآن مجید کو "نازل" کیا ہے۔ چنانچہ اگر فرقہ جمہیہ کی یہ بات صحیح ہوتی کہ خدا آسمان کے علاوہ زمین بلکہ زیر زمین بھی موجود ہے اور وہ آسمان ہضم اور عرش بریں کی سدی پر بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لئے انزلنا، منزلنا اور منزل جیسے الفاظ بھی استعمال نہ فرماتا۔

فرقہ جمہیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ بلکہ حقائق زمین کے نیچے بھی موجود ہے صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ انورؑ کی بجائے اخراجؑ کہتا یعنی کہتا کہ ہم نے یہ قرآن زمین کے نیچے سے برآمد کیا ہے جبکہ اس نے ایسے لفظ نہیں کہے۔ قرآن کا ظاہر و باطن ہمارے بیان کردہ عقیدے کی گواہی دیتا ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے لئے کسی تفسیر کی ضرورت تک نہیں ہے اور قرآن کے ان الفاظ کو ہر خاص و عام سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لئے کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

(۳) حدیث معراج

عثمان بن سعید درمی نے عقیدے کے ثبوت میں لکھتے ہیں

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قِصَّتِهِ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَرَّحَ بِهِ لِي سَمَاءً بَعْدَ سَمَاءٍ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ بِهِ لِي بِسُرَّةِ الْمُنْتَهَىٰ الَّتِي يَنْتَهَىٰ إِلَيْهَا عِلْمُ الْخَلَائِقِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَلَوْ كُنَّا فِي كُلِّ مَكَانٍ كَمَا يَزْعُمُ هَؤُلَاءِ مَا كُنَّا لِلْإِسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ إِذَا مِنْ مَعْنَىٰ وَأَمَّا مَنْ يَزْعُمُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ بِزَعْمِكُمُ الْكَذَّابُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سُرٌّ ۖ

رسول اکرمؐ نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں کس طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور پھر سات آسمانوں کے بعد انہیں ”سُرَّةُ الْمُنْتَهَىٰ“ لے جایا گیا اور یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوقات کے علم کی انتہی ہوتی ہے۔ اب اگر جمہیہ فرقے کا نظریہ صحیح مان لیا جائے تو پھر رسول کریمؐ کے اسرار، برحق اور معراج کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہے گا اور اگر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اکرمؐ کے گھر میں ہی موجود تھا اور رسول کریمؐ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا تو پھر معراج میں رسول اکرمؐ کو کس کے پاس لے جایا گیا تھا؟

اس کے بعد عثمان بن سعید درمی نے معراج کے واقعات حضرت ابوذر غفاریؓ کی ربانی نقل کئے۔ ایسی ہی روایات کی وجہ سے مکتبہ خلفاء کے علماء نے قرآن مجید کی آیات کی تاویل عقیدہ تقسیم کے تحت کی جب کہ دارمی نے اپنی کتاب کے باب انزود میں اسی روش کو اپنایا در لکھا:

وہ لوگ جو خدا کے نزود کے منکر ہیں ان کی تردید کے لئے حسب ذیل آیات کو پیش کیا جاسکتا ہے

۱۔ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ۚ

۱۔ ابن خزیمہ کتاب التوحید، ص ۳۸۹ و ۳۸۸۔ دارمی، نرد علی الجہمیۃ، ص ۲۳ و ۲۴۔

۲۔ دارمی، نرد علی الجہمیۃ، ص ۲۸۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے صفحہ ۱۹ پر بھی کیا ہے۔

منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائے میں خدا در فرشتے ان کے پاس آئیں۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۱۰)

۲۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تَهَارُ پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ

کر آجائیں گے۔ (سورہ فجر آیت ۲۲)

اس آیت کا تعلق قیامت کے حالات سے ہے۔ اس دن اللہ نیچے آجائے گا درودہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وہ خدا جو قیامت کے دن اتر کر زمین پر آسکتا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے تو کیا وہ خدا ہر رات ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر نہیں ترسکتا؟^۱

خدا کے مکان اور نقل مکان کی رو میں اوصیائے پیغمبرؐ کی روایات

ائمہ اہلبیتؑ نے ذاتِ باری تعالیٰ کے مکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی نفی کی ہے۔ انہوں نے آیاتِ تشبیہات کی تاویل بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں ان سے بہت زیادہ روایات مروی ہیں جن میں سے کچھ روایات کی تشریح و توضیح کی ضرورت ہے اور کچھ مفصل ہیں۔ بہر حال ہم بعض روایات ہی پیش کریں گے اور بعض روایات کے کچھ جزاء نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔

(۱) وَجَاءَ رَبُّكَ کی تاویل

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا کا مفہوم پوچھا تو آپؑ نے فرمایا ”نے جانے کے الفاظ سے اللہ کی توصیف نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ نقل مکانی سے منزہ ہے۔ اسی لئے مفہوم آیت اس یکی ہے کہ ”اس وقت تمہارے رب کا مرفرشتوں کے ساتھ صف در صف آئے گا۔“^۲

(۲) آسمانِ اول پر نزولِ خدا کی حقیقت

عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ اَبِي مَحْمُودٍ، قَالَ قُلْتُ لِلرَّضَا يَا بَرَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِنَّهُ قَالَ ”يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَنْزِلُ كَمَا يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا“ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَرِّفِيْنَ، لَكَلِمَةٍ عَنْ مُوَاضِعِهِ، وَاللّٰهُ مَا قَالَ رَسُوْلُ

۱۔ عثمان بن سعید دارمی، الرد علی الجہمیۃ، ص ۳۱۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص ۵۷۴، حدیث ۲۰ در تفسیر ”وجاء ربک“ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قولہ

”وجاء ربک“ ص ۱۶۲۔

اَللّٰهُ كَذَلِكَ اَمَّا قَالُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی يُرِلُ مَكَا اِلٰی السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ فِی السَّحَابِ
الْاُخْرٰی، وَ لَيْسَ الْجُمُعَةُ فِی اَوَّلِ السَّنَةِ، فَاَمْرُهُ فَيُنَادِیْ. هَلْ مِنْ سَآئِلٍ فَاَعْطِیْهِ؟ هَلْ مِنْ تَاَلِبٍ فَاَتُوْب
عَلِیْهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرْهُ؟ یَا طَالِبِ الْخَبْرِ اَقْبِلْ، یَا طَالِبِ الْغَبْرِ اَقْبِرْ، فَاِذَا یُرَالُ یُنَادِیْ بِهَذَا،
حَتّٰی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَاِذَا، طَلَعَ الْفَجْرُ عَاذَ اِلٰی مَخْلَعِهِ مِنْ مَسْكُوْتِ السَّمَاءِ، حَتّٰی یَذِلَّكَ اَبُو، عَنْ
جَدِّی، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

حضرت عبدالعظیم بن عبداللہ حنفی نے ابراہیم بن ابی محمود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے
امام علی رضی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں جسے لوگ رسول خدا
سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے؟

یہ س کرام امام علی رضی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جو کلمات کو اس کے مقام سے
ہٹا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم! رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کی آخری تہائی
میں ایک فرشتے کو آسمان دنیا پر نازل کرتا ہے اور شب بعد اس فرشتے کو رات کے ابتدائی حصے میں نازل کرتا ہے
اور وہ خدا کے حکم سے یہ پڑا دیتا ہے کہ ”ہے کوئی سول کرنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا
جس کی میں توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مستغفر کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ اے نیکی کے طےکار! آگے
بڑھ، اے برائی کے طےکار! بار“ وہ فرشتہ اس طرح سے پڑا دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور
جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ ایسی جگہ پر واپس چل جاتا ہے۔

میرے والد نے میرے والد سے در انہوں نے رسول کریم سے یہی روایت کی ہے۔

(۳) حدیث معراج

شیخ طہافت شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

عَنْ یُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ لُحَيْسٍ مُّوسَى بْنِ جَعْفَرٍ لَا يَیْ عِنْدَ عَرَجِ اللّٰهِ
بِسَبِّهِ لٰی السَّمَاءِ، وَمِنْهَا اِلٰی سَفَرُهُ مُنْتَهٰی وَمِنْهَا اِلٰی حُجُبِ السُّورِ، وَحَاطَةُ وَنَاحَاةُ هَاكِ، وَاللّٰهُ لَا
یُوصَفُ بِمَكَانٍ؟ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی لَا یُوصَفُ بِمَكَانٍ، وَلَا یَجُوزِیْ عَلَیْهِ رَمَانٌ وَ لَكِنَّهُ
عَرُوجٌ اَرَادَ نَ تَشْرِیْفَ بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَ سَكَا سَمَوَاتِهِ وَ یَكْرِ مَهْمُ بِمُشَاهَدَتِهِ، وَ یُرِیْهِ مِنْ عَجَائِبِ عَظَمَتِهِ
مَا یُخْبِرُ بِهِ بَعْدَ حُطُوْطِهِ وَ لَیْسَ دَلِیْلُكَ عَلٰی مَا یَقُوْلُ اَلْمُشَیْهُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ

یونس بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے کس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و السلام کو آسمان کی بندیوں پر بلایا؟ اور پھر وہاں سے مددۃ امتی تک لے گیا اور وہاں سے عجاibat نور تک لے گیا (اور پھر ان مراحل کے بعد) ان سے گفتگو فرمائی جبکہ اللہ کی توصیف "مکان" کے ساتھ نہیں کی جاسکتی؟

امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف مکان کے ساتھ نہیں کی جاسکتی اور اس پر رہت طاری نہیں ہوتا۔ معراج کا مقصد یہ تھا کہ خدا اپنے حبیب کے دیدار سے فرشتوں اور سالکان آسمان کو شرفیاب فرمائے اور نبی اکرم کی زیارت سے فرشتوں کی عزت فزائی فرمائے۔ اور یہ کہ نبی اکرم کو اپنے عجاibat عظمت دکھائے تاکہ آنحضرت سفر معراج سے واپسی پر لوگوں کو ان عجاibat کی خبر دیں اور جس طرح سے مشہد اس مطلب کو بیان کرتے ہیں یہ برگر نہیں ہے۔ جو کچھ وہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے۔

حدیث معراج کے ایک شبہ کا جواب

شیخ الحدیث صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي سَيِّدَ الْعَابِدِينَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا خَبَرٍ عَنِ جَدِّمَا زَيْنُوْبِ اللَّهِ لَمَّا عَرَّخَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَفَعَلْتُ لَهُ يَا أَبَا أَنَسٍ لَمَّا تَعَالَى ذِكْرُهُ لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ فَقَالَ بَلَى، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؟ فَقَالَ مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ "إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدُهُنِ" (سورة صافات آیت ۹۹) وَمَعْنَى قَوْلِ مُوسَى "وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى" (سورة طه آیت ۸۳) وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَرَّوْجَلٌ فَهَرَّوْا إِلَى اللَّهِ" (سورة ذاریات آیت ۵) بَلَى جَحَّوْا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ يَأْتِيَنَّ الْكُفَّةَ بَيْتُ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ فَقَدْ قَصَدَ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يَسْجُدْ بِيَوْتِ اللَّهِ، فَمَنْ سَعَى إِلَيْهَا فَقَدْ سَعَى إِلَى اللَّهِ وَقَصَدَ إِلَيْهِ وَالْمُصَلِّي مَا ذَامَ فِي صَلَاتِهِ فَهُوَ وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ حَلَّ جَلَالِهِ وَهَلْ مَوْقِفٌ عَرَفَاتٍ وَقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَرَّوْجَلٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقَاعًا فِي سَمَاوَاتِهِ فَمَنْ عَرَّجَ بِهِ إِلَيْهَا فَقَدْ عَرَّجَ بِهِ إِلَيْهِ أَلَا نَسْمَعُ اللَّهَ عَرَّوْجَلٌ يَقُولُ "تَعَرَّخَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ" (سورة مارج آیت ۴) وَيَقُولُ عَرَّوْجَلٌ "إِلَيْهِ بِضَعْتُ أُنْطَبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" (سورة قاطر آیت ۱۰)۔^۱

حضرت امام زین العابدین کے فرزند زید شہید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا

حدیث معراج میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی امت پر بھی اس نماز میں فرض کیں اور رسول خدا پر فریضہ سے کرواہیں آرہے تھے کہ ان کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اِذْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ اَبْ پنے رب کے پاس واپس جائیں (اور اس سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کریں) تو باہجان 'کیا اللہ تعالیٰ کی مکان درجہ سے توصیف کی جاسکتی ہے؟

میرے والد نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔

میں (زید شہید) نے کہا: پھر حضرت موسیٰ کے فرمان اِذْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ کا کیا مقصد ہے؟

میرے پردہ زنگوار مامرین معابدین نے فرمایا اس کا وہی مطلب ہے جو حضرت برائیم کے قول اِنِّیْ ذَٰہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّئٌ کَاہے یعنی میں اپنے پردہ زنگار کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا۔ ورشہ معراج حضرت موسیٰ کے قول کا بھی وہی مقصد ہے جو وَعَجَلْتُ اِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضٰی کا ہے یعنی سے پردہ زنگار میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ کے اس قول کا وہی مطلب ہے جو فَخَرُّوْا اِلٰی اللّٰہ کا ہے یعنی تم خدا کی طرف دوڑو۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا کا ارادہ کرو (یعنی حج بیت اللہ کے لئے جاؤ)۔ اے میرے فرزند! (یاد رکھو کہ زمین پر) کعبۃ اللہ کا گھر ہے پس جو کوئی کعبہ جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف چلتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جب تک کوئی نمازی اپنی نماز میں کھڑا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوا ہے، اور جو لوگ میدان عرفات میں دعا و مناجات میں مصروف ہوتے ہیں وہ بھی گویا دربار الہی میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ (اسی طرح) آسمان میں بھی یہ مقامات ہیں کہ اگر کوئی ان میں جائے تو گویا وہ حد کے سامنے گیا۔ کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا فَخَرُّوْا الْمَلَائِکَۃَ وَالرُّوْحَ اِلَیْہِ ملائکہ اور روح ارہمن بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَیْہِ یَضَعُ الْکَلِمَۃَ لَطِیْبٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُہُ اچھی گفتگو ای کی طرف بند ہوتی ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔

(۳) خدا کی مکانیت کی مکمل نفی

شیخ اعلیٰ اللہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

عَنْ اَبِیْ نَصْرِہٍ عَنِ الصَّادِقِ قَالَ اِنَّ اللّٰہَ تَبَارَکَتْ وَتَعَالٰی لَا یُوصَفُ بِرَمَانٍ وَلَا مَکَانٍ وَلَا حَرِکَۃٍ وَلَا اِنْفِصَالٍ وَلَا سَکُوْنٍ بَلْ هُوَ خَالِقُ الرَّمَانِ وَالْمَکَانِ وَالْحَرِکَۃِ وَالسَّکُوْنِ تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُقَوَّلُوْنَ عَلُوًّا کَبِیْرًا۔

ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زمان، مکان، حرکت، نقیص اور سکون کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کی توصیف نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ زمان و مکان اور حرکت و سکون کا خالق ہے اور جو کچھ ظاہر کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔

یہاں تک ہم نے خداوند عالم کے صاحبِ مکان ہونے کے متعلق مکتبِ خفاء کی ساری کتابوں سے چند روایات نقل کیں اور اس کے جواب میں مکتبِ اہلبیت کی مشہور کتابوں سے ان کی نفی کی کچھ روایات نقل کیں۔ اب ہم دونوں مذاہب کے نظریہ مکان کا تجزیہ پیش کرتے ہیں

تحقیق اور موازنہ

مکتبِ خفاء کے پیروکار بالخصوص سنی اور وہابی — سابقہ روایات کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مادی جسم ہے۔ اور عرش و کرسی پر جلوہ فرور ہے۔ (مَعَاذَ اللہ) یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین کے مطابق خدا جسم مادی کے ساتھ ہر جگہ درہر آن موجود ہے۔

ہماری نقل کردہ روایات اور اس مفہوم کی دوسری روایات کی وجہ سے مکتبِ خفاء سے وابستہ افراد اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ تَعَالٰی اللہُ عَلَمًا بِقَوْلُونَا

ہماری تعالیٰ کے منتقل ہونے کا مضمون ابو ہریرہ کی روایات میں مختلف الفاظ سے مراد ہے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ رات کے ایک حصے میں آسمانِ دنیا پر اترتا ہے۔ یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانِ اول پر اترتا ہے اور اپنے ہاتھ کھول کر اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ روزِ عرفہ تارک ہوتا ہے اور شبِ جمعہ کے بند کی حصے میں آسمانِ اول پر اتر آتا ہے۔

ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دن رات کے فرشتے جدا جدا ہیں اور جب وہ زمیں چھوڑ کر خدا کی طرف چارہ ہوتے ہیں تو ادھر خدا کی طرف سے فرشتوں کا ایک گروہ اتر رہا ہوتا ہے اور دونوں گروہوں کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے اور جب فرشتوں کا گروہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو خدا ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جب ہم زمین پر گئے تھے تو اس وقت تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جبکہ ہم ان سے جدا ہو کر آئے ہیں تو بھی وہ نماز میں ہی مصروف تھے۔

اس کے علاوہ حدیثِ معراج جیسی روایات کی وجہ سے ”ابن خریمہ“ و ”دارمی“ نے ان روایات سے یہ عقیدہ قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر رہتا ہے اور ابو ہریرہ کی روایات کے تناظر میں ہی مکتبِ خفاء کے مفسرین نے جَاءَ رَبُّكَ وَ بَاتِيهِمْ اللہ جیسی آیات کی تاویل کی اور مذکورہ آیات کو ابو ہریرہ کی روایات سے منطبق

کر کے یہ نتیجہ نکاد کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔

کتب اہلبیت کے ضمیمہ میں ہم نے اسیائے پنجپڑ کی روش کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے خدا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی نفی فرمائی ہے

۱۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: حَاقَّ ذٰہِبُکَ کَا مَعْنٰی حَاقَّ اَعْوَدِیْکَ ہے یعنی تمہارے پروردگار کا مَر، تمہارے پروردگار کا فرمان اور تمہارے پروردگار کے فیصلے کا وقت ہو جائے گا۔

۲۔ امام غنی رضا علیہ السلام نے ان روایات کی تردید کی جن میں کہا گیا ہے کہ خدات کے ایک حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ آپؑ نے فرمایا اس حدیث میں لوگوں نے جان بوجھ کر تحریف کی ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے تو فرمایا تھا کہ روز نہ رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک مقرب فرشتے کو آسمان دنیا پر نازل کرتا ہے اور وہ ظہور فجر تک بندگان خدا کو صدا سنیں دیتا رہتا ہے۔

۳۔ ایک راوی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ جب اللہ مکان ورمطائیت سے پاک ہے تو پھر وہ اپنے حبیبؑ کو آسمانوں، سدرۃ اقصیٰ اور مقدم قلاب قوسین تک کیوں لے گیا؟ اس کے جواب میں امام نے فرمایا اللہ نے اپنے حبیبؑ کو اس سے معراج کرائی تاکہ فرشتے ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں ورنہ خود ثابت قدمت کا مشاہدہ کر سکیں اور پھر ان عجائبات کو اہل زمین کے سامنے بیان کریں۔

۴۔ حضرت ربیعہ شہیدؓ نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ جب خدا کی مکار کے ساتھ توصیف نہیں کی جاسکتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا کیا مفہوم ہوگا جو انہوں نے رسول خداؐ سے شب معراج کہا تھا کہ ”آپؐ اپنے رب کے پاس واپس جائیں۔“ اس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ان کے اس قول سے مشابہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”میں نے تیری رضا کے لئے تیری طرف آنے میں جلدی کی۔“

چاہن پور کعبہ خدا کا گھر ہے اور مسجد بھی خدا کے مساکن ہیں اور جو شخص خدا کے گھر کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اسی طرح نمازی نماز میں اور حاجی عرفات میں جب مصروف دعا ہوتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑ ہوتا ہے جس طرح سے کعبہ، مسجد، عرفات سب خدا کی ”بارگاہ“ ہیں اسی طرح سے آسمان میں بھی ایسے کئی مقامات ہیں کہ ان پر جانے والا خدا کی ”درگاہ“ میں پیش ہونے والا تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ فرشتے اس کی طرف جاتے ہیں اور کلمات طیبہ بھی اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں تو اس سے مراد آسمانوں کے وہ مخصوص مقامات ہیں جنہیں ”بیت اللہ“ کا شرف حاصل ہے۔

۵۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو زمان، مکان، حرکت، سکون، نقل و حرکت سے

وَمَّا جَاءَ امْرَاَتَا شُعَيْبٍ شُعَيْبًا وَالْبَنِينَ آمِنُوْا مَعَهُ اور جب ہمارا حکم آپسچا تو ہم نے حضرت شعیب کو درجن پر ایمان لائے تھے انہیں بچالیا۔ (سورہ ہود، آیت ۹۴)

اللہ تعالیٰ نے ظالم و مجرم قوام کی سرگزشت بدین کرنے کے بعد فرمایا وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ اَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ امْرَاَتُكَ (ہم نے انہیں ہدایت نہیں کی) ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ان قوام نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار کا امر (عذاب) آپسچا تو وہ خدا کے عداوت جن معبودوں کو پکارا کرتے تھے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان سے عذاب دور نہ کیا (سورہ ہود آیت ۱۰۱)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں عذاب کے نازل ہونے کو جَاءَ امْرَاَتُكَ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی نے امام علی رضا علیہ السلام نے بھی سورہ فجر کی آیت مبارکہ وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَنَکُ صَفًا صَفًا وَجَآءَ یُؤْمِنُ بِالْجَهَنَّمَ کے متعلق فرمایا کہ یہاں رب کے آنے سے مُرَب کا آنا مقصود ہے کیونکہ ان آیات کا تعلق روزِ آخرت سے ہے اور ان میں حساب و کتاب اور روزِ آخر کے لئے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور آیات کے سیاق و سباق میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا

”اس وقت تمہارے پروردگار کا امر (برے لوگوں کو عذاب دینے کے لئے) ملے گا کہ ان کے مصلوں کے ساتھ آئے گا اور اس دن روزِ آخر کو لایا جائے گا۔“

اس ”تقدیر“ کو ”حذف مضاف“ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں ”حذف مضاف“ کی بہتری مثالیں موجود ہیں جیسا کہ برادرین یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا تھا وَالسَّيْلِ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا یعنی آپ اس سستی سے پوچھیں جہاں ہم موجود تھے۔

آیت کا مقصد ہے کہ ”پ الی قریہ سے دریافت کریں۔ اس آیت میں لفظ ”الْقَرْيَةُ“ سے پہلے لفظ ”اَهْلُ“ کو حذف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید حذف مضاف کی مثالوں سے بھر پڑا ہے اور ذرکشی نے لکھا ہے

حَذَفُ الْمَصَافِ وَالْقَامَةُ الْمَصَافِ اِلَيْهِ مَقَامُهُ وَهِيَ الْقَرْيَةُ مِنْهُ رَهَاءُ اَلْفِ مَوْجِعٍ وَ حَذَفُ الْمَصَافِ مَجَارًا ۱۔ قرآن مجید میں ایک ہزار کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں مضاف کو حذف کر کے مضاف لے کر اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے علمائے بلاغت اس کو مجاز کی ایک قسم شمار کرتے ہیں۔

دونوں مکاتب فکر میں حجابِ خدا کا مفہوم

مکتبِ خلفاء کی روایت اور تاویل آیات کا بیان

عثمان بن سعید داری نے باب الحجاب میں پیغمبر اکرمؐ سے تین روایات نقل کی ہیں ۔
 ۱۔ جابر بن عبد اللہ نزاری سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: مَا تَكَلَّمُ اللَّهُ حَدًّا فَطُّ الْأَمْنُ وَرَأَى حُجَابِ اللَّهِ نَافِعٌ لَكَ يَوْمَ تَكُونُ كِيَاكِبُ الْأَرْضِ كَالْأَفْجَاءِ۔

اس روایت میں اس آئے کریمہؐ وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجَابٍ (سورہ شوریٰ آیت ۵) کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کا نفوی معنی یہ ہے کہ ”کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اس سے خدا کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کی اوٹ سے۔“

۲۔ یحییٰ اشعری کا بیان ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: آگ پروردگار کا حجاب ہے۔

۳۔ زرارہ بن ادنیٰ سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جبرئیلؑ میں سے پوچھا: کیا تم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ جبرئیلؑ امینؑ نے کہا: ”میں نے اس کے درمیان نور کے ستر پردے حاکم ہیں اور اگر میں پیسے پردے کے قریب ہونے کی کوشش کروں تو جل جاؤں۔“

مذکورہ تین احادیث کے علاوہ داری نے عبد اللہ بن عمرؓ سے یہ بات نقل کی کہ اللہ در بندوں کے درمیان آگ، تاریکی و نور کے حجابات حائل ہیں اور وہ ان حجابوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔

پھر داری نے کچھ اور حجاب کے قول نقل کیے اور لکھا:

حضرت جبرئیلؑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے ہے اور اپنی مخلوقات سے جدا ہے اور اگر اللہ بندوں کے ساتھ ہوتا تو اس حجاب کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہوتا۔

۱۔ دارمی، الرذ علی الجمعیۃ، ص ۳۰۔ دوسری حدیث کو بھی نے کتاب الاسماء و الصفات کے باب فاجاء فی الباب البصر، ص ۱۸۱ پر نقل کیا ہے اور اس نے ”حجاب نار“ کی بجائے ”حجاب نور“ لکھا ہے۔

مکتبہ خلفاء سے وابستہ علماء نے اپنے عقیدے کے اثبات کے لئے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے کَلَّا اَنْهَمُ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَخْشَوْاْ (سورۃ مطففین آیت ۱۵) اس آیت مجیدہ کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ ”ہرگز نہیں“ وہ اس روز اپنے پروردگار سے محبوب ہوں گے۔“

امام فخرالدین محمد بن عمر زہی شافعی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا یہ مفہوم سمجھیں کہ کفار پروردگار کے دیدار سے محبوب (یعنی محروم) ہوں گے۔

زہی نے ”مقاتل“ کا یہ قول بیان کیا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ عرصہ عشر میں حساب کتاب کے بعد کفار خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے جبکہ اہل ایمان خدا کو دیکھیں گے۔^۱

فقہ مالکیہ کے امام مالک بن انسؒ سے منقول ہے خدا قیامت کے دن دشمنوں سے حجاب میں ہوگا اور اپنے دوستوں کے لئے تجلّی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ سے دیکھ لیں گے۔

فرقہ شافعیہ کے امام محمد بن دریس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اللہ تعالیٰ کا دشمنوں پر غضب ہوگا اسی لئے وہ ان سے حجاب میں ہوگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے راضی ہوگا اور انہیں اپنا دیدار کرائے گا۔^۲

ان کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی مفہوم کو اختیار کیا ہے وراہوں نے شافعی کے قول کی تحسین و تصویب کی ہے۔^۳

خدا کے پس پردہ ہونے اور کَلَّا اَنْهَمُ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَخْشَوْاْ کے متعلق مکتبہ خلفاء کے استدلال کے بعد اب ہم بتائیں اہل اوصیائے خیر کے فریضہ نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

اوصیائے رسولؐ کا موقف

۱۔ اس مسئلے کے لئے ہم سب سے پہلے امیر مومنین علیہ السلام کی ایک دلچسپ داستان اپنے قارئین کی بذر کرتے ہیں۔ اس داستان کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یوں نقل کیا ہے۔

عَنِ الْحَدِيثِ الْأَعْوَدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَخَلَ الشُّوْقُ لِأَدَا هُوَ بِرَجُلٍ مَوْلِيَهُ ظَهَرَهُ يَقُولُ لَا، وَلَدِي احْتَجَبَ بِالشُّعْبِ أَفْضَرَتْ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ، مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالشُّعْبِ؟ قَالَ كَلَّةٌ

۱۔ حاشیہ ابن کثیر نے اس تفسیر کو حسن بصری سے نقل کیا ہے۔

۲۔ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، طبع دس مصرعہ ج ۳۶، ص ۹۶۔

۳۔ تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ بیروت ۱۳۸۵ھ، ج ۷، ص ۲۴۱۔

يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْلَ عَلِيٍّ اَسْطُطَاتُ تُكَلِّفُكَ الْبُكَتُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ
لَّانَّهُ مَعَهُمْ اَيْمَانًا كَانُوا لَوْلَ مَا كَفَرُوا مَا قُلْتَ؟ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَلِيٌّ اِنْ نَعِمَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَكَ
حَيْثُ كُنْتَ قَالَ اطْعِمِ الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ عَلِيٌّ لَا اِنَّمَا خَلَفْتُ بِغَيْرِ رَتْبِكَ ۱

حادثہ یہاں کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بار بار کوفہ میں وارد ہوئے۔ وہاں ایک شخص حسن کی
پشت آپ کی طرف تھی کسی سے کہہ رہا تھا نہیں اس ذات کی قسم جو سات آسمانوں کے پردوں میں محبوب ہے
ہام علی نے اس کی پشت پر ہاتھ مار کر پوچھا سات آسمانوں کے پیچھے کون چھپ ہوا ہے؟
اس شخص نے کہا یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ۔

آپ نے فرمایا تیری دل تجھے دے، تو نے غلطی کی۔ خدہ و اس کی مخلوق کے درمیان کوئی پردہ
نہیں۔ وہ ہر جگہ اُن کے ساتھ ہے۔

اس شخص نے کہا: میری اس گفتگو کا کیا کفارہ ہے؟

آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہی ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔

اس شخص نے کہا: کیا میں مسکین کو کھانا کھاؤں؟

آپ نے فرمایا نہیں! کیونکہ تم سے تو غیر اللہ کی قسم کھائی ہے۔

آپ نے مدح فرمایا کہ جس شخص نے عطا قسم کھائی تھی اسے آپ نے صحیح عقیدے کی تعلیم دی اور بتایا

کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اس عقیدے کو چھوڑ دے کہ اللہ سات آسمانوں کی وٹ میں چھپا بیٹھا

ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اسے یہ عقیدہ تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مکاں سے مبرا ہے وہ مکاں میں محدود نہیں

بلکہ تمام مکانات پر محیط ہے وہ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اسے مکاں محدود نہیں کر سکتا۔

دوسری طرف اس شخص نے یہ گمان کیا کہ اس پر عطا قسم کی وجہ سے کفارہ واجب ہے چنانچہ اس نے

اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مسکین کو کھانا کھاؤں؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نہیں تمہیں

کسی طرح کے کفارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کفارے کی ضرورت تب پڑتی کہ اگر تم نے اللہ کی قسم کھائی

ہوتی لیکن تم نے جو قسم کھائی ہے وہ دوسرے سے اللہ کی قسم ہی نہیں ہے ہندو تم پر کوئی کفارہ نہیں۔

۲۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ہام علی رضا علیہ السلام سے قرآن مجید کی اس آیت کَلَّا اِنْهُمْ عَلٰی رَهْمٰہُمْ

يَوْمُنِدٍ لَّمْ يَخْشَوْا يَوْمًا کا مفہوم دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مکان میں رہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توصیف

نہیں کی جاسکتی۔ اسی لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حجاب کی آٹ میں بندوں سے محبوب ہوگا۔ سیت کا معنی و منہوم یہ ہے کہ وہ لوگ پروردگار کے ٹوپ و رانجام سے محبوب (محروم) ہوں گے۔ (اور انہیں ٹوہابِ خداوندی تک و سترس نہ ہوگی)۔

انام سے قرآن مجید کی اس آیت اَلَمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فَيُحْطِلَ بَيْنَ الصَّمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ (سورۃ بقرہ آیت ۲۱۰) کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا "يَهْرُلُ اَمْرُ اللّٰهِ فَيُحْطِلُ بَيْنَ الصَّمَامِ" اللہ کا امر (عذاب) بادلوں کے سامنے میں فرشتوں کے ساتھ نازل ہوگا۔

مذکورہ عقائد کی تحقیق و موازنہ

کتبہ خفاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پردے کی وٹ میں ہوگا اور اس عقیدے کے لئے وہ وہ طرح کے ثبوت پیش کرتے ہیں

۱۔ "يَهْمُ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَعْجُزُوْنَ" کی سیت کریں۔

۲۔ وہ روایات جو ہم نے وپر نقل کی ہیں۔

اس سلسلے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کا سبب وہ روایات ہیں جنہیں ہم آئندہ روایتِ خداوندی کی بحث میں ذکر کریں گے۔

اس عقیدے کو دوسری پیغمبرؐ نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ "اللہ در اس کی مخلوق کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنی مخلوق کے ساتھ موجود ہے۔"

حضرت کا یہ فرمان قرآن مجید کی حسبِ ذیل دو آیات کی تفسیر ہے

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اَذْ يَبْتَغُونَ غَايًا مِّنَ الْقَوْلِ وَكَانَ لَدُنْهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا یہ لوگوں کی نظروں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو کسی ہاتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہو کر رہا ہے اور خدا ان کے تمام اعمال کا مددگار ہے۔ (سورۃ نساء آیت ۱۰۸)

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قولہ تعالیٰ "يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ" ص ۱۲۳۔ تفسیر برہان، ج ۳، ص ۳۳۲۔

تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص ۵۳۲، در تفسیر آیت ۵ از سورۃ مطففین

۲۔ تفسیر بہار، ج ۱، ص ۲۰۹۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۷۳، در تفسیر آیت ۲۱۰ از سورۃ بقرہ

۲۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ کہیں بھی تین آدمیوں میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ اس میں چوتھ ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ (سورۃ محمد ۷: ۷)

”خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے“ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے جیسا کہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے وَكَانَ لِلَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ”خدا ان کے تمام اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے“ یعنی اس کا علم ساری کائنات کے اعمال و فعل کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

دوسری آیت کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا اَلَمْ نَرَاكَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ”سمان و زمین کی تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔“

اوصیائے رسولؐ نے مکتب خفاء کی طرف سے استدلال میں پیش کردہ آیت اَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ لَمُخْفَوْنَ لَوْں کے متعلق فرمایا کہ اس میں کلمہ ”ثواب“ مقدور و محذوف ہے اور اس آیت مجیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ثواب سے محروم ہوں گے۔

صفحہ ۳۲۳ پر میں نے زرکشی کے حوالے سے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ”حذف مضاف“ کی ایک نذر کے قریب مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی وہی قاعدہ کارفرما ہے۔

مکتبہ خلفاء کے محدث، مفسر اور اس کے فقہی مذاہب کے امام اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے جہاب کی اوٹ میں ہوگا جبکہ مومن قیامت کے دن اسے دیکھ سکیں گے۔

دونوں مکاتب فکر میں ویدار خدا کا مفہوم

مکتب خلفاء میں خدا کا ویدار

خداوند عالم کے دیکھے جانے کی بحث کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

- (۱) پیغمبر اکرمؐ نے شبِ معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔
- (۲) امتِ رسولِ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی۔
- (۳) امتِ رسول کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔

(۱) پیغمبر اکرمؐ نے شبِ معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا

اس سلسلے کی روایات کو ابن خزیمہ نے ابن عباسؓ، ابوذر غفاریؓ، ورائس بن مالکؓ سے نقل کیا ہے۔
ابن خزیمہ نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو شرفِ خلقت اور حضرت موسیٰؑ کو شرفِ تکلم اور حضرت محمدؐ کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔

اس روایت کی اکثر آئندہ ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام بکرہ پر منشی ہوتی ہیں اور اس کے متعلق علمائے رجال میں یہ بات مسلم ہے کہ وہ ابن عباسؓ پر جھوٹ پاندھ کرنا تھا۔

علاوہ ازیں ابن عباسؓ، امام علیؓ کے ابنِ عم ورن کے شاگرد تھے لہذا ان سے مروی جو بھی روایت امام علیؓ کے فرمان کے مخالف ہوگی وہ جھوٹی منصوبہ ہوگی۔

اصل بات یہ ہے کہ اس عقیدے کا بانی کعب الاحبار تھا جیسا کہ ابن خزیمہ نے اس سے یہ روایت نقل کی ہے۔
اِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ رُبُّنَا وَ كَلَامُهُ نَبِيٌّ مُّوسٰى وَ مُحَمَّدٌ رَّوَاهُ مُحَمَّدٌ مُّوتَبِیْنِ وَ كَلَّمَ مُّوسٰى مُّوتَبِیْنِ
اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو حضرت موسیٰؑ اور حضرت محمدؐ میں تقسیم کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ نے دوسرے

اس کا دیدار کیا اور حضرت موسیٰ نے وہ بار اس سے کلام کیا ہے۔

مکتبہ خفاء کی بیشتر شخصیات نے اس عقیدے کا انکار کیا اور کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسول خداؐ نے شبِ معراج خدا کا دیدار کیا تھا۔ انکار کرنے والوں میں مامون بن حضرت عائشہؓ سرِ فہرست تھیں لیکن بن خریز نے حضرت عائشہؓ کے خیالات کی تردید کی اور کہا کہ آنحضرتؐ نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ چونکہ مکتبہ خفاء سے وابستہ افراد کی اکثریت نے اس عقیدے کو مسترد کر دیا ہے اس لئے ہم روایت کی دوسری اور تیسری قسم پر ہی اپنی بحث کو مرکوز رکھیں گے۔

(۲) اُمتِ رسولِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی

مکتبہ خفاء کے عقیدے کے مطابق خدا کا جسم اور مکان ہے۔ ابھی بھی قیامت کی روایت ہے اور مزید یہ کہ وہ حجب کی ادھ میں ہوگا۔ اب اس کا دیدار بھی بھی ہوگا۔

اس سلسلے میں بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، احمد بن حنبل و سیوطی نے ابوہریرہؓ سے یہ روایت کی ہے۔ ہم اس روایت کو صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں

عَنْ يَتَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَمَّا سُبَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ تَرَى رَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

فَقَالَ هَلْ تَصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ!

قَالَ هَلْ تَصَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ!

قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ. يَجْمَعُ اللَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَنَسِيَهُ فَيَبْعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَبْعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَبْعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّغْيَانِ وَيَبْعُ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِيهَا مَا بَقِيَ

فَيَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي عَمْرِئِ صُورَةٍ الَّتِي يَعْرِفُونَ، يَقُولُ أَمَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! هَذَا مَكَانًا حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّنَا فَيَدَا أَمَّا رَبُّنَا، عَرَفَهُ فَيَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ أَمَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَعَوَّنَهُ وَيَضْرِبُ جَسَدَهُمْ وَيَقْبِلُ رُجُلٌ مَقْبِلٌ بَوَاجِهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ! قَدْ قَسَيْتُ رِجْلِي وَآخَرَقْتَنِي دَكَاؤُهَا لَصُرْتُ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَرَانُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ نَعْنُكَ أَنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَغَيْرُكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُصَرِّفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرَّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ

فَيَقُولُ الْيَسَّ قَدْ رَعِمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيَكُفُّ اسْأَلُ مَا أَعْدَرْتُ! فَلَا يَرَانُ يَدْعُو

فَيَقُولُ لَعَلِّي اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ، تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟

فَيَقُولُ لَا وَعَرَبْتُكَ لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللهُ مِنْ عَهْدِهِ وَوَأْتِيَهُ اَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ
فَيَقْرُبُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ فَاَشَاءَ اللهُ اَنْ يَسْأَلَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ ذُحْلِي الْجَنَّةِ
ثُمَّ يَقُولُ اَوَلَيْسَ لَكَ رَعْمَتٌ اَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيُنْكِرُ يَا اَدَمُ مَا اَعْدَرْتُكَ.

فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي اَشَقَى خَلَقْتَكَ فَلَا اَبْرَالَ يَدْعُو حَتَّى يَصْهَرَكَ فَاِذَا صَبَحْتَ مِنْهُ
اَدْنِ لَهُ بِالْخُحُولِ فِيهَا فَاِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ تَمَسَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَسَّى ثُمَّ يَقَالُ لَهُ تَمَسَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَسَّى حَتَّى
تَنْقُطِعَ بِهِ الْاَمْسِيُّ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخِرَ لَا

کچھ لوگوں نے رسولِ خداؐ سے پوچھا کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟

رسولِ خداؐ نے ان کے جواب میں فرمایا تو کیا جس دن میرے نہ ہو تو تمہیں سورج کے دیکھنے میں بھی کوئی
شک ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، یا رسول اللہؐ۔

پھر رسولِ خداؐ نے فرمایا تو کیا چودھویں کے چاند کے سامنے جب کوئی دس نہ ہو تو تمہیں چاند کے
دیکھنے میں کوئی تردد ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، یا رسول اللہؐ۔

آنحضرتؐ نے فرمایا تم خدا کو بھی سورج اور چاند کی طرح کسی شک کے بغیر دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ جو کوئی کسی کی عہدت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔
(اس فرما کے بعد) کچھ لوگ سورج کے پیچھے چل پڑیں گے اور کچھ لوگ چاند کے پیچھے چل پڑیں گے اور ایک

(۱) صحیح بخاری، کتاب الادب، باب فصل الشُّجُوْد، ج ۱، ص ۱۰۲ و کتاب التَّحْفِیْرِ تَفْصِیْرُ صُوْرَةِ السَّاءِ، باب لَوْنِهِ
تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ لَا یُظْلَمُ بِشَیْءٍ ذَرَّةٌ بِعِیْ ذَرَّةٍ، ج ۳، ص ۸۱۱، ۸۰ و کتاب الرِّقَاقِ، باب الصَّرَاطِ حَسْرَ جَهَنَّمَ، ج ۳،
ص ۹۲، ۹۳ و کتاب التَّوْحِیْدِ، باب قَوْلِ الشَّهِیْدِ وَجُوْدُهُ بِمَنْزِلَةِ شَیْءٍ اِلٰی رَبِّهِ بِاَیْطَرَةٍ، ج ۳، ص ۱۸۸، ۱۸۹۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب مَعْرِفَةِ طَرِیْقِ الْمَرْوِیَةِ، ص ۶۳، ۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰،

تیسرے گروہ طوغیت کے پیچھے چل پڑے گا۔ اس وقت عرصہ محشر میں صرف میری امت کے افراد باقی رہ جائیں گے اور ان میں منافق بھی شامل ہوں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ نہ پہچانتے ہوں گے اور وہ ان سے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں۔

میری امت کے افراد کہیں گے ہم تجھ سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے رہیں گے اور خدا کے آنے تک ادھر ادھر نہیں ہوں گے اور جیسے ہی ہمارا خدا آئے گا ہم سے اچھی طرح سے پیچوں لیں گے۔

پھر خدا ان کے پاس ایسی شکل و صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور وہ ان سے کہے گا کہ ”میں تمہارا خدا ہوں۔“

میری امت کے افراد کہیں گے بے شک تو اور خدا ہے۔ اس کے بعد وہ خدا کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر دوزخ پر ایک پل نصب کیا جائے گا۔

(اس کے بعد بوہرہ نے دوزخ کے عذاب کی تفصیل بیان کی اور اس کے ضمن میں یہ بھی بتایا کہ توحید پرست دوزخ سے کیسے نجات پائیں گے۔ اس کے بعد بوہرہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا) جہنم محشر میں سے دوزخ میں صرف ایک شخص فحشاء جائے گا جس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا۔ اور میرا کرے گا خدایا! دوزخ کی عذبت نے مجھے مسموم کر دیا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ میرا چہرہ آگ سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا اور اپنی درخواست اہرانا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اگر میں تیری درخواست مان لوں تو تو کچھ اور مانگنے لگے گا۔ وہ کہے گا نہیں! مجھے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے علاوہ اور کسی چیز کا تقاضا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے ہٹا دے گا۔

پھر وہ شخص درخواست کرے گا خدایا! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ اے فرزند آدم! تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا فریبی ہے۔

وہ شخص مسلسل اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اگر میں تیری یہ دعا قبول کروں تو پھر تو مجھ سے کچھ اور طلب کرنے لگ جائے گا۔

وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم! میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی طلب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پختہ وعدہ لے گا کہ وہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ اس کے بعد سے

جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا۔

جب وہ جنت کی اندرونی نعمات کو دیکھے گا تو کچھ عرصہ تو خاموش رہے گا مگر پھر عرض کرے گا خدایا! مجھے جنت میں داخل فرما۔

اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تو بے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اے فرزند آدم! تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا چاک اور مکار ہے۔

وہ کہے گا خدایا! مجھے اپنے تمام بندوں میں سے محروم ترین بندہ نہ بنا اور پھر وہ حتیٰ مسلسل درخواست کرتا رہے گا کہ خدا کو ہنسی آجائے گی درجیسے ہی خدا کو ہنسی آئے گی تو اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔

جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے جی میں جو بھی خواہش ہو وہ بیان کر۔ وہ جو کچھ بھی خواہش رکھتا ہوگا تمام خواہشات خدا کے سامنے بیان کرے گا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ کہا جائے گا کہ جو تیرے جی میں ہو وہ مانگ لے۔ وہ اس کے بعد اپنی تمام دلی خواہشات پیش کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جتنی بھی خواہشات کا اظہار کیا ہے میں تجھے ان سے بھی دوگنا عطا کرتا ہوں۔

پھر ابو ہریرہؓ نے کہا وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔

مکتبہ خفہ کی احادیث کے ایک حصے کی چند روایات کو ہم نے بطور نمونہ بیان کیا ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن امت کے افراد خدا کو دیکھیں گے۔

اب ہم خدا کی مدد سے اس عقیدے کے متعلق اوصیائے رسولؐ کا موقف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

مکتبہ اہلبیت میں دیدار خدا کی نشی

رسول کریمؐ کے اوصیاء نے روایت الہی کی مٹی کے لئے دو قسم کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے امت اسلامہ کو یہ پیغام دیا کہ خدا کو دیکھنا محال و ناممکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکتبہ خفہ کے غلط دلائل کا بھی جواب دیا۔ ہم بطور نمونہ یہاں دونوں طرح کی رہنمائی پر مشتمل احادیث میں سے ایک ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

ایک جہر یعنی اہل کتاب کا ایک عام میر المؤمنین علیہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے آپ سے کہا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے سے دیکھا بھی ہے؟
امیر المؤمنین علیہ سلام نے فرمایا تجھ پر افسوس! میں نے دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔
اس نے کہا: آپ نے اسے کیسے دیکھا ہے؟

حضرت نے جواب میں فرمایا: تجھ پر افسوس! اسے آنکھیں پنے ایوں کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتیں لیکن دل اسے حقائق ایمان کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔

۲۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ بَحْبِیٍّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَنِي أَبُو قُرَّةَ الْمُحَلِّثُ نَ دَخَلَهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا فَاسْتَأْذَنَهُ فَبُذِلَ لِي فَدَخَلُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْأَحْرَامِ وَالْأَحْكَامِ حَتَّى بَلَغَ سُؤْالَهُ التَّوْحِيدَ

فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ إِنَّا رَوَيْنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ الرُّؤْيَا وَالْكَلامَ بَيْنَ اثْنَيْ فِقْسَمٍ يُمُوسَى الْكَلَامَ وَابْنُ مُحَمَّدٍ الرُّؤْيَا

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فَمَنْ يُمْلِعُ عَنْ لَدُنْهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي الْجَنِّ وَالْإِنْسَ لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْإِبْصَارَ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَبَيَّنَّ كَيْفِيَّةَ شَيْءٍ "أَيْسَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟"

قال: بلى

قَالَ فَكَيْفَ يَجْعِي رَجُلًا إِلَى الْحَقِّ جَمِيعًا فَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَنَهَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَيَقُولُ "لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْإِبْصَارَ" وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" وَ"أَيْسَ كَيْفِيَّةَ شَيْءٍ" ثُمَّ يَقُولُ إِنَّا رَأَيْنَاهُ بَعْثِي وَاحْطُتُ بِهِ عِلْمًا وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ؟

أَمَّا تَسْتَحْيُونَ؟ مَا قَدَرْتَ الرَّمَادِقَةَ أَنْ تَرْمِيَهُ بِهَذَا أَنْ يَكُونَ بِأَيْ عَنِ اللَّهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَأْتِي

بِحَلَالِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرِ

فَإِنْ أَبُورَقْرَةَ قَبِلَتْهُ يَقُولُ "وَلَقَدْ رَأَيْتُ لَوْنَهُ الْخُورَى" (سورۃ نجم آیت ۱۳)

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا زَايَ حَوْتُ لَدُنَّ "مَا كَذَبَ لَفُؤَاذُ مَا زَايَ" (سورۃ نجم آیت ۱)

ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا رَأَى فَقَالَ "لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" (سورۃ نجم آیت ۸) فَبَيَّنَاتِ اللَّهِ غَيْرِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ "وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" فَإِذَا رَأَتْهُ الْأَبْصَارُ فَقَدْ احْطَطَتْ بِهِ الْعِلْمُ وَوَقَعَتْ الْمَعْرِفَةُ فَقَالَ أَبُورَقْرَةَ أَتَكْذِبُ بِالزَّوْاْيَاتِ؟

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ إِذَا كَانَتْ الزَّوْاْيَاتُ مُخَالَفَةً لِلْقُرْآنِ كَذَبَتْ بِهَا

صفوان بن یحیی نے کہا کہ کتبِ خفاء کے ایک محدث ابورقہ نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لئے امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت حاصل کروں۔ میں نے امام علیہ السلام سے ان کے آنے کی اجازت طلب کی اور امام نے انہیں اذن ملاقات مرحمت فرمایا۔

ابورقہ امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حلال و حرام اور حکام کے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ اثنائے گفتگو میں مسئلہ توحید زیر بحث آیا۔

ابورقہ نے کہا ہم تک رسول خدا کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ اللہ نے دین اور کلام کو دو غیبیہ میں تقسیم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں کلام آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں دین آیا۔ یہ سن کر امام علی رضا نے فرمایا اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ "لَا تَدْرِيكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُكَ لَا بَصَارَ" "کھیں اس کا درک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا دراک کرتا ہے اور "وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" وہ علمی طور پر خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے اور "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے جیسی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اور جنات تک آنحضرت نے نہیں پہنچائی تھیں؟

ابورقہ نے کہا جی ہاں ایہ آیات حضور نبی کریم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔

امام علی رضا نے فرمایا (ذرا انصاف سے بتاؤ) یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص لوگوں کے پاس آ کر کہے کہ "مجھے خدا نے بھیجا ہے اور میں خدا کے حکم سے اس کی طرف دعوت دیتا ہوں" اور وہ کہے کہ "آئیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے" اور پھر کہے کہ اللہ کہتا ہے کہ "اس کا علمی احاطہ نہیں کیا جاسکتا" اور پھر کہے کہ وہ کہتا ہے کہ "وہ ہے مثل و بے مثال ہے" یہ سب کچھ کہنے کے بعد گردن خم کر دے

کہ میں نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا علمی حاطہ کیا ہے وہ یہ کہ اس کی صورت انسانوں کی سی ہے تو اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کیا تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیونکہ زنادقہ نے بھی رسوب خدا پر یہ تہمت نہیں لگائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام کچھ لے رہا ہے اور امت پر کچھ بھیجتے ہیں۔

ابو قرۃ نے کہا: مگر خدا خود کہتا ہے: وَلَقَدْ زَاغُوا بُرَّةً اٰخِرٰی ”انہوں نے اسے دوسری بار دیکھا۔“

مام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس آیت سے ما قبل و ما بعد جو آیات ہیں یہیں بھی تو پڑھو۔ اگر اس آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ما کذب الفؤاد ما رای“ اس آیت کا مقصد یہ ہے ”ما کذب فؤاد محمد بن عبد اللہ عیاض“ جو کچھ (حضرت) محمد کی آنکھوں نے دیکھا، (حضرت) محمد کے دل نے اسے نہ ٹھنڈا یا اور اس کا انکار نہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ (حضرت) محمد کی آنکھوں نے کیا دیکھا تھا۔ چنانچہ فرمایا: ”لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْغَوٰیثَ یٰحٰی“ (حضرت) محمد نے خدا کی بہت بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ رسوب خدا نے اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات دیکھیں نہ کہ اللہ کو دیکھا کیونکہ اللہ کی شانیں اور ہیں اور — اللہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَلَا تَاِکْفُرْ بِاللّٰهِ“ اور اگر آنکھیں اللہ کو دیکھ لیں تو اس کا حاطہ ہو جائے گا۔

ابو قرۃ نے کہا: تو کیا آپ اس سلسلے کی روایت کی تکذیب کرتے ہیں؟

مام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر روایات قرآن مجید کے خلاف ہوں گی تو میں ان کی تکذیب ہی کروں گا۔

مذکورہ روایات کا تجزیہ اور موازنہ

یہاں ہم روایت کی دو قسموں (۱) رسول کریم نے خدا کو دیکھا تھا اور (۲) قیامت کے دن امت رسول بھی خدا کا دیدار کرے گی کا تجزیہ کریں گے۔

شب معراج کیا حضور اکرم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ اس کے متعلق مکتبہ حلفاء کی روایات اور ظہریات میں تضاد پایا جاتا ہے اور اس سلسلے کی ایک روایت وہ ہے جو کتب اہل بیت سے مروی ہے کہ اللہ نے حضرت مہدی کو کلام سے مرفراز کیا اور حضرت محمد کو دیدار سے مشرف کیا۔

۱۔ مکتبہ حلفاء کے ہر دکار بیان کرتے ہیں کہ رسوب کریم نے خدا کو ایک جوان کی صورت میں دیکھا۔

۲۔ مکتبہ حلفاء کے ہر دکار ”راہ“ کی صیر کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مرقع اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے وہ اس ہر جہد یہ کرتے ہیں کہ رسوب کریم نے خدا کو دیکھا، جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ رسوب کریم نے اسے دیکھا۔ اسی لئے ابو قرۃ نے اپنے موقف کے متروک کے سے اس آیت کو مام علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تھا۔

قیامت کے دن امتِ رسول کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سلسلے کے لئے ہم کتبِ خلفاء کی ایک مفصل اور صحیح حدیث اپنے قارئین کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور اس روایت میں ابو ہریرہؓ نے رسول خداؐ کی زبانی یہ الفاظ کہے تھے کہ جس طرح سے تم ہمارے بغیر سورج کو دیکھتے ہو اور جس طرح سے تم ہمارے بغیر چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح سے تم اپنے خدا کو بھی دیکھو گے اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلے گا اور دوزخ میں پہنچ جائے گا اور پھر جب عرصہ محشر میں صرف امتِ رسولؐ ٹھہری ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک اسکی شکل و صورت میں آئے گا کہ جسے وہ نہیں پہچانتے ہوں گے اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اس وقت امتِ رسولؐ یہ کہے گی کہ ہم حیرے شر سے بچنے کے لئے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کی آمد تک یہیں کھڑے رہیں گے اور جب ہمارا خدا آئے گا تو ہم سے اچھی طرح سے پہچان میں آئے گا۔

اس کے بعد حدیث کے پاس اس شکل و صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور وہ آکر ان سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ امتِ رسولؐ اسے پہچان لے گی اور کہے گی کہ بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے۔ پھر وہ خدا کے پیچھے چل پڑیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

روایت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص عرصہ محشر میں پانی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ پھر وہ خدا کو دھوکہ فریب دے کر جنت کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اپنی باتوں سے خدا کو ہٹا دے گا اور جب خدا اسے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔

پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تیری تمنا ہو وہ بیان کر۔ جب وہ اپنی تمام دلی تمناؤں کو بیان کر دے گا تو اسے ندائے قدرت سنائی دے گی کہ ہم نے تجھے تیری تمناؤں سے دوگنی نعمتیں عطا کی ہیں۔

درج بالا روایت کو صحیح سمجھنے والوں سے ہماری درخواست ہے کہ خدا را ہمیں ان سونات کے جواب دے کر مطمئن فرمائیں۔

۱۔ اس روایت میں ابو ہریرہؓ نے بیان کیا ہے کہ ”خدا اپنی شکل و صورت بدل کر میدانِ محشر میں آئے گا“ کیا خدا کسی ڈر سے کا کردار ہے کہ وہ ہر بار شکل و صورت بدل کر آتا ہے؟ (نحواً باللہ)

۲۔ ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ”پھر خدا اُس شکل و صورت میں آئے گا جسے وہ جانتے پہچانتے ہوں گے“ اس جیسے سے یہ تاثر بھرتا ہے کہ اس ملاقات سے قبل لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے ہوں گے۔ ہم برادرانِ اہلسنت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی

بتائیں کہ انہوں نے خدا کو کب دیکھا ہے؟ بچپن میں یا بڑھاپے میں، رات میں یا دن میں، گھر میں یا مسجد میں، بیداری میں یا نیند میں؟

۳۔ کیا خدا نہ انوں جیسا جسم رکھتا ہے اور کیا اس کی مخصوص شکل و صورت ہے؟ اور وہ کسے چلتے گلتا ہے اور کتبہ خلفاء کے پیروکار اس کے پیچھے چلتے گلتے ہیں؟

۴۔ کیا خدا کو ہنسی بھی آتی ہے اور کیا خدا کسی مکار کے ہتھے بھی چڑھ چاتا ہے؟ اور یہ کیا بات مولیٰ کہ ایک فریبی اور مکار نے اپنی چکنی چڑی باتوں سے خدا کو ہنسایا اور جنت میں چلا گیا؟ اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حساب قیامت کیا ہے اور عمن کے ثواب و عقاب کا کیا مفہوم ہے؟

تاریکین کرام! سچ تو یہ ہے کہ اس جیسے بے سروپا فسائے تحریف شدہ توہرات و تجلیل میں بھی نہیں ہیں۔ ایسے فسائے بوڑھی عورتیں سرویس کی ٹی راتوں میں اپنے پوتے پوتیوں کو نہ کرنے کا دل بہلایا کرتی ہیں جبکہ بوڑھی عورتوں کے افسانوں کا ”ہیرہ“ خدا نہیں ہوتا اور بوہیرہ کے بیان کردہ بے سروپا افسانوں کا ”ہیرہ“ خدا ہے۔

”ہاں اس سے بڑھ کر سلام کی بچاگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عسائے حدیث نے اس طرح کے بے سروپا قصوں کو کتبہ حدیث میں ”کتاب الایمان“ اور ”کتاب التوحید“ کے زیر عنوان نقل کیا ہے اور اسکا بے سروپا روایت کو صحیح ماننے کی وجہ سے سلفی اور وہابی فرقے خدا کی تجسیم کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔

اوصیائے پیغمبرؐ نے امت اسلامیہ کو اس گمراہی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور رسول اکرمؐ کے پہلے دہائی مام علی علیہ السلام نے یہ کہہ کر روایت خدا کی نفی کر دی کہ خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا، ہر حقائق ایمان سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے امام علیؑ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جہاں کہیں بھی ”روایت باری تعالیٰ“ کا ذکر دکھائی دے تو اس سے بھارت کی بجائے بصیرت مقصود ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں

”دیکھ جانا“ مادی اجسام کا خاصہ ہے اور جو چیزیں مادی نہ ہوں انہیں دیکھا نہیں جاسکتا۔ مثلاً روح کو نہیں دیکھا جاسکتا۔ اسی طرح سے بجلی کی قوت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ روح و بجلی کی قوت کو دیکھنا محال ہے۔ البتہ ان کے آثار دیکھے جاسکتے ہیں۔ ہم بجلی کی قوت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ برقی چرغ کے ذریعے سے اس کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دیوینکل مشینوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم روح کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے البتہ جانداروں کو روح کی قوت سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جنت عظمیٰ۔ جسم نہیں ہے اس لئے ہم سے مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔

اہم اس کے آثار قدرت و علم و حکمت کو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی دیگر صفات ربوبیت کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

اسی طرح سے ہم نے امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق یہ روایت بھی نقل کی کہ جب ان کے سامنے مکتب خلاء کے ایک نامور محدث نے یہ کہا کہ روایات میں مذکور ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرفِ تکلم بخشا اور حضرت محمد مصطفیٰ کو دیدار سے مشرف فرمایا تو امام عالی مقام نے ان کے نظریے اور ان کی بیان کردہ روایت کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تاؤ کہ انسانوں اور جنوں تک خدا کا یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے کہ اللہ نے فرمایا (۱) آنکھیں اس کا درک نہیں کر سکتیں جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔

(۲) مخلوق اس کے وجود مقدس کے ادراک سے قاصر ہے۔

(۳) کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔

کیا یہ تینوں آیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پہنچی تھیں؟ اور جب تین آیات آنحضرت نے ہی مخلوق خدا تک پہنچائی ہیں تو بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود لوگوں سے یہ کہیں کہ میں خدا کا سفیر بن کر تمہیں اس کا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ”آنکھیں اس کے ادراک سے قاصر ہیں، علم خلق اس کے احاطے سے خارج ہے اور وہ کسی کی مثل نہیں ہے“ اور مذکورہ بیانات پہنچانے کے بعد وہ یہ کہیں کہ میں نے اسے پی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ انسانی شکل و صورت رکھتا ہے؟

مدینہ نبوی میں تمام تر گریہوں کے باوجود بھی رسولِ کریم پر آج تک یہ الزام نہیں لگاسکے کہ آپ خداوندِ عالم کی طرف سے کچھ کہتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ ور کہتے ہیں۔

مکتب خلاء کے محدث کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ روایات کی تکذیب کرتے ہیں؟ یعنی دیدار خداوندی کے متعلق تو ہمارے ہاں بہت سی روایات پائی جاتی ہیں تو کیا آپ تمام روایات کو جھٹلاتے ہیں؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جب (تمہاری) روایات قرآن کے برعکس ہوں گی تو میں انہیں ضرور جھٹلاؤں گا۔

مولف کہتا ہے کہ حضرت کی یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ اس کی تشریح کے لئے پوری ایک کتاب درکار ہے لیکن میں یہاں چند نکات بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں

۱۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے جس سے شے کی کمی بیشی وغیرہ معلوم کی جاتی ہے۔ مخصوص اشیاء کے وزن کے لئے ایک مخصوص ترازو ہوتا ہے۔ کپڑے وغیرہ کا ترازو گزیار میٹر ہے۔ مائع اشیاء کا ترازو لیٹر ہے۔ گرمی سردی، پنے کے لئے تھرمو میٹر ہوتا ہے۔ اشعار کے وزن کے لئے علم عروض کی بحریں ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ہر

چیز کو جانچنے کے لئے میزان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرن نوٹ جانے تو غلط چیز صحیح چیز کی جگہ لے لیتی ہے اور معاشرے میں ابتری پھیل جاتی ہے۔

چشم فلک گواہ ہے کہ رسول الثقلینؐ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کی سعادت کے لئے ”ثقلین“

حضرت میں اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے فرمایا:

(۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَوَكَّلْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ أَحَدُكُمْ بِهِ لَنْ يَتَصَلَّوْا، كِتَابَ اللَّهِ وَ عَرَفْتِي أَهْلَ بَيْتِي

دیکھئے صحیح ترمذی، ج ۵ ص ۳۲۸، حدیث ۳۸۷۴، مطبوعہ دارالفکر بیروت اور ج ۳ ص ۹۹، مطبوعہ الصاوی مصر اور ج ۲ ص ۳۰۸، طبع بولاق مصر، نظم درر سمعین زرندی حنفی، ص ۳۲۲، مطبوعہ انقضاء نجف، منابع المودة سليمان ابراهيم قنذوري حنفی، ص ۳۳، ۳۵، ۳۵، مطبوعہ انجيدويه، اور ص ۳۰، ۳۰، ۳۰، طبع استنبول، کثر الأعمال من سنن الاقوال والافعال شيخ علاؤ الدین علی المصطفی حسام الدین بوهانپوری ص ۳۴، جلد اول، طبع اول، اور ص ۱۵۳، طبع دوم، تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۱۳، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ مصر، مصابیح السنہ، بغوی، ص ۲۰۶، طبع قاہرہ اور ج ۳، ص ۲۷۹، مطبوعہ محمد علی عیسیٰ جامع الاصول، ابن النیر حرری، ج ۱، ص ۱۸۷، حدیث ۶۵، طبع مصر معجم الکبیر، ابوالقاسم سلیمان بن حمد حنفی طبرانی، ص ۱۳، مشکوٰۃ المصابیح، ج ۳، ص ۲۵۸، طبع دمشق فصل الخطاب (مخطوط)، خواجہ محمد بخاری حنفی احیاء المعیت، حافظ حلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی بر حاشیہ الانحاف بحب لاشراف، ص ۱۳، مطبوعہ الحلی مفتاح سجا (مخطوط)، بدخشی، الفتح الکبیر، بیہاسی، ج ۱، ص ۵۰۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ، زر ج ۳ ص ۳۸۵، صغ مصر، ریح المطالب، شیخ عبد اللہ برتسری حنفی، ص ۳۳۶، طبع لاہور رفع اللبس والشبهات، ادرسی، ص ۱ و ۱۵، طبع مصر سیف ایمانی المسنون، ص ۱۰، مطبوعہ اترقی دمشق

(۲) إِنِّي تَوَكَّلْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ يَتَصَلَّوْا بَعْدِي أَحَدُهُمَا عَظُمَ مِنَ الْآخِرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ فِي السَّمَاءِ لِي الْأَزْهَى وَ عَرَفْتِي أَهْلَ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيَّ لِحْزُونٍ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَحْفَظُونِي فِيهِمَا

صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹، حدیث ۳۸۷۴، مطبوعہ دارالفکر بیروت، اور ج ۲، ص ۳۰۸، مطبوعہ بولاق مصر، اور ج ۱۳ ص ۲۰۰، مطبوعہ مکتبہ الصاوی مصر، نظم درر سمعین زرندی حنفی ص ۲۴۱، مطبوعہ القضا نجف الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور حافظ حلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی ج ۶ ص ۳۰۶، طبع مصر ذخائر نفیسی، ص ۶، مطبوعہ مکتبۃ القدسی الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة و البسافة، شهاب الدین ابن حجر مکی ہنبلی، ص ۱۴۷ و ۲۲۶، مطبوعہ سلیمان بن احمد ص ۸۹، مطبوعہ المصیبة مصر منابع المودة سليمان ابراهيم قنذوري حنفی، ص ۳۳، ۳۰، ۳۵، ۳۵، مطبوعہ انجيدويه، اور ص ۳۰، ۳۶، ۱۹۱، ۲۹۶، طبع استنبول معجم الصغیر، ابوالقاسم سلیمان بن احمد حنفی طبرانی، ج ۱، ص ۳۵، مطبوعہ دارالصر مصر، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، ابن النیر حرری شافعی ج ۳، ص ۱۲، آفتاب طبع مصر تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۳، مطبوعہ دار حیات، نکت عربیہ مصر، عبدالانور، حامد حسین موسوی ہندی، ج ۱، ص ۲۵، طبع صفہان کثر اعمال من سنن الاقوال والافعال شيخ علاؤ الدین علی المصطفی حسام الدین بوهانپوری ج ۱، ص ۳۳، حدیث ۸۷۴، طبع اول، جلد اول، طبع دوم، ص ۵۳، الفتح الکبیر، بیہاسی، ج ۱، ص ۳۵، مطبوعہ دارالکتب العربیہ مصر

یعنی قرآن مجید اور اپنی عزت اہلیت کو بطور نعمت ہدایت چھوڑا تھا، انہیں ہدوش اور شناخت اسلام کا ترازو قرار دیا تھا تاکہ امت گمراہی سے بچی رہے مگر مسلمانوں کی اکثریت نے عزت کو شناخت، سلام کے ترازو کے طور پر قبول نہیں کیا۔ بہت قرآن کے ترازو ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

تفسیر القرآن، علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی، ج ۱، ص ۳، مطبوعہ مصطفیٰ محمد معصوم، مصلح المسند، بغوی، ص ۲۰۶، مطبوعہ الحجریہ مصر، اور ج ۲، ص ۲۷۹، مطبوعہ محمد علی صبیح مصر، الجمع بین الصحاح (مخطوط)، عیدری جامع لاصوں، ابن البرہوری ج ۱، ص ۸۷، حدیث ۶۶، طبع مصر، المفتی فی سیرۃ المفتی (مخطوط)، شیخ سعید شافعی، علم الکتاب، سید خواجہ حنفی، ص ۲۶۳، طبع دہلی، منتخب تاریخ ابو یوسف علی بن حسن المعروف بہ ابن عساکر دمشق شافعی، ج ۵، ص ۳۳۶، طبع دمشق، مشکوٰۃ لمصابیح، عموی ج ۳، ص ۳۵۸، طبع دمشق (بحوالہ احقانی نقل، ج ۹، تفسیر الوصول ابن صبیح، ج ۱، ص ۶، مطبوعہ نول کشور، لکھنؤ، التاج الجمع بالاصول، ج ۳، ص ۳۰۸، طبع قاہرہ، رقع الیس واشہات، ص ۵۲، طبع مصر، راجع المطالب، شیخ عبداللہ امرتسری حنفی، ص ۳۳۶، طبع لاہور، السیف الیمانی، مسلسل، ص ۱۰، مطبوعہ ترقی دمشق۔

(۳) اِنِّیْ تَرٰکْتُ فِیْکُمْ خَلِیْفَتِیْ کِتَابُ اللّٰہِ حَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ مَا بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ۔ اَوْ مَا بَیْنَ السَّمَآءِ اِلٰی الْاَرْضِ وَیَعْتَرِیْ اَہْلُ یَتِیْ، وَیَہْمُّ لَنْ یَقْتَرِفَا حَتّٰی یَرٰذَا عَلٰی اُخُوَصَ

مسند احمد بن حنبل، ج ۵، ص ۸۲ و ۸۹، مطبوعہ نعیمیہ تفسیر درمثور، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، ج ۲، ص ۶۰، طبع مصر، احیاء المیت، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، بر حاشیہ الاتحاد بحب الاشراف، ص ۱۱۶، مطبوعہ لعلی مصر، یدایع المودۃ، سلیمان بن ابراہیم قندوری حنفی، ص ۳۸ و ۴۰، طبع استنبول، اور ص ۴۲، ۲۱۷، مطبوعہ الجدریہ مجمع نروالد و صبح لقوائد، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہشمی شافعی، ج ۹، ص ۱۶۲، مطبوعہ القدسی کنز العمال من مس الاقوال والافعال، شیخ علاؤ الدین علی المفتی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۳۳، حدیث ۸۷۳، طبع اول، اور ج ۱، ص ۵۳، طبع دوم، عبقات، الانوار، حامد حسین موسوی ہندی، ج ۱، ص ۱۶، طبع صفہان، جامعہ الصغیر، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، ج ۱، ص ۳۵۳، طبع مصر، کنز العمال من مس الاقوال والافعال، شیخ علاؤ الدین علی المفتی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۱۵۳، حدیث ۸۷۳، ۹۳۸، طبع دوم، مفتاح النج (مخطوط)، بدخش، ص ۹، فتح، دیکیر، بھالی، ج ۱، ص ۵۱، مطبوعہ در الکتب مصر، راجع المطالب، شیخ عبداللہ امرتسری حنفی، ص ۳۳۵، طبع لاہور

(۳) اِنِّیْ تَرٰکْتُ فِیْکُمْ اَنْفَلِیْنَ کِتَابُ اللّٰہِ وَ اَہْلُ یَتِیْ، وَ اَہْمُّ لَنْ یَقْتَرِفَا حَتّٰی یَرٰذَا عَلٰی اُخُوَصَ

مسند ذک علی لصاحبہ، محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، ج ۳، ص ۱۳۸، طبع حیدرآباد ذکری تدخیص المستدرک، دہلی، بدیل المستدرک، مناقب علی ابن ابی طالب، شیخ علی بن محمد بن مغاری شافعی، ص ۲۳۳، حدیث ۲۸۱، طبع اول تھرن، المناقب، عطیہ خوارزمی حنفی، ص ۲۲۳، مطبوعہ حیدریہ فراند لمطبع، حموی شافعی، ج ۲، باب ۳۳، وَ یَعْتَرِیْ اَہْلُ یَتِیْ کے بعد یہ الفاظ ہیں اَلَا وَہُمَا خَلِیْفَتَا بِنِیْ (مخطوط)

ہم نے سابقہ تمام مباحث میں اس امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ مکتبہ خفاء سے وابستہ علماء نے قرآن کو روایات کا ترزو نہیں بنایا بلکہ قرآن کو روایات کے ترزو میں توڑنے کی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے تاہلِ قمرت کے لئے اپنی روایات پر انحصار کیا ہے اور اس کوشش میں یہ دیکھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ عقیدہ اور یہ مطلب آیت قرآن و مزاج قرآن کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔

(۵) اِنِّیْ اَوْشِکْتُ اَنْ اَذْعٰی، فَاُحِیْتُ وَ اِنِّیْ تَرٰکْتُ فِیْکُمْ اَلْثَقٰیی کِتَابُ اللّٰہِ عَرُوْجٌ وَّعَشْرَتِیْ کِتَابُ اللّٰہِ حَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ الخ

مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۷۶۰، مطبوعہ المیمیہ مصر کثیر معائن میں اس لاقول والافعال، شیخ علاؤ الدین عی المظی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۴۷، طبع اول، حداثہ، ص ۱۶۵، حدیث ۹۳۵، طبع دوم، مناقب عی بن ابی طالب شیخ عی بن محمد بن مغارلی شافعی، ص ۲۳۵، حدیث ۲۸۳، طبع اول تہران الصواعق المنقرقہ فی الرد علی اہل البدعہ و الردقہ، شہاب الدین ابن حجر مکی ہمشی، ص ۳۸، مطبوعہ المحمدیہ، اس شاعت میں لم یضرفا ہے جبکہ طبع اس، ص ۸۹، مطبوعہ المیمیہ مصر لفظ لَنْ یَقْرَءَ لَکَ ہے۔ ذخائر العقبی، ص ۶، مطبوعہ مکتبۃ القدسی اور دار المعرفۃ اسدغاف براعین محمد عی حیان مصری شافعی حاشیہ بر نور لابصار، ص ۱۰۸، مطبوعہ المسعدیہ مصر، اور ص ۱۰، مطبوعہ لعمانیہ مصر ینابیع المودۃ، سلیمان ابراہیم قنذوری حنفی، ص ۳۵، ۳۵۵، ۲۲۶، مطبوعہ الحیدریہ اور ص ۳۱، ۳۶، ۹، ۲۶۹، طبع استنبور السیرۃ النبویہ، مفتی مکہ احمد ربی دحلان شافعی، بر حاشیہ السیرۃ الحبیہ، ج ۳، ص ۳۳، مطبوعہ لبیہ مصر المعجم الصغیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد غمی طبرانی، ج ۱، ص ۳۱، مطبوعہ دار البصر مصر، اور ص ۷۳، طبع دہلی مقتل الحسین، خطیب خوارزمی حنفی، ج ۱، ص ۵۳، مطبوعہ الزہرا مجمع الزوائد و معیہ الفوائد، حافظ بور الدین علی بن ابی بکر ہمشی شافعی، ج ۹، ص ۶۳، مطبوعہ القدسی احیاء العی، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، بر حاشیہ الانصاف بحب الاشراف، ص ۱۱، مطبوعہ الحلّی طبقات الکبری، محمد بن سعد بصری، ج ۲، ص ۹۳، مطبوعہ دو صادر بیروت اور ج ۱، ق ۲، ص ۲، طبع بیڈن جامع الاصول، ابن اثیر حنفی، ج ۱، ص ۸۷، مطبوعہ النسخۃ المحمدیہ و مور الاحادیث، شیخ احمد حنفی، ص ۳۳، مطبوعہ لاسالۃ ارحح المططب، شیخ عبداللہ امرتسری حنفی، ص ۳۶، طبع لاہور لاوار المحمدیہ، بہانی، ص ۳۳۵، مطبوعہ لادبیہ بیروت

(۶) کَاْنِیْ دُعِیْتُ فَاُحِیْتُ اِنِّیْ قَدْ تَرٰکْتُ فِیْکُمْ اَلْثَقٰیی، اَحَدُهُمَا اَکْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ کِتَابُ اللّٰہِ تَعَالٰی وَ عَشْرَتِیْ .. الخ (خطبہ غدیر)

مسندک علی الصالحین، محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری ج ۳، ص ۹، طبع حیدرآباد دکن تبصیر المستدرک، ذہبی، بذیل المستدرک خصائص امیر المومنین، حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعبہ نسائی شافعی، ص ۲۱، مطبوعہ لتقدم مصر اور ص ۹۳، مطبوعہ الحیدریہ اور ص ۳۵، طبع بیروت المناقب، خطیب خوارزمی حنفی، ص ۹۳، مطبوعہ الحیدریہ الصواعق المنقرقہ فی الرد علی اہل البدعہ و الردقہ، شہاب الدین ابن حجر مکی ہمشی، ص ۳۶، مطبوعہ المیمیہ مصر اور ص ۲۲۶، محمندیہ مصر ینابیع المودۃ، سلیمان ابراہیم قنذوری حنفی، ص ۳۴، طبع استنبول اور ص ۳۶، مطبوعہ الحیدریہ التذکر فی الکتاب و السنۃ و الادب، علامہ عبدالحمید محمد امینی، ج ۱، ص ۳۰، طبع بیروت کثیر المعائن میں سنن لاقول والافعال، شیخ علاؤ الدین عی المظی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۱۶، حدیث ۹۵۴، اور ج ۱، ص ۹، حدیث ۲۵۵، طبع دوم

ان لوگوں نے بوہرہ اور اس کے ہم مشرب افراد کی روایت کو اپنے لئے ترازو کا درجہ دے رکھا ہے جبکہ اصولی طور پر ان کی روایت قابلِ اعتماد نہیں ہیں اور پھر ستم ہائے ستم یہ کہ ابوہریرہ کی روایت کو سنت نبویؐ کہہ کر متعارف کرایا گیا اور اس سنت سے تشکیک کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہلسنت کا نام دیا۔

(۷) لَسْتُ أَوَّلِي بِكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَاتِي سَائِلَكُمْ عَنِ النَّبِيِّ أَتَقْرَأُونَ، وَعَنْ رَبِّي

مجمع الروائد و منبع النوائد، حافظ بور الدین علی بن ابی بکر ہشتمی شافعی، ج ۵ ص ۹۵، مطبوعہ القدسی اسد الغابہ فی معرفة الصحابة، ابن اثیر جزوی، ج ۳، ص ۴۰، طبع مصر احیاء سمیت، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، بر حاشیہ الانحاف بحج لاشرف، ص ۵، ۱، مطبوعہ الحبسی مصر عقبات لائور، حامد حسین موسوی ہندی، ج ۲، مجلد ۱۲، ص ۲۴۵

(۸) أَيُّهَا النَّاسُ يَوْشِكُمْ أَنْ أَقْبِضَ قَبْضًا سَرِيعًا، فَيَطْلُقَ بَنِي، وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ لِقَوْمٍ مَّعِيرَةٍ إِلَيْكُمْ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِكِتَابِ اللَّهِ (رَبِّي) عَرَّوْجًا، وَعَنْ رَبِّي أَهْلُ بَيْتِي، پھر آنحضرت نے حضرت علیؓ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا هَذَا عَلِيُّ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ غَيْبِي، لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّىٰ يَرِدَا عَنِّي اُخْرُوضِ اَبَح

ابو عاق المعرقہ فی الرد علی اهل البدعة و البدعة، شہاب الدین ابن حجر مکی ہشمی، ص ۲۴، اور ص ۷۵، مطبوعہ المہمبہ مصر ینابیع المودة، سیمان ابراہیم قدوری حمی، ص ۲۸۵، طبع استنبول اور ص ۳۳۲، مطبوعہ الحیدریہ

(۹) أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُّوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ، وَبَا تَارَكْتُ فِيمَكُمْ لَتَقْبَلَنَّ أَوَّلَهَا بِكِتَابِ اللَّهِ فِيهِ لَهْدَى زُكُورٌ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمِيعُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَيَّ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ وَرَغَبٌ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ وَهَلْ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي

صحیح مسلم، کتاب الفضائل باب فضائل علی بن ابی طالب، ج ۲، ص ۳۶۲، مطبوعہ عیسیٰ الحلبی، اور ج ۷، ص ۲۲، مطبوعہ محمد علی صبیح، اور ج ۱۵، ص ۷۹، ۸۰، شرح بروی، طبع مصر مصابیح السالکین شافعی، ج ۲ ص ۷۸، مطبوعہ محمد علی صبیح، اور ج ۲، ص ۲۰۵، مطبوعہ الخیریہ مصر نظم فرد المسمطین، زبیدی حنفی، ص ۲۳۱، مطبوعہ القضاء نجف تفسیر بخاری، علاء الدین علی بن محمد بغدادی، ج ۳، ص ۳، مطبوعہ مصطفیٰ محمد تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۱۳، طبع دوم، دار احیاء الکتب العربیہ مشکوٰۃ لمصابیح، عمری ج ۲، ص ۲۵۵، طبع دمشق اور ص ۵۶۸، طبع دعوی اسعاف الراغبین صبار شافعی بر حاشیہ نور الابصار، ص ۲۰۰، مطبوعہ عثمانیہ وز ص ۹۹، مطبوعہ سعیدیہ ینابیع المودة، سیمان ابراہیم قدوری حنفی، ص ۲۹، ۹۱، ۲۹۶، طبع استنبول اور ص ۳۲، ۳۶، ۳۵۵، مطبوعہ الحیدریہ السیرۃ النبویہ، مفتی عکرمہ احمد ریمی دحلان شافعی، بر حاشیہ میراب حبیبہ، ج ۳، ص ۳۳۰، مطبوعہ البہیہ مصر الفتح الکبیر بیہانی، ج ۱ ص ۲۵۲، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ مصر

کتبہ خلفہ۔ روایت پرستی کی رو میں اتنا بہہ گیا کہ اس نے قرآن کریم کی آیات بیانات کو نظر انداز کر دیا اور صرف اہل بی سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف روایت کو ہی حق و باطل کا ترازو قرار دیا۔

امام علی رض علیہ السلام نے روایت پرست محدث کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ جب روایت قرآن کے خلاف ہوں تو وہ قائل قبول نہیں ہوتیں۔ اسی لئے یہی روایات کو چھوڑے میں ہی

مناقب علی ابن ابی طالب، شیخ عیسیٰ بن محمد بن مغیرلی شافعی، ص ۲۳۶، حدیث ۲۸۳، طبع اور تھران
لانہاف بحسب الاشراف شراوی شافعی ص ۴ مطبوعہ مصطفیٰ الحدادی مصر، ذخائر عقی، احمد بن عبد اللہ
محب طبری شافعی، ص ۱۶ مطبوعہ القدسی کفایت العالی فی مناقب علی ابن ابی طالب، ابو عبد اللہ محمد بن
یوسف کنجی شافعی، ص ۵۳، مطبوعہ الحیدریہ اور ص ۲، مطبوعہ انگری

(۱۰) اَلَا وَابْنِیُّ تَارِکْتُ فِیْکُمْ ثَقَلِیْنَ اَحَدُھُمَا کِتَابُ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ (ابن ابی قال الراوی عن زید بن
ازرقم) فَقَسَمَ مِنْ هَلِ بَیْتِہٖ سَاوِۃًۙ قَالَ لَا، وَابْنِیُّ اللّٰہِ اِنَّ الْمَرْءَ تَکُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرُ مِنْ اَمْدِہٖ ثُمَّ
یُطْلَقُہَا فَتَرْجِعُ اِلٰی ابْنِہَا نَح

صحیح مسلم، کتاب الفضائل باب فضائل علی ابن ابی طالب ح ۴ ص ۳۹۲ مطبوعہ عیسی
الحسی، اور ج ۷، ص ۲۳، مطبوعہ محمد عیسیٰ حبیب، اور ج ۵، ص ۸، طبع مصر، لشرح بیوی
نصرائق المحرقہ فی الرد علی اهل البدعۃ والرفقہ، شہاب الدین ابن حجر مکی ہیثمی، ص ۳۸ مطبوعہ
المحمدیہ مصر، اور ص ۱۸۹، مطبوعہ المیمنیہ مصر،

(۱) مُرْسِمًا اِلَی الثَّقَلِیْنِ: الْقُرْآنَ وَ عَتْرَتَہٗ فَلَا تَقْدَمُوْہُمَا فَتُهْذِبُوْا، وَلَا تُقْصِرُوْا عَنْھُمَا فَتُہْذِبُوْا،
وَلَا تَعْلَمُوْہُمْ فِیْہُمْ اَعْلَمَ بِکُمْ

نصرائق المحرقہ فی الرد علی اهل البدعۃ والرفقہ، شہاب الدین ابن حجر مکی ہیثمی ص ۱۳۸
۳۲۶، مطبوعہ للمحمدیہ، اور ص ۲۶، ۸۹، مطبوعہ انصاریہ مجمع لرواند و منبع فوائد حافظ بور الدین
علی بن ابی بکر ہیثمی شافعی، ج ۹، ص ۶۳، طبع بیروت، ینایع مودۃ سیمان ابراہیم قدوری حنفی،
ص ۳، ۳۵۵، مطبوعہ الحیدریہ اور ص ۳۷، ۲۹۶، طبع استنبور الدر لمشور فی التفسیر بانالور، حافظ
جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سموی شافعی، ج ۲، ص ۶۰، طبع مصر، البدر فی الکتاب و سنہ و لادب،
علامہ عبدالحمید حمد امینی، ج ۱، ص ۳۳ اور ج ۳، ص ۸۰، طبع بیروت کنز العمال من سنن الاقوال
والافعال، شیخ علاؤ الدین علی الصغری حسان الدین برہانپوری ج ۱، ص ۶۸، حدیث ۹۵۸، طبع دوم
اس حدیث متواترہ کے لئے مزید دیکھیں

احقاق الحق قاضی نور اللہ حسینی تستری شہید ۹، ص ۳۰۹، ۳۷۵ فضائل، خمسہ من لصحاح
السنۃ علامہ مرتضیٰ حسینی لمرور آبادی، ج ۲، ص ۴۳-۵۱، طبع بیروت شرح بیہج بیلاطہ ابن ابی الحدید،
ج ۲ ص ۱۳۰، طبع مصر اور ج ۶، ص ۳۷۵، طبع مصر، بتحقیق محمد ابوالفضل اور ص ۱۰۰، علی سبۃ
المحمدیہ شیخ محمد ابوریہ، ص ۳۰۳، طبع سوم، دار معارف مصر ترجمہ الامام علی ابن ابی طالب من تاریخ
مدینۃ دمشق ابوالقاسم علی بن حسن معروف بہ ابن عساکر دمشقی شافعی، ج ۲، ص ۳۶، حدیث ۵۳۳،
۵۳۵، مناقب الاشراف، احمد بن یحییٰ بن جابر بلاذری ج ۲، ص ۱۱۰، طبع بیروت

عافیت ہے اور اس کے برعکس ان روایات کو فوقیت دے کر قرآن کو ان کے پیچھے چلنے کی ہر کوشش مگر ایسی بے ادبی ہے۔ اس نئے امت اسلامیہ کو یہ روش اختیار نہیں کرنی چاہئے۔

اس کے ساتھ امام عایم مقام نے تمام امت اسلامیہ کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ جب آیات قرآنی میں تشابہ دکھائی دے تو مسلمانوں کو دوسری تراویحی عزت اہلبیت کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ آیات و تشابہات کی تاویل و تفسیر فی العلم سے حاصل ہو سکے۔

سورہ نجم کی مذکورہ آیات سے امام علیہ السلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ استدلال فرمایا وہ یقیناً ان کا ہی حصہ تھا اور ان کا استدلال نہاں حاس سے کہہ رہا ہے کہ لوگو! آؤ دیکھو علوم قرآن کے وارث ایسے ہوتے ہیں۔

۲۔ امام عایم مقام نے سائل کو اسی جانب توجہ دائی کہ وہ در ان کے ہم عقیدہ افراد اس طرح کے عقائد کو رواج دے کر نہ صرف سنت پیغمبرؐ کی کوئی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ان کی مقدس شخصیت کو بھی دغدار بنا رہے ہیں اور ان پر تشدد بیانی کا الزام لگا رہے ہیں۔

۳۔ آپ نے اپنے جواب سے واضح کیا کہ مکتبہ خلفاء کے بیچ و کار صحابی حدیث کی نشر و اشاعت سے رناتہ اور دیگر دشمنان اسلام سے بھی زیادہ نقص پہنچا رہے ہیں۔

۴۔ آپ نے اپنے واضح اور غیر مبہم جواب سے مستند مدعیہ کو یہ درس دیا کہ روایت خداوندی کی جمعہ روایات پیغمبر اکرمؐ پر جہت و افترا ہیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکتبہ خلفاء کے مسند عقیدے کو اس طرح سے کھلے عام پیش کرنا وہی رسول کو ہی ریب دیتا تھا۔ اس سے قبل ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے مکتبہ خلفاء کے کچھ نظریات کو مسترد کرتے ہوئے ہاتھ سر پر رکھا اور سبحان ربیٰ لہ عشی کہہ کر خدا کی تترتیب بیان کی اور فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں خدا اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔

مکتبہ خلفاء میں روایت کی دو اقسام کی بحث کے بعد ہم ”اہل جنت کے ساتھ خدا کی ہم نشینی“ کے مسئلے کو واضح کریں گے اور اس ضمن میں روایت خداوندی سے متعلق تیسری قسم پر بھی بحث کریں گے۔ ثناء اللہ۔

لسان العرب، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم المعروف ابن منظور الریفی، ج ۳، ص ۹۳، مطبوعہ بولاق مصر، نہایۃ الادب، موبری، ج ۱۸، ص ۳۷۷، مطبوعہ وزارة الثقافة مصر، تاج العروس، محب لدین ابوالفیض سید محمد مرتضیٰ حسینی واسطی ویدی حنبلی، ج ۷، ص ۲۳۵، مطبوعہ، ذخیرہ مصر، حلیۃ الاولیاء، حافظ ابونعیم اصفہانی، ج ۲، ص ۳۵۵، مطبوعہ الساعدہ، القاموس، فیروز آبادی شافعی، ج ۳، ص ۳۳۲، مطبوعہ الحسینیہ مصر (مادہ نفس) محمد و علی بن زہرہ الارعبیہ عسکری، ج ۱، ص ۲۳۹ تا ۲۴۱، مطبوعہ الاداب اور محمد و عی و حدیث الثقلین، ص ۱۷ تا ۲۰، مطبوعہ الاداب کتاب حدیث الثقلین محمد الوام، مدین، طبع مصر

دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہم نشینی کا مفہوم

مکتب خلفاء میں ہم نشینی کا عقیدہ

مکتب خلفاء کے منابع و مصادر میں ایسی بہت سی روایات وارد ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ ذیل میں ہم اس مضمون کی چند روایات نقل کرتے ہیں

(۱) جنت میں خدا کے دیدار اور اس کی ہم نشینی کا عقیدہ (معاذ اللہ) بن ماجہ اور ترمذی نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہؓ نے سعید بن مسیب سے کہا

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُرُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ فِيهَا سُرُوقٌ؟

قَالَ بَعْدُ! أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ هَلَّ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا تَرَوْنَ فِيهَا بِقُصَبِ أَعْمَانِهِمْ فَيُؤَذَّنُ لَهُمْ فِي مَقْدَارِ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ مِنْ يَوْمِ الدِّنِّ فَيَرْوُونَ اللَّهَ عَرَّوَجَلٌ وَيَبْرُرُ بِهِمْ عَرْشُهُ وَيَتَدَى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيُوصَّغُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ تُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ياقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ رَبَرَجٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَمَنَابِرُ مِنْ حَدِيدٍ — وَمَا فِيهِمْ دَبِيٌّ عَلَى كِلْسَانِ الْمِشْكِ وَالْكَافُورُ مَا يَرُونَ إِلَّا صُحَابَ الْكَرَامِيِّ بِأَفْضَلِ مِنْهُمْ مَجْلَسًا

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَرَى رَبِّي؟

قَالَ نَعَمْ هَلْ تَهْمَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟

قَالَ لَا.

قَالَ كَذَلِكَ لَا تَهْمَارُونَ فِي رُؤْيَا رَبِّكُمْ عَرَّوَجَلٌ وَلَا يَفِي فِي ذِكْرِ الْمَجْمُوعِ أَحَدٌ لَا خَاضِرَهُ اللَّهُ مُخَاضِرَةً حَتَّى أَنْ يَقُولَ بِلَرْجِي مِنْكُمْ إِلَّا تُدَكِّرُ يَا قُلَانُ يَوْمَ عَمِيتَ كَذَا وَكَذَا (يُدَكِّرُهُ بَعْضُ عَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَقْسَمَ تَعْبَرُ لَنِي

فَيَقُولُ بَلَىٰ فَرِحْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَلَمَّا دُمِّرْتُمْ نَزَلْنَا مِن مَّعْبُودِكُمْ فَأَنزَلْنَا بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ الْكَافَّةَ فَأَنزَلْنَاهُم مِّن سَبْعِينَ أَلْفًا مِّن قَوْسٍ مَّحْمُومَةٍ فَنُصَبُّ بِهِمْ أَهْلُ هَٰؤُلَاءِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْصِرُهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ

(قَالَ) فَأَبْنَىٰ سَوَاقًا لَّدُنْ حَصَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَىٰ مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ لِأَذَانٍ، وَنَمْ يَخْطُرُ عَلَىٰ لِقُلُوبٍ

(قَالَ) فَيَحْمِلُ لَنَا مَا أَشْتَهَيْنَا، نَبَسَ يَبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَىٰ وَلِي ذَلِكِ الشُّوقُ يَبْقَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيَقِيلُ الرَّجُلُ دُونَ الْمَرْثَةِ الْمَرْثَةَ لِيَبْقَىٰ مِنْهُ دُونَهُ — وَمَا فِيهِمْ ذَنْبٌ — لِمَرْوَعَةٍ مَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيَاسِ، فَمَا يَنْقُصُنِي آخِرُ حَيَاتِهِ يَسْتَعْلِلُ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَ ذَلِكُ أَنَّهُ لَا يَسْتَعْلِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا

قَالَ ثُمَّ نَصَرَفَ إِلَىٰ مَنَازِلِنَا، فَطَلَقْنَا أَرْوَاجَنَا فَيَقْسُ مَرْحَبًا وَ أَهْلًا لَقَدْ جَنَّتْ وَ نَ بَكْتُ مِنْ لِّجَمَالِ وَالطَّبِيبِ الْقَصَلِ مِمَّا فَارَقْتُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ إِنَّا جَاءْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا أَجَابًا عَزَّوَجَلَّ وَ بِحَقِّكَ إِنَّا سَقَلِبُ يَمِثِلُ مَا انْقَلَبَ ۚ

میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تجھے اور مجھے جنت کے بار بار میں کٹھا کرے۔

سچیرنے کہ کیا وہی ہاڈر بھی ہوگا؟

ابو ہریرہؓ نے کہا ہاں رسول خداؐ نے مجھے بتایا تھا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں ان کے عمل کے مطابق جنت میں مقام دیا جائے گا۔ پھر انہیں دیا کہ ایک روز جمعہ کی مقد ر میں اپنے پروردگار کے دیدار کی چاہت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور وہ جنت کے ایک باغ میں ظاہر ہوگا اور اس باغ میں اہل جنت کے لئے نور، موت، یا قوت، زبرد، سونے اور چاندی کے منبر نصب کئے جائیں گے۔ ان میں سے سب سے کم درجہ رکھنے والا بھی کستوری اور کافور کے نیلے پر بیٹھ ہوگا اور وہ اہل کرسی کو بلایا نشست اپنے سے بہتر نہیں سمجھے گا۔

ابو ہریرہؓ نے کہا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟

رسول خداؐ نے فرمایا ہاں! کیا تمہیں سورج اور چودھویں راستے کے پتہ میں بھی کوئی شک ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔

۱ حافظ محمد بن یزید بن ماجہ قرطبی المتوفی ۲۵۹ھ، سن، کتاب الرہد، باب صفة الجنة، ص ۱۳۵ و ۱۳۶، حدیث ۳۳۳۶۔

حافظ محمد بن یحییٰ ثعلبی ترمذی المتوفی ۳۰۹ھ، سن، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی موقی الجنة، ج ۱، ص ۶۰۔

رسوب خدا نے فرمایا اسی طرح سے تم اپنے پروردگار کے دیدار میں بھی شک نہیں کرو گے۔ اس مجلس اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغیر بغیر گفتگو فرمائے گا۔ یہاں تک کہ وہ تم میں سے ایک شخص سے کہے گا کہ اے فلاں تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں دن ایسا ایسا کام کیا تھا (اسے اس کی کچھ غلطیاں یاد درائے گا) وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار! کیا تو نے مجھے وہ غلطیاں معاف نہیں کی ہیں؟

اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں! میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو تو اس مقام پر پہنچا ہے اور ابھی اس کی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ان کے دہر ایک باور چھا جائے گا جس سے خوشبو کی بارش ہوگی اور اہل جنت نے اس جیسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اٹھو اور میں نے جو کرامت تمہارے لئے تیار کی ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق اٹھا لو۔

پھر ہم ایک باور میں جائیں گے جسے ملائکہ نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس میں کسی شے ہوں گی کہ اس جیسی شے نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہوں گی اور کانوں نے کبھی ان کے متعلق نہ ہوگا۔ وہاں جو ہم چاہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھ لیا جائے گا۔ وہاں کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔

اس جنت میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور وہاں ایک بلند منزلت رکھنے والے جنتی کم درجہ رکھنے والے سے ملاقات کرے گا۔ حالانکہ ان میں کوئی بھی کم درجہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سدر مرتبہ رکھے والے جنتی کے لباس کو دیکھ کر حیران ہوگا۔ بھی اس کی گفتگو قسم نہ ہوئی ہوگی کہ وہ محسوس کرے گا کہ اس کا لباس بلند درجہ رکھنے والے سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی طرح کا حزن و غم نہیں ہوگا۔

(راوی نے کہا) پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی اور وہ ہمیں خوش آمدید کہنے کے بعد کہیں گی جب تم ہم سے رخصت ہوئے تھے تو تمہارے پاس اتنی خوبصورتی و خوشبو نہیں تھی و اب جبکہ تم وہیں آئے ہو تو بہت زیادہ حسن و جمال و خوشبو لیکر آئے ہو۔ ہم کہیں گے کہ آج ہم خدا کے ساتھ بیٹھے رہے اس لئے جس طرح سے ہم لوٹے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔

اصل میں ابو ہریرہ کی روایت کعب الاحبار کی روایت کا چرہ بہ ہے۔ عثمان بن سعید درمی سے کعب الاحبار کی روایت نقل کی ہے

عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَا نَظَرْتُ لَيْلَةً غَزَوْتُ حُلَّ إِلَى الْحِجَّةِ إِلَّا قَالَ طَبِىْ لَا أَهْلِكُ لِرَأْدَتِ طَبِىْ عَلَى مَا كَانَتْ وَمَا مَرَّ يَوْمٌ كَانَ لَيْلَةً عِيْدًا لِي الدُّنْيَا لَا يَخْرُجُونَ لِي مَقْدَارَهُ لِي رِيَاصِ الْحِجَّةِ يَتَرَدُّ بِهِمُ الرِّبْتُ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ وَتَسْفِي عَلَيَّ الرِّيحُ بِطَبِيبٍ وَالمِسْكِ فَلَا يَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ شَيْئًا إِلَّا عَظَاهُمْ فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ارْتَدَّوْا عَنِّي مَا كُنُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحُسْنِ وَالجَمَالِ سَبْعِينَ صَعْفًا

کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ بہشت پر نظر نہیں کرے گا مگر اس سے کہے گا کہ تو اہل جنت کے لئے خوشبو بن جا۔ اس علم کے بعد اس کی خوشبو میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور جس دن وہ دنیا میں عید مناتے تھے تو اس دن کی مقدار کے برابر وہ جنت کے باغات میں (میر و تفریح کے لئے) جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لئے ظاہر ہوگا وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ اور وہاں بھیجی بھیجی معطر معطر فرشتے بخش ہو چلے گی۔ وہ اپنے رب سے جو کچھ طلب کریں گے وہ انہیں عطا کرے گا اور جب وہ اپنے خاندان میں وہیں آئیں گے تو اس وقت ان کے حسن و جمال میں ستر گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔^۱

مکتبہ خلفاء میں صرف اس طرح کی روایات سازی پر کتنا نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تاویل کرتے وقت بھی ایسی ہی روایات کو مد نظر رکھا اور خود بدلے نہیں قرآن کو بدست دیتے ہیں کے بمقدار قرآنی آیات کی حسب درخواست تاویل کی مثلاً۔

(۲) مکتبہ خلفاء سے وابستہ علماء و مفسرین نے جن آیات سے دہیاد خداوندی کے لئے استدلال کیا ہے ان آیات میں یہ آیت مجیدہ بھی شامل ہے۔ **لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَيْرُ وَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ** جن لوگوں نے نیکو کاری کی (آخرت میں) انہیں نیک بدلہ دیا جائے گا اور اس پر "اضافہ" بھی دیا جائے گا۔ ان کے چہروں پر رُست و رُسوئی کی گرد نہ بیٹھے گی۔ وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (سورہ یونس، آیت ۲۶)

مکتبہ خلفاء کے مفسرین نے لفظ "وَنُكَفِّرَنَّ" کی تفسیر کرتے ہوئے کہا: اہل جنت کو اضافے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں طبری نے چار صحابہ اور سیوطی نے نو صحابہ سے روایت کی کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا لفظ "وَنُكَفِّرَنَّ" سے مراد اہل بہشت کا خدا کو دیکھنا ہے۔^۲

ہم یہاں پر صرف دو روایات نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں

۱۔ ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ اہل جنت کو بل دے گا جسے اس سے لے کر آخر تک سب سنیں گے، وہ کہے گا **إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ الْخَيْرَ وَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَفْضَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ** اللہ نے تم سے اچھے بدلے اور "اضافہ" کا وعدہ کیا تھا۔ چھا بدلہ تو تمہارے لئے جنت ہے اور اضافہ رحمن کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔^۳

۱۔ عثمان بن سعید، رمی، الرد علی الجہمیۃ، ص ۵۳۔

۲۔ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۱، ص ۶۷۳۔ جلال الدین سیوطی، تفسیر درمنثور، ج ۳، ص ۳۰۶، ۳۰۵۔

۳۔ طبری، تفسیر، ج ۱۱، ص ۳۷۔ سیوطی، تفسیر، ج ۳، ص ۳۰۵۔ حافظ ابن کثیر، تفسیر، ج ۳، ص ۳۹۷۔

۲۔ ابوسلمان بن داؤد طرابلسی المتوفی ۲۰۳ھ اور (امام) احمد بن حنبل شیبانی مروزی المتوفی ۲۴۱ھ نے اپنی اپنی مسند میں، مسلم نے اپنی صحیح میں، ترمذی و ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں اور طبری و سیوطی نے اپنی تفسیر میں نیز دیگر مفسرین و محدثین نے صہیبؓ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ سے للذین احسنوا العنسی و ریاضۃ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا جب بُر رہ جنت میں اور بُج رہ جہنم میں چھے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی پکارے گا کہ اے اہل جنت! تمہارے بے خدا کے ذمے ایک وعدہ بھی تک باقی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔

اہل جنت کہیں گے کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزب عماد کو وزنی نہیں کیا اور ہمارے چہرہ کو روشن نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہمیں جنت عطا نہیں کی؟ اور دوزخ کو ہم سے دور نہیں کیا؟
اس وقت خدا اپنے جناب کو اسٹ دے گا اور ان کی نگاہیں خدا کو دیکھیں گی۔ واللہ! پروردگار کے چہرے کے دیدار سے بڑھ کر انہیں اور کوئی دل خوش کن نعمت عطا نہیں کی گئی ہوگی۔

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں

بہشت میں اہل ایمان کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ خدا کے چہرے کا دیدار ہوگا اور یہ تفسیر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور... سے منقول ہے۔

ابن کثیر نے چندہ صحابہ و تابعین کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر نے مذکورہ دو احادیث اور کچھ دوسری روایات سے بھی استدلال کیا۔
فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔

(۳) وَجُوزَةُ يُؤْتِيهَا نَاصِرَةٌ ۝ اَلِیٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۝ (سورۃ قیامت آیات ۲۲، ۲۳) کی تفسیر میں پیغمبر اکرمؐ سے کچھ روایات نقل کی گئی ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

روایت ۱۔ انس بن مالکؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: روزِ قیامت ہر صحابہ کو اپنی ایمان خدا کا دیدار کریں گے، اور مومن عورتیں عیدِ فطر اور عیدِ قربان کے موقع پر خدا کا دیدار کریں گی۔

طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۷۵۔ حافظ ابن کثیر، تفسیر، ج ۷، ص ۷۷، تفسیر وجوزۃ یؤتیہا ناطرۃ

جلال الدین سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بانماطہ، ج ۳، ص ۳۰۵۔ عثمان بن سعید درمی، الرد علی الجہمیہ، ص ۳۶۔

یوگن مسن بن حجاج تفسیری نیشاپوری، کتاب الایمان، باب اثبات رویۃ المؤمنین فی لآخرۃ ربہم، ص ۶۳،

حدیث ۲۹۸، ۲۹۹۔ حافظ محمد بن یزید بن ماجہ ترمذی، سنن، المقلعہ، باب فی ما انکرت الجہمیۃ، ج ۱، ص ۶۷، حدیث ۸۔

احمد بن حنبل، مسند، ج ۴، ص ۳۳۲، ۳۳۳، ج ۶، ص ۱۶۱۵، تنقیح الاسماء و الصفات، ص ۳۰۰

روایت ۲ انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ کی آیت میرے سامنے تلاوت کی اور فرمایا خدا کی قسم ایسی ہیبت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ وہ خدا کا دیدار کریں گے۔ خدا انہیں سامانِ خورد و پوش اور خشبو و زیور عطا کرے گا۔ ان کے اور خدا کے درمیان پڑ ہو تجاب اٹھا دیا جائے گا۔ وہ خدا کو دیکھیں گے اور خدا انہیں دیکھے گا اور وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَعَدَّةٌ وَأَعْيُنُهُمْ فِيهَا كَالَّذِينَ لَا يُرَىٰ فِيهَا شَيْءٌ وَهُمْ لَا يَخِفُّونَ (سورہ مزیم، آیت ۶۲) کا بھی مفہوم ہے۔

روایت ۳ جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنا عمومی دیدار کرے گا اور ابوبکر صدیقؓ کو خصوصی دیدار کرے گا۔

روایت ۴ عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جنت میں مومن کا پست ترین درجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے نوکروں و راہنے و پر ہونے والی نعمتوں کو ہزار سال کی مسافت کے فاصلے تک دیکھے گا اور جنت میں جن لوگوں کو اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوگا وہ روزانہ صبح و شام خدا کے چہرے کا دیدار کریں گے۔

طبری نے وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ مُبَصَّرَةٌ کی تفسیر میں چار صحابہ سے اور سیوطی نے چھ صحابہ سے رسول کریمؐ کی رہائی لی دیکھا ناظرۃ کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ "اہل ایمان جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔" علاوہ انہیں بہت سے تابعین سے بھی یہی بات منقول ہے۔

فخر مدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں

رُؤْيَتِ خُداوندی کے علاوہ اس آیت کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے۔

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں

"إِنَّمَا رَأَتْهَا نَظَرَةً" اِنَّمَا تَرَاهُ عَيْنًا وَقَدْ ثَبَتَتْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ عَرُوجًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ

فی الاحادیث الصحاح یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور صحیح احادیث میں مومنوں کے لئے اللہ کا دیدار ثابت ہے۔

۱۔ مذکورہ ٹیپو آیات سیوطی کی درمثور ج ۶، ص ۲۹۲ پر اور تفسیری حدیث ص ۲۹۱ پر بھی مذکور ہے۔

۲۔ حافظ جلال الدین سیوطی، لیسو المشور فی التفسیر بالمأثور، ج ۶، ص ۲۹۰۔

۳۔ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۹۔ حافظ جلال الدین سیوطی، لیسو المشور، ج ۶، ص ۲۹۰۔

۴۔ فخر مدین رازی، تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۳۲۸۔ وَالَّذِي نَعْبُدُ إِنَّ النُّظُرَ الْمُقَرَّرُونَ بِخَرْقٍ "إِلَى" الْمُعَدَّى لِي التَّوَجُّهِ لَيْسَ بِالْمَعْنَى الرَّؤْيَا

۵۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۷، ص ۷۰۱۔

غلامہ گفتگویہ ہے کہ مقابل اتونی ۵۰ھ سے لے کر سید قطب نے انقوت ۱۳۸۶ھ تک مکتب حاشیاء کے مفسرین نے ان آیات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

سید قطب اس آیت کی تفسیر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں

إِنَّ هَذَا النَّصَّ لِيُشِيرَ إِشَارَةً سَرِيعَةً إِلَى حَالِيَةِ تَعَجُّرِ الْكِبَرِيَّاتِ عَنْ تَصَوُّرِهَا، كَمَا يَقَعُجُ الْإِدْرَاكُ عَنْ تَصَوُّرِهَا بِكُلِّ حَقِيقَتِهَا ذَلِكَ حِينَ يَعْدُ الْمُؤْعُوذِينَ السُّعَدَاءِ بِحَالِهِمْ مِنْ اسْعَادِهِ لَا تَشْبِهُهَا حَالُهُ حَتَّى لَتَنْصَانَ إِلَى جَوَارِهَا أُنْجَنَ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنَ الْوَابِ لَتَعْبِمَا هَذِهِ أَوُجُوهَ اسْصُرَّةٍ نَظَرُهَا إِلَيْهَا إِلَى رَبِّهَا بِانْظَرَةٍ، أَلَيْسَ رَتَبًا؟ فَأَيُّ مَسْتَوًى مِنَ الرِّفْعَةِ هَذَا؟ أَيْ مَسْتَوًى قَبْلَ السَّعَادَةِ؟ أَلَيْسَ رُوحَ الْإِنْسَانِ لَيَسْتَمْتِعَ أَحْيَانًا بِلَمَحَّةٍ مِّنْ جَمِيعِ الْأَبْدَانِ الْإِلَهِيِّ لِي أَتَكُونَ أَوْ النَّفْسُ تَوَرَّاهَا إِلَى اللَّيْنَةِ الْقَمَرَاءِ أَوْ اللَّيْلِ لَتَسْجَى، أَوْ الْعَجَرِ الْوَلِيدِ رَفَعَهَا الشَّوَّةُ وَ تَفَيْضُ بِالسَّعَادَةِ وَ

فَكَيْفَ؟ كَيْفَ بِهِ وَهِيَ تَنْظُرُ لَا إِلَى جَمِيعِ صُغِّ اللَّهِ وَتَكُنْ إِلَى حِمَالِ دَائِلَةِ "وُجُوهَ" يَوْمَئِذٍ بِاصْرَةٍ إِلَى رَبِّهَا بِانْظَرَةٍ

وَمَالِهَا لَا تَنْصَرُّ وَهِيَ إِلَى جَمِيعِ رَبِّهَا تَنْظُرُ؟ فَمَا تَدْعُ الْكِبَرِيَّةَ لِإِنْسَابِهِ ذَلِكَ لِمَقَامِ، إِلَّا وَقَدْ خَلَصَتْ مِنْ كُلِّ شَائِبَةٍ تَصَدَّقَ عَنْ بَوَاحِ ذَلِكَ الْمُرْتَفَعِ الْبَدَى بِعَرٍّ عَلَى الْجِبَالِ كُلِّ شَائِبَةٍ لِأَقِيمَا حَوْلَهَا فَقَطْ، وَلَكِنْ لَيْفَ هِيَ دَائِلَتُهَا مِنْ دَرَاغِي الْقَفْصِ وَالْحَاجَةِ إِلَى شَيْءٍ مَا يَسُوِي الصَّبْرَ إِلَى اللَّهِ فَمَا بَالُ أَمَّا سَ يَحْجِرُ مَوْنُ أَرْوَاحِهِمْ أَلَّا تَعَانِقَ هَذِهِ النُّورَ الْفَاتِصَ بِالْفَرَجِ وَ السَّعَادَةِ، وَ يُشْغَلُونَهَا بِالْحَدَلِ حَوْلَ مُطْلَقٍ لَا تَدْرِكُهُ الْعُقُولُ الْمُقَيَّدَةُ بِمَا لَوْفَاتِ الْعُقُلِ وَمُقَرَّرَاتُهُ

لَتَسْتَطِيعَ إِلَى فَيْضِ السَّعَادَةِ الْغَامِرِ الْهَادِي وَ فَيْضِ الْفَرَجِ الْمُقَدَّسِ لَتُظْهِرَ الَّذِي يَنْصَبِقُ مِنْ مُجَرَّدِ تَصَوُّرِنَا لِحَقِيقَةِ الْمَوْقِفِ عَلَى قَدْرِ مَا تَمْلِكُكَ وَ لَتُسْجَلَ أَرْوَاحَنَا بِا تَنْطَبِعَ إِلَى هَذَا الْفَيْضِ فَهَذَا التَّطَبُّعُ دَائِلَةُ بَعْمَةٍ لَا تَعْرِفُهَا إِلَّا نِعْمَةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ

"ان آیات کا اشارہ روزِ قیامت کے خصوصی حالات کی طرف ہے وراں میں قیامت کے دن کی کسی حالت کو بیان کیا گیا ہے جس کا انداز کرنا انسان کے لئے دشوار ہے۔ اس میں ایک ایسی حالت کا ذکر کیا گیا

۱۔ سید قطب مصری جماعت اخوان المسلمین کے سربراہ تھے اور وہ مصر میں سلامی نظام حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔

جمال عبدالناصر نے ۱۳۸۶ھ میں انہیں ان کے چند دیگر ساتھیوں سمیت قتل کروایا تھا۔

۲۔ تفسیر فی ظلال القرآن، سید قطب، طبع اول قاہرہ، ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ھ ص ۳۱۰ تا ۳۱۱۔

ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ہی حالت ہے جس کے سامنے جنت کبیر نعت پست ہے۔ وہ ایک ایسی حالت ہے کہ اہل یمان کے چہرے شاداں داتا ہوں گے۔ ان کی خوشی کا رز پروردگار کا دیدار کرنا ہوگا۔ "جی ہاں ہاری تعالیٰ کو دیکھنا" اس کے کیا ہی کہنے۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا اور کیا بہتر حالت ہوگی، وہ کتنی بڑی سعادت ہوگی اور مومنین کے لئے یہ کتنا بڑا اورچہ ہے جو انہیں قیامت کے دن نصیب ہوگا۔

نسان کبھی کبھی مناظرِ فطرت کا حسن دیکھتا ہے۔ چودھویں شب کی چاندنی، سچی رات کے وقت ستاروں کی خودنشانی، پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان کے دامن میں پھولنے والے پھولوں کو دیکھ کر طبیعت بارغِ بارغ ہو جاتی ہے اور انسان پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ نگشتِ ہند میں رہ جاتا ہے۔

جب نسان منظرِ فطرت کو دیکھ کر کیف و سرور میں ڈوب جاتا ہے تو نہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی جب وہ ان مناظر کے خالق کو پائی آنکھوں سے دیکھے گا؟

جی ہاں! آخر وہ خوش کیوں نہ ہو جبکہ اس کی آنکھیں ذوقِ قدسِ الہی کے دیدار سے روشن ہو چکی ہیں۔ وَجْوَۃٌ یُّؤْمِنُ بِهَا نَاصِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ میں اسی حالت کی حکایت کی گئی ہے۔

جب تک ناس کا نفس پر عیب و نقص سے پاک اور منزہ نہ ہو جائے تو اس وقت تک اسے یہ بلند و برتر مقام نصیب نہیں ہو سکتا اور عیب و نقص اس مقام کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہے۔

عجیب بات ہے کہ بعض افراد اس حقیقت کو ماننے پر آمادہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی روح اس حقیقت سے سنشائی حاصل کرے اور وہ اپنے آپ کو جہاں پروردگار کے نور سے محروم رکھتے ہیں اور جب وہ اس خوشخبری کو سنتے ہیں تو وجودِ مطلق کے بارے میں جنگ و جدال میں مشغول ہو جاتے ہیں (اور ان کا مباحثہ کچھ تناہے جا بھی نہیں کیونکہ) وہ یہاں موجود ہے کہ فکر و عقل کی پرواز وہاں تک ممکن نہیں ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اس جہن کی طرف متوجہ رکھے اور اپنے ذہن کو اس کے تصور میں مشغول رکھے کیونکہ یہ توجہ بھی بذاتِ خود نعمت ہے اور خدا کے چہرے کے دیدار کے بعد یہی تصور ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔

یہاں تک آپ نے ایسی آیات کی تاویل و تفسیر اور ان روایات کا مشاہدہ کیا جن میں کہا گیا ہے کہ اہل یمان جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔ اب ہم اس عقیدے کی نئی میں ان روایات کو بیان کریں گے جو اوصیائے علیہ السلام سے مروی ہیں۔

مکتبہ اہلبیتؑ میں خدا کے دیدار کا مفہوم

اس سلسلے میں ہم امام علی رضا علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث بیان کریں گے۔ اس حدیث میں امام

نے کتب خلفاء کے چند شہادت کا جواب بھی دیا ہے اور اس کے بعد ہم مذکورہ بالا دو آیات کی تفسیر کے لئے عمر اہلبیت کا کلیہ نظر از روئے روایات پیش کریں گے۔

جنت میں دیدار الہی کی روایات کا جواب

(۱) ابوصلت ہر وہی نے کہا

قُلْتُ لِعَبِيٍّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوَاهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ عِبَادِهِمْ فِي الْجَنَّةِ؟

فَقَالَ يَا أَبَا الصَّلْتِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَضَّلَ نَبِيَّهُ عَمَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ مِنْ لَسَانِ وَالْمَلَانِكَةِ، وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَةً، وَمُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَةً، وَرِيَاظَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَآخِرَةِ رِيَاظَةً فَقَدْ عَرَّوْجُلٌ "مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ."

وَقَالَ "إِنَّ لَدَيْنِ يَابِغُوكَ أَمَّا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَذَلُّونَ لِقَوْلِهِ يَذَلُّونَ"

وَقَالَ أَيْضًا مِنْ رَأْيِي فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي فَقَدْ رَأَى اللَّهَ

فَرَجَعَهُ إِلَيَّ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فَعُ الدَّرَجَاتِ فَصَرَ رَأَى إِلَى دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ مَرَلِهِ فَقَدْ رَأَى

اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعْنَى الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ أَنَّ ثَوَابَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

النُّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ اللَّهِ

فَقَالَ يَا أَبَا الصَّلْتِ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهِهِ كَانَتْ حُجَّتُهُ، فَقَدْ كَفَّرَ، وَلَكِنْ وَجْهُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَرُسُلُهُ وَحُجَّتُهُ — صَوَابُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هُمْ الَّذِينَ بِهِمْ يَتَوَخَّوْنَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ

وَقَدْ عَرَّوْجُلٌ "كُلُّ مَنْ عَنِهَا فَإِنَّهُ يُبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ"

وَقَالَ عَرَّوْجُلٌ "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ"

فَالنُّظَرُ إِلَى آيَةِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَحُجَّتِهِ (ع) فِي دَرَجَاتِهِمْ، ثَوَابُ عَظِيمٍ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَقَدْ قَالَ أَيْضًا "مَنْ أَبْغَضَ أَهْلِيَّيْنِ وَعَتَرْتِي لَمْ يَرِنِي وَلَمْ رَأَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

وَقَدْ قَالَ "إِنَّ فِيكُمْ مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَنِي"

يَا أَبَا الصَّلْتِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُوصَفُ بِمَكَابٍ وَلَا يَذَرُكَ الْإِنْصَارُ وَالْأَوْهَامُ -

میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے فرزند رسول! آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں جسے (مکتبہ خلفہ کے) محدثین روایت کرتے ہیں کہ "اَلْبَيْتُ جَنَّةٌ كَمَا كُنْتَ فِيهَا يَوْمَ لَقِيَكَ اللَّهُ تَعَالَى كَاذِبٌ اَوْ كَرِيْمٌ"؟

امام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو تمام نبیوں اور فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور ان کی پیروی کو اپنی پیروی اور ان کی دنیا و آخرت میں زیارت کو اپنی زیارت کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ جس نے رسولؐ کی طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی۔ (سورہ نساء آیت ۸۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ الْمُبْتَئِينَ يَتَّبِعُونَكَ اِنَّهُمْ يُبْتَغُونَ اللَّهَ يَذُوقُ اللَّهُ فَوْقَ اُيُوبِهِمْ (اے رسولؐ) جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ (اور بیعت لینے وقت) ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ (سورہ فتح: آیت ۱۰)

نبی اکرمؐ نے فرمایا جس نے میری زندگی میں یا وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی۔ (یہ مر اس لئے ہے کہ) نبی اکرمؐ جنت کے بلند ترین درجے میں ہوں گے اور جو اس درجے سے نبی اکرمؐ کی زیارت کرے گا گویا وہ اللہ کی زیارت کرے گا۔

یوصت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول! یہ جو روایت کی جاتی ہے کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے کے ثواب میں خدا کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا اس روایت کا کیا مفہوم ہے؟

امام علی رضاؑ نے فرمایا اے یوصت! جو شخص خدا کے لئے یہ وصف بیان کرے کہ وہ دوسرے چہروں کی طرح سے چہرہ رکھتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ وَجْهُ اللَّهِ سے مراد خدا کا ذاتی چہرہ نہیں بلکہ وَجْهُ اللَّهِ سے مراد انبیاء و مرسلین و رُخد کی جھٹیں ہیں مِصْنُوتِ اللَّهِ علیہم اجمعین۔ یہی وہ ذُورِ عَیْبِہ ہیں (جن کی مدد اور رہنمائی کی وجہ سے) اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ (اللہ کے قرب کا راستا طے کیا جاتا ہے اور اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے) اور ان کے ذریعے سے اللہ کی اور اللہ کے دین کی معرفت کا راستا نصیب ہوتا ہے۔

لہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيَّهَا فَاَنۡ ۝ وَيُفۡقِی وَجْهَ رَبِّکَ۔ زمین پر رہنے والی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور تمہارے پروردگار تک جانے وال راستا باقی رہے گا۔ (سورہ رحمن آیت ۲۷)

لہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اس تک جائے دے راستے کے۔ (سورہ قصص آیت ۸۸)

اسی لئے قیامت کے دن مومنین جب انبیاء و مرسلین اور رُخد خدا کو ان کے بلند درجات میں دیکھیں

کے تو نہیں عظیم ثواب ہوگا اور (غیر مومن افراد کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی)۔

نبی کریمؐ نے فرمایا: جو بھی میرے اہلبیت سے دشمنی رکھے گا وہ مجھے قیامت کے دن ہرگز نہیں پہچنے گا۔
ورنہ ہی میں اسے دیکھوں گا۔

صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا تم میں ایسے فرد موجود ہیں کہ جب وہ (اس دنیا میں) مجھ سے جدا ہوں گے تو پھر بھی مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔

بے اوصت، جگہ اور مکان کے ساتھ اللہ کی توصیف نہیں ہو سکتی (اس سے جنت میں بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اللہ مومنین کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے اور وہ اس کا دیدار کریں یا وہ اس کے ساتھ ہم نشینی کا اعزاز حاصل کریں) آنکھیں اور وہام اسے نہیں پا سکتے اور طائران عقل اس تک پہنچ نہیں سکتے۔

(۲) ابراہیم بن ابی محمود کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے وَخُذُوا بِمَوَازِينٍ مُّتَقَاتِلَةٍ ذَاتِ رِزْقٍ وَرَحْمَةٍ کے متعلق فرمایا مُشْبِقَةٌ تُنْطَلِقُ ثَوَابَ رَبِّهَا یعنی اس دن پھر سے روشن درختاں ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔

(۳) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسَىٰ وَزِيَادَةٌ کا مفہوم تین اوصیائے پیغمبرؐ نے ایک ہی بیان کیا ہے۔

(ا) میرا مومنین علی علیہ السلام نے فرمایا الْخُسَىٰ هِيَ لِحْظَةٌ وَزِيَادَةٌ هِيَ دُنْيَا

”خُسَى“ سے مراد جنت ہے اور زِيَادَةٌ سے مراد دنیا کی زندگی کی آسائش ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بیان کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ”جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کی جزا جنت ہے اور دنیا میں بھی انہیں اضافی بدلہ دیا جائے گا۔“

(ب) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا الزِيَادَةُ هِيَ مَا اخْتَصَّ هُمْ اِنَّهُ فِي السَّابِقِ وَلَمْ يُحَاسِبْهُمْ هِيَ الْاَجْزَاءُ عَنِ الزِيَادَةِ اضافی جزا سے مراد دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے نہیں عطا کی ہیں اور آخرت میں ان کا حساب نہ لیا ہو۔

مقصود یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو آخرت میں جنت کی شکل میں جزا دی جائے گی اور آخرت سے

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب ما جاء فی الزیادۃ، ص ۹، حدیث ۹۔

۲۔ ثعلبی، ترویج، کتاب غارات، مطبوعہ تہران ۱۳۹۵ھ، ج ۱، ص ۳۵۵۔ شیخ طوسی، امان، مطبوعہ نجف ۱۳۸۳ھ، ص ۳۸۳۔ تفسیر آیت مذکورہ در تفسیر نور الثقلین، ج ۲، ص ۳۸۔ تفسیر برہان، ج ۲، ص ۸۳۔ امام علیؑ سے جب محمد بن یحییٰؑ کو مصر کا حاکم بنایا تو آپؑ نے ایک عہد نامہ لکھ کر ان کے حوالے کیا جس میں آپؑ سے اس آیت کے مفہوم کی طرف اشارہ فرمایا۔

۳۔ تفسیر آیت در تفسیر نور الثقلین، ج ۲، ص ۳۸۔ ثعلبی، تفسیر علی بن ابراہیمؑ کی تفسیر برہان، ج ۲، ص ۸۳، بحوالہ تفسیر طبری۔

پہلے انہیں دنیوی انعامات کی شکل میں بھی نیکوں کا بدلہ دیا جائے گا ورنہ ان کے دنیوی حصے میں کسی طرح کی کمی روا نہ رکھی جائے گی۔

(ج) ہم جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: **الْزِيَادَةُ فِي الدُّنْيَا مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ فِيهَا، وَلَمْ يُخَاسِنُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَ يَجْمَعُ لَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ يُفِيضُهُمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔ ضافے کا تعلق دنیا سے ہے اور اس سے مراد خدا کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے انہیں دنیا میں عطا کی تھیں اور آخرت میں ان سے ان کا حساب نہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے لئے دنیا و آخرت کی جزا جمع کرے گا اور انہیں دنیا و آخرت میں ان کے اچھے اعمال کی بہترین جزا دے گا۔

مذکورہ روایات کا تجزیہ اور موازنہ

مکتبہ خفاء کی معتبر کتابوں سے آپ نے ابو ہریرہؓ اور دیگر صحابہ کی روایت پڑھی جس کا حاصل یہ تھا: پروردگار جنت میں ایک نشست بجائے گا جس میں اہل جنت شریک ہوں گے اور اس نشست میں اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص سے گفتگو کرے گا اور تمام اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس نشست کے خاتمے پر مومن اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں گے تو ان کے چہروں کی نورانیت اور ان کے جسم کی خوشبو میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ان کی ازدواج ان سے کہیں گی کہ تم یہ حسن و جمال اور خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ آج ہماری خدا سے نشست ہوئی اور یہ حسن و جمال اور خوشبو ہمیں وہیں سے نصیب ہوئی۔ اس روایت کی بنیاد کو کعب الاحبار کی گفتگو میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت دراصل کعب الاحبار کے فکار کی ”ترقی یافتہ“ شکل ہے۔

مکتبہ خفاء سے وابستہ افراد جو ابو ہریرہؓ کی مذکورہ روایت پر یحسان رکھتے ہیں ان سے ہمیں کچھ سوالات کرنا ہیں۔ مفید ہے کہ وہ ان کا تسلی بخش جواب عنایت کریں گے۔

۱۔ مومنین کے ساتھ خدا کی مذکورہ نشست کب تشکیل پائے گی؟ آیا یہ نشست روز نہ ہوگی یا ہفتہ ور ہوگی یا ہر ماہ ہوگی یا پھر کبھی کبھی ہوگی؟

۲۔ ابو ہریرہؓ در کعب الاحبار نے اپنی روایات میں مومن عورتوں کے متعلق اس طرح کی نشست کا تذکرہ کیا کیوں نہیں کیا اور انہوں نے مومن عورتوں کا تذکرہ نہ کر کے انہیں دیدارِ الہی سے محروم رکھنا کیسے گوارا کر لیا؟

۳۔ حد کے جتنے کے متعلق خفاء کی کتابوں میں اس طرح کی روایات دکھائی دیتی ہیں کہ زمین سے آسمان اول ستر سے کچھ زیادہ سالوں کی مسافت پر واقع ہے۔ آسمان دس سے آسمان دوم کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اور

اسی طرح سے ساتویں آسمان تک یہی قاصد کار فرما ہے۔ ساتویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنے ہی سہوں کی مسافت پر واقع ہے۔ اس سمندر کی سطح پر پہاڑی بکریاں ہیں جن کے سم و ز نو کا تابی قاصد ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے اور ان کی پشت پر اللہ کا عرش واقع ہے۔ اللہ کے عرش کی موٹائی دو سو سالوں کے برابر ہے اور اس عرش پر اللہ کی رہائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس کے دزن کی وجہ سے عرش اور آسمانوں سے چرچر اہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اللہ کا وجود اس عرش کے چاروں کونوں سے چار چار انگلیوں کی مقدار میں لٹکا ہوا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جو خدا، اتنا عظیم جثہ رکھتا ہے وہ ڈیڑھ میٹرو تک رکھنے والے حُشّی سے نشست و برخاست کیسے کرے گا؟

یہاں تک آپ نے مکتبہ خلفاء کی جنت میں خدا کے دیدار کے متعلق روایات کا تجزیہ ملاحظہ فرمایا۔ مذکورہ روایات کے علاوہ مکتبہ خلفاء کے مفسرین نے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تائید سے بھی اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کا "تکلف" کیا ہے اور اس سلسلے میں وَخُوفَةُ يُومُنْبِلُ نَاصِرَةٌ ۝ اِلٰی رَتْبِهَا نَاطِرَةٌ ۝ سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور اس کا مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ "موس جنت میں اپنے پروردگار کے چہرے کا دیدار کریں گے۔"

نام اور، اور امام ہشتم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا

وَخُوفَةُ يُومُنْبِلُ نَاصِرَةٌ اِلٰی ثَوَابِ رَتْبِهَا نَاطِرَةٌ یعنی اس دن چہرے تدارک ہوں گے اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے ثواب کے منتظر ہوں گے۔

ائمہ اہلیت کے فرمان کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے

عربی زبان میں لفظ نَاطِرَةٌ کا کئی معانی پر اطلاق ہوتا ہے مثلاً

(۱) نَاطِرَةٌ یعنی نظر کرنے والا

(۲) نَاطِرَةٌ یعنی انتظار کرنے والی

قرآن مجید میں حضرت سیدنا علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ملکہ بلقیس کی زبانی قرآن مجید میں یہ الفاظ مذکور ہیں اِنِّیْ مُرْسَلَةٌ اِلَيْھِمْ بِھِدْیَةٍ لِّنَاطِرَةٍ بِھِمْ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝ میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ (سورہ نمل آیت ۳۵)

یہاں نَاطِرَةٌ انتظار کرنے والی کے معنی میں مستعمل ہو رہی ہے۔

إلی رَبِّهَا مَاطِرَةً مِّن لِّفْظِ ثَوَابٍ "مقدور و محذوف" ہے اور یوں آیت کا معنی یہ بنے گا اِلیٰ ثَوَابٍ رَبِّهَا مَاطِرَةً یعنی اس دن لوگ اپنے پروردگار کے ثواب کے فطر ہوں گے۔

در ہم "دونوں مکاتپ فکر میں مکان خدا کا مفہوم" کے تحت "حذف و تقدیر" کے قانون پر کافی بحث کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں مکتب خفاء نے لُبْدِیْنِ اُحْسُوْا الْحُسْنٰی وَرِبَادَةً سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی اور کہا کہ حُسْنٰی سے مراد جنت ہے اور رِبَادَةً سے مراد خدا کا دیدار ہے۔

ائمہ اہلبیت میں سے پہلے، پانچویں اور چھٹے امام نے اس مفروضے کو یہ کہ مرستہ درودیا ہے کہ رِبَادَةً جیسی جنت کے علاوہ اہل ایمان کے لئے اضافی انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے نیک اعمال کے بدلے انہیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔

ائمہ اہلبیت کے فرمان کی مزید وضاحت کے لئے ہم قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔

- اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لُبْدِیْنِ اُحْسُوْا الْحُسْنٰی وَرِبَادَةً وَلَا یَزَهُیْ وَخَوْهُمْ قَسْرٌ وَلَا دَلَّةٌ اُوْسَکَ اصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝ جن لوگوں نے نیکوکاری کی (آخرت میں) انہیں نیک بدلہ دیا جائے گا اور اس پر "اضافہ" بھی دیا جائے گا۔ ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی کی گرد نہ بیٹھے گی۔ وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (سورہ یونس ۳۶)

۲۔ اب آپ قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کی وضاحت یوں کی ہے

لُبْدِیْنِ اُحْسُوْا فِیْ هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَلِذٰلِ الْآخِرَةِ حَسْبٌ وَّلَیْبَعْمٌ ذٰلِ الْمُتَّقِیْنَ ۝ نیکوکاروں کیلئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور متقین کا گھر بہت خوب ہے۔ (سورہ نحل آیت ۳۰)

اس آیت میں نیکوکاروں کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کی نوید سنائی گئی ہے۔

ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے فرمان کی مزید وضاحت کے لئے ہم عرض کرتے ہیں کہ نیکوکاروں کا بدلہ جنت ہے اور اس بدلے کو سورہ یونس میں لَفْظِ الْحُسْنٰی سے تعبیر کیا گیا ہے اور لَفْظِ الْحُسْنٰی کی اس تفسیر پر دونوں مکاتپ فکر متعلق ہیں۔

اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکوکاروں کو جنت کے علاوہ "صافی نعمت" بھی عطا کی جائے گی اور ائمہ اہلبیت نے فرمایا کہ "صافی نعمت" سے مراد دنیا کی آسائش بھری زندگی ہے۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ”صلوٰۃ رحم“ کے فوائد پر توجہ فرمائیں
پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا صلہ رحمی قیامت کے حساب کو سب بھاتی ہے۔^۱
یہ صلہ رحمی کا آخری صد ہے لیکن کیا صلہ رحمی کا فائدہ صرف آخرت تک ہی محدود ہے؟ نہیں! ایسا نہیں
ہے۔ صلہ رحمی کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اس کا دنیا میں خدائی فائدہ یہ ہے کہ اس سے عمر لمبی ہوتی ہے اور مال
میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا یہ فائدہ آخرت کے فائدے کے علاوہ ایک خدائی فائدہ ہے۔

اوصیائے پیغمبرؐ کی نظر میں رویتِ الہی کا مفہوم

اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اوصیائے پیغمبرؐ نے رویتِ باری تعالیٰ کا جو مفہوم
دین کیا ہے وہ کتبِ خلفاء کے مفہوم سے بالکل جداگانہ ہے۔

ہام علی رضا علیہ سلام کے فرمیں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ صفتِ مکان سے موصوف نہیں ہے اور حاسہ
چشم و افکار و اہام اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں نیز نبیاء و مرسلین اور اس کی تجتیل علیہم سلام و جمعین
نہی اللہ کا چہرہ ہیں کیونکہ وہی اللہ کی طرف جانے کا سیدھا راستا ہیں اور ان کی رحمتی سے ہی خدا کی طرف
جانے والے راستے کا سفر طے کیا جاسکتا ہے اور جو کچھ بھی زمین پر موجود ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کی
طرف جانے والے راستا باقی رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی میرے رسولؐ کی بیعت کرتا ہے وہ درحقیقت میری بیعت کرتا ہے اور بیعت
کرنے والے کے ہاتھ پر گر چہ ظہری طور پر رسول اللہؐ کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے
اور جو رسول اللہؐ کی زندگی میں ان کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے
اور جو ہمیشہ میں رسول اللہؐ کی زیارت کرے تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے

”جو شخص میری عمرت و اہمیت سے دشمنی رکھے گا سے قیامت کے دن میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔“

بڑے کہ دن سترہ گھنٹہ جلوس دیدار

کوئین شہارے ست کہ نہاں گیس ریخت

عقیدہ توحید کی حیات نو

مکتبہ خدفاء میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایسی بہت زیادہ روایات پائی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی جسمائیت کا تذکرہ ہے۔ ان روایات کے مطابق انسان کی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ، پاؤں، پنڈلی، انگلیاں اور ہاتھ ہیں۔

وہ عرش و کرسی پر بیٹھا ہے اور تعظیمِ بلقہ ہے کہ کرسی کے چاروں طرف و انکشاف سے اس کا وجود چار چار انگشت لگا ہوا ہے۔ اس کی کرسی آٹھ پہاڑی بکریوں کے اوپر قائم ہے اور وہ بکریاں ایک وسیع و عمیق سمندر کی سطح پر کھڑی ہیں۔ وہ سمندر سات آسمانوں کے اوپر ہے اور زمین و آسمان دنیا کا فاصلہ کہتر، بہتر یا تہتر سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا بھی فاصلہ ہے۔ ساتویں آسمان تک یہی مسافت قائم ہے اور پھر ساتویں آسمان کے اوپر جو سمندر ہے اس کی گہرائی بھی اتنی ہی مسافت کے برابر ہے۔ اس سمندر کی سطح پر جو آٹھ پہاڑی بکریاں ہیں ان کے سم سے سے کرر تو تک کا اتنا ہی فاصلہ ہے۔

خدا کے عظیمِ اُبلنے ہونے کے سبب کرسی سے چڑچڑاہٹ کی دسی ہی آوزیں نکلتی ہیں جیسی کہ اونٹ کے کھادے پر بھاری سامان رکھنے کے سبب نکلتی ہیں۔ مکتبہ خدفاء کے علماء کا عقیدہ ہے کہ خدا کبھی کبھی عرش و کرسی کو چھوڑ کر آسمانوں پر آتا ہے۔ وہ بندوں کو ندادے کر کہتا ہے کہ وہ اس سے حاجات طلب کریں۔ قیامت کے دن خدا ندادے گا کہ ہر شخص اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلا جائے۔ اس کے بعد جنہوں نے غیر اللہ کی پوجا کی ہوگی وہ اپنے معبود اب باطل کے پیچھے چل کر دوزخ کا عیدھن بن جائیں گے اور "خرکار عرصہ محشر میں صرف اتنے رسول مقبول کھڑی رہ جائے گی۔ اس وقت خدا ان کے پاس ایسی شکل و صورت میں آئے گا جو ان کے لئے نامانوس ہوگی اور وہ اتنے رسول مقبول سے تقاضا کرے گا کہ وہ اس کے پیچھے چلے۔

اتنے رسول مقبول اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہم اپنے خدا کے لئے تک نہیں رہیں گے۔ جب وہ آئے گا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ خدا ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے در

تمہارے خدا کے درمیان کوئی عداوت بھی مقرر ہے تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں 'پنڈن نشانی ہے۔ اس وقت خدا ہی پنڈلی ظاہر کرے گا اور افراد امت پنڈی دیکھ کر سے پناہ مانیں گے۔ پھر خدا آگے چل پڑے گا اور یہ امت اس کے پیچھے چل پڑے گی اور یوں جنت میں پہنچ کر دم لے گی۔

علاوہ ازیں جنت میں کبھی کبھی حدان کے پاس آئے گا وہ ہر ایک کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرے گا کتبہ خلفاء میں اس مفہوم کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں اور انہوں نے یہ ہے کہ نہ بے سرو پا روایات کو "توحید دایم" کی روایات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابن خریزہ اس کتبہ فکر کے ایک سربراہ اور وہ عام ہیں۔ انھوں نے اس طرح کی تمام روایات کو یکجا کر کے اس کا نام "کتبہ التوحید" رکھا ہے۔

ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کے ایک باب میں ان روایات کو یکجا کیا اور اس کا نام "کتبہ التوحید" رکھا ہے۔

بوہسن مسم بن حجاج قشیری نیشاپوری نے اپنی صحیح میں اس طرح کی روایات کو جمع کر کے اس کا نام "کتبہ الامین" رکھا ہے۔

اس طرح کی بیشتر روایات 'ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ' اور ابن کے یہودی استاد 'کتبہ ابو جابر' سے مروی ہیں۔ اس سلسلے کی اصل حقیقت یہی ہے کہ مذکورہ روایات ابو ہریرہ نے اپنے استاد کتبہ ابو جابر سے سنی تھیں اور کتبہ نے مذکورہ روایات تحریف شدہ نورات اور دیگر یہودی کتب سے اخذ کی تھیں اور اس شطر یہودی نے مذکورہ طرف روایات ابو ہریرہ کو تعلیم کی تھیں اور ابو ہریرہ نے انہیں "ترقی" دے کر "حدیث رسول" کے عنوان سے پیش کیا تھا۔ علمی دنیا میں اس روایات کو "خبر ابی اسرائیل" یا "اسرائیلیت" کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہودی کتب سے مستعار لی گئی روایات کی وجہ سے کتبہ خلفاء میں 'تجسیم خداوندی' کا عقیدہ در آیا اور جب کتبہ خلفاء نے اپنا عقیدہ بتایا تو عقیدے کی تائید کے لئے قرآن و حدیث میں سے 'وَجْهَ لَہُ اور بَدَلِ اللہ' جیسے الفاظ سے استدلال کیا اور قرآن مجید کے وہ الفاظ جو خالصتاً مجازی معنوں میں مستعمل ہوئے تھے، کتبہ خلفاء نے انہیں حقیقی مفہوم پر محمول کیا اور ان الفاظ سے سچ بچ کے اعضائے بدن مراد لئے اور پھر ان الفاظ پر انحصار کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کا ان الفاظ سے اعلان کیا کہ انسانوں کی طرح سے خدا بھی اعضا و جوارح رکھتا ہے۔ پھر مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر ایسے ہی عقائد کو دربار خلافت میں پھیلانے کی کوشش کی اور یوں مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے اسے اسلامی عقیدے کے طور پر قبول کر لیا اور صفات ربوبیت کے متعلق مسلمانوں کی اکثریت کو اس کے علاوہ اور کسی مفہوم کا پتا تک نہیں تھا۔

جب مکتب خلفاء میں عقیدہ توحید میں اس طرح کی اوہام پرستی کو تقدس کا درجہ حاصل ہو، تو ائمہ اہلبیت نے یعنی پہلے امام سے لے کر سبھی اماموں تک سب نے مسلسل لوگوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا اور تحریف شدہ احادیث کی نشاندہی کی۔

مثلاً مکتب خلفاء میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور لوگوں کو نند دیتا ہے۔

ائمہ اہلبیت نے فرمایا کہ اس حدیث میں تحریف کی گئی ہے در صحیح حدیث یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ہر رات کی آخری تہائی میں ایک فرشتے کو آسمان دنیا پر بھیجتا ہے جو لوگوں سے اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے۔“

اس طرح سے ائمہ اہلبیت نے مکتب خلفاء کی بہت سی روایات کی تردید کی اور قرآن مجید کی آیات کے صحیح مفہوم کے لئے عربی زبان کے قواعد سے واکل فرہم کئے۔ ائمہ ہدی عہم السلام کی ان تھک کوششوں کی وجہ سے لوگوں کو انحرافی تفسیر کا تپا چل در حقیقی تفسیر منظر عام پر آئی۔

پھر ائمہ ہدی عہم السلام کی تعلیمات عالیہ سے انہام پا کر مکتب اہلبیت کے علماء نے عقیدہ توحید کے متعلق صحیح روایات اور صحیح تاویل کو یکجا کر کے کتابیں لکھیں جو متذہبین حق کے لئے مشعل ہدایت ثابت ہوئیں۔ اس سلسلے میں شیخ الحدیث صدوق علیہ رحمہ کی ”کتاب التوحید“ در شیخ الاسلام علامہ مجلسی کی بحار الزوہر میں ”کتاب التوحید“ ایک زبردست علمی کاوش کا درجہ رکھتی ہیں۔

اور پھر ائمہ ہدی عہم السلام کی شاہہ روز کوششوں اور ان کے اصحاب کی عرق ریزیوں اور ان کے مکتب کے علماء کی مسلسل جدوجہد سے رب العالمین کی توحید کے عقیدہ کو حیات نو نصیب ہوئی اور جو شخص بھی حقیقی توحید کا طلبگار تھا اس کے لئے سامان ہدایت فراہم کیا گیا۔

ہم یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ ائمہ اہلبیت نے جس عقیدہ توحید کو از سر نو زندہ کیا تھا سچ ہم اللہ کے فضل سے اسی صحیح عقیدہ توحید پر قائم ہیں اور ہم نے یہ عقیدہ ائمہ اہلبیت سے حاصل کیا۔ واللہ اعلم۔

ہم نے سابقہ مباحث میں یہ بھی دیکھا کہ ائمہ اہلبیت نے اپنی تعلیمات کے دور ان ہمیں کئی علمی قوانین سے بھی روشناس کر یا اور انہوں نے ہمیں صفات پروردگار اور انبیاء و اوصیاء کے مقام کی شناخت کے لئے علمی ترازو بھی عطا کیا اور ہم اس ترازو کی مدد سے آیات قرآنی کے حقائق اور ان کے صحیح معانی کا ادراک کر سکتے ہیں و اسی ترازو کی مدد سے ہمیں احادیث رسول سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔

۱۔ ہم نے آئمہ ائمہ تک کے الفاظ صرف اس لئے لکھے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بعد تیس ائمہ بھی امام حققی، امام علی نقی، اور امام حسن عسکری کو مکرر نوٹ نے تبلیغ کا وقت ہی نہیں دیا ورتیوں عہد کی پوری زندگی عباسی بادشاہوں کی نظر بندی میں گزاری۔

ائمہ طاہرین کی ان تعینات حالیہ کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایک کتب فکر وجود میں آیا جسے مکتب اہلبیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کتب کے فروعیات روایت اور نبیہ و ادبیہ کے مقام کی پہچان اور قرآنی آیات و حدیث پیغمبر کے انہیں معانی و مفاتیح کے قائل ہیں جو اہلبیت نے بیان فرمائے تھے۔ اس کتب کی ضرورت کرنے والے فرد کو "پروان مکتب اہلبیت" کہا جاتا ہے۔

دل چاہتا ہے کہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم غم معصومین پر۔ جو زمین پر خدا کا نور، تمام اہل عالم پر خدا کی رحمت کاملہ، فضائل انسانی کا بلند ترین نمونہ، کمال، اچھائیوں اور نیکیوں کا مجموعہ اور خدا سے واصل نہلوں کا کامل نمونہ میں زیارت جامعہ کے الفاظ میں سلام عقیدت پیش کریں

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ السُّوْفَةِ وَخُرَوانِ الْجَنَّةِ

السَّلَامُ عَلَى الْقَمَّةِ الْهَدْيِ وَمَصَابِيحِ الدُّجَى

السَّلَامُ عَلَى مَحَبَّةِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ

السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَالْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ

رَضِيكُمْ أَنْصَارَ الْإِدْبِ وَتَرْجَمَةَ لِوَحْيِهِ وَأَرْكَانَ لِتَوْحِيدِهِ

وَدَعْوَتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

فَقَسَّيْنَا اللَّهُ أَبَدًا مَا خَبِثَتْ عَلَى مُؤَالَاكُمْ وَمَحَسَّتْكُمْ وَدَسَّكُمْ

وَجَعَلْنِي مِمَّنْ يَقْطَعُ آفَارَكُمْ وَيَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ وَيَهْتَدِي بِهَدْيِكُمْ

خدا ان نبوت آپ پر سلام سے علم و معرفت کے خزانہ و روپ پر سلام

راہ ہدایت کے رہبروں پر سلام۔ اور تاریکیوں کے چراغوں پر سلام

(ان دونوں پر) سلام جو معرفت خدا کا مقدم ہیں۔

خدا کی طرف دعوت دینے والوں پر سلام۔ اور ان پر سلام جو خدا کی توحید میں مخلص ہیں

اللہ نے آپ کو دین کے مددگاروں کے طور پر چنا ہے اور آپ کو اپنی وحی کا ترجمان قرار دیا ہے اور

آپ کو اپنی توحید کا ستون قرار دیا ہے۔

آپ نے لوگوں کو حکمت اور اچھے مواعظ سے اللہ کی راہ کی دعوت دی ہے

جب تک میں زندہ رہوں خدا مجھے آپ کی دوستی، آپ کی محبت و آپ کے دین پر ثابت قدم رکھے۔

مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کا راستا اختیار کرنے ہیں اور

آپ کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

قرآن قدیم ہے یا مخلوق؟

درمکتب خلفاء

مکتب خلفاء کے فرقوں کے مابین صرف خدا کی صفات اور خدا کے صاحبِ عشاء ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ہی اختلاف نہیں بلکہ اس عقیدے کے ذیل میں اُن کے درمیان ایک درجہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک فرقہ جو خدا کے لئے ہاتھ پاؤں اور آنکھ وغیرہ کا قائل ہے کلام خدا کو بھی صفاتِ خدا کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جس طرح خدا اور اس کی صفات "قدیم" ہیں اسی طرح سے قرآن مجید جو کہ خدا کا کلام ہے "قدیم" ہے۔ پس جو شخص قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہے وہ صفاتِ باری میں سے ایک صفت کو مخلوق سمجھتا ہے اور یہ شخص اس عقیدے کی بنا پر کافر ہے۔

مکتب خلفاء کے دوسرے فرقے کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی "ذات" کے علاوہ کوئی چیز "قدیم" نہیں ہے اور قرآن مجید مخلوق ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو "قدیم" کہتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ "ایک اور قدیم" مانا ہے۔ وہ "قدیم" ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے حالانکہ خدا کے ساتھ "ایک اور قدیم" ماننا شرک ہے لہذا جو شخص قرآن مجید کو قدیم سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ پہلا فرقہ مجسمہ اور مشبہ کا تھا اور دوسرا فرقہ جمیہ کا تھا۔ رفتہ رفتہ جمیہ معتزلہ ہو گئے اور بعد ازاں ان دو ابتدائی فرقوں کی کوکھ سے دیگر فرقے پیدا ہوئے۔

قرآن کے متعلق اختلاف کب پیدا ہوا؟

اس اختلاف کی شروعات مقاتل بن سلیمان التوسیؒ و شاہ جس کا تعلق حنبلیہ ائمہ سے تھا۔ اور جہم بن صفوان التوسیؒ جو کہ اہل کلام کا پیروں تھا۔ کے درمیان مباحثوں سے ہوئی۔ پھر اس بحث کا

سند تہل لکھا اور اس موضوع پر معتزہ، شجرہ و احمدیہ کے درمیان طویل مناظرے ہوئے جیسا کہ ہم مسکن فرقوں کے تعارف میں بتا چکے ہیں۔

پھر آہستہ آہستہ ان مباحثوں نے اتنا زور پکڑا کہ اس کے سبب مسلمانوں میں کشت و خون ہونے لگا۔ نوبریری کا یہ سید عباسی خلیفہ مامون رشید، اکتوبر ۲۱۵ھ کے دور میں شروع ہوا اور پورے تین سال یعنی مقسم باللہ، وثیق باللہ اور متوکل کے دور تک چاری رہا۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا جب مامون نے ۲۱۵ھ میں سعیدیہ کی طرح پر حکم فتائی جاری کرتے ہوئے ایک فرمان میں اپنا یہ عقیدہ تحریر کیا کہ بعد از پیغمبر اسلام، حضرت علیؑ تمام صحابہ سے افضل ہیں اور سعیدیہ کی ستائش کر کے ادا کے کا جو بہانا چاہئے ہے۔^۱

پھر ۲۱۲ھ میں یہ فرمان جاری کیا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق سے اور حضرت علیؑ، ابو بکرؓ و عمرؓ سے افضل ہیں۔ اس فرمان سے مکتبہ خلفاء کے پیروکاروں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی اور قریب تھا کہ فتنہ پھا ہو جائے اس لئے مامون نے خاموشی اختیار کر لی لیکن ۲۱۸ھ میں پھر اس نے قرآن مجید کے متعلق اپنے نظریے کا دوبارہ اظہار کیا۔ اس سے شام کے شہر ”رقہ“ سے وائ، بغداد کے نام اپنا مفصل فرمان جاری کیا اور لکھا ’بے خبر گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید قدیم ہے اور اللہ نے قرآن مجید کو خلق نہیں فرمایا۔‘

(پھر اس نے اپنے خط میں بطور دلیل چند آیات تحریر کیں جو ہم آگے نقل کریں گے۔)

خلیفہ مامون نے اپنے فرمان میں مزید لکھا

یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہلسنت والجماعت کہتے ہیں اور اپنے مخالفین کو کافر اور باطل پرست خیال کرتے ہیں وہ خود عقیدہ توحید میں ناقص ہیں اس لئے ان لوگوں پر دینی امور میں بھروسہ نہیں کیا جاسکتا حتیٰ کہ ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ شخص کائنات کا جھوٹا ہے جو اسی خداوندی کے متعلق جھوٹ کہے۔ پس تم تمام تانویوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے عقیدہ خلق قرآن کا اعلان کرو اور اس عقیدے کے لئے ان کا امتحان کرو۔ نہیں میری طرف سے کھلے غفلتوں میں بتاؤ کہ میں حکومت کی ذمہ داری سے افراد کے سپرد نہیں کر سکتا جن کی دینداری پر اعتماد نہ ہو۔ گواہوں کی موجودگی میں ان سے قرآن مجید کے متعلق سوئ کرو اور ہمارے اس

۱۔ وَفِي سَنَةِ اَحَدَى عَشْرَةِ اَمْرِ الْمَمُونُ بِنِ يَسَادَى بِنِ سِدِ الْبَلْقَةِ يَمَسُّ ذِكْرَ مُعَاوِيَةَ نَخِرَ وَانَ اَفْضَلَ الْحَقِّ بَعْدَ رَسُوْلِ الْاَلَةِ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ سَيَوِي تَارِيخُ الْاَوَّلِ ص ۸۸

۲۔ وَفِي سَنَةِ اَتَمَى عَشْرَةِ اَطْهَرَ الْمَمُونُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ مُضَافًا لِي تَقْوِيَةِ غِيْبٍ عَلِيَّ بْنِ اَبِي بَكْرٍ زَعَمَرُ قَانَسَارَاتِ الشُّوْسِ مَنَ وَتَكَادَ الْبَنَدُ يَفْتَنُ، وَلَمْ يَنْتَمِ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا اَوَادَ، فَكَفَّ عَنْهُ اَبَى سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةِ

فرمان کو پورے ملک میں جاری کرو اور پھر حکومت کے کارپروڈوں سے رپورٹ لے کر ہمیں اوساں کرو۔
 غیثہ کا فرمان ملنے ہی کی بجائے اسے کتب خفہ کے علماء کو طلب کیا اور ان سے تفصیل گفتگو کی جس کی تفصیل پٹریء دین اشیر اور دین کثیر نے نقل کی ہے۔

پھر ولی بغداد نے علماء سے گفتگو کی رود مامون کو لکھ بھیجی جس کے بعد مامون نے اسے حکم دیا کہ جو کوئی قرآن مجید کو مخلوق مانے پر تیار نہ ہو اس کی گروں مار دو کیونکہ وہ مشرک ہے۔ علاوہ بریں کچھ لوگوں کو میرے پاس یہاں "رقہ" بھیج دو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی انہوں نے میرا نظریہ قبول نہ کیا تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔

اس فرمان کے بعد ولی بغداد نے وہ مارہ تمام علماء کو ایسے پاس بلایا اور انہیں غیثہ کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جب علماء سے غیثہ کا یہ تاکید کی حکمت تو (ام) احمد بن حنبل در یک دوسرے شخص کے علاوہ سب نے کہا کہ ہم قرآن کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں۔

تاریخ اقصاء میں بیڑی کی مفصل عبارت سب آئی ہے

وفی سنة ثمان عشرة اتممت النسخ بالقبول بخلق القرآن، فكتب الى مائه على بغداد واسحاق بن ابراهيم
 بحر ابي بن عم طاهر بن الحسين في تحصيل العمدة كتاب يقول (هذا الكتاب في تاريخ الطبري، ۳۸۳) في
 وقد عرف امير المؤمنين ان الجمهور لا اعظم والسواد لا كثير من خشية توعية وسعة معاملة معن لا نظره ولا
 رويه ولا استصافه بنو العجم وبنو هذيل اهل حجة باليه وعمى عنه وصلا عن حقيقه دينه، وقصرون بقدره الله حق
 قسره وبقوله كنه معرفته وبقوله بيه وبين حقيقه وذلك انهم ساورا بين الله وبين ما ابرل من القرآن فاطبقوا
 على الله فيهم ثم يصفه الله ويخبر عنه وقد قال الله تعالى (اما جعلناه قرآن عربيا) لكل ما جعله الله فقد حقيقه كنه
 قال تعالى (وحسن نظمنا القرآن) وقال ركبك نفس عيكت من آيات ما قد سبق فخير الله قصص لا مؤثر
 حديثه بعدد وقال ركبك آياته ثم قصصنا والله محكم كتابه ومعهده فهو خالقه ومبتدعه ثم نبأ الى السدود
 ظهورهم اهل الحق وجماعة، وان من يواهم اهل الباطل والكفر فاستطاعوا يدلك وغروا به لجهل، حتى
 حال قوم من اهل النسخ الكذب ينشع يعبر لغو الى موافقتهم، فتركوا الحق الى باطلهم واتخذوا ذنوبهم
 وليجة بي ضلالهم، اني ان قال لراى امير المؤمنين ان اولئك مشرك لامة المستوصون من التوجيه خطا اربعه
 لجهلهم وغللهم والكذب وبسبب ابيس النابغ في اويائيه وبنائيه عنى اعتدائه من اهل دين الله واحق من بينهم في
 صدفه ونطرح شهادته ولا يؤتى به من عمى عن رشده وخطه من لا يمشى بالله و) بالثو حيد، وكان عملا سوي ذلك
 عمى واصل نبيلاً ولعمرو امير المؤمنين ان اكذب سائس من كذب على الله ورجيه ونخر من الباطل ومن يعرف
 الله حق مع الله، فاجتمع من يحضرك من نقضا فافروا عنهم كتابه وامنهم فيما يقولون واكتشفهم عما
 يعتقدون في حقيقه واتخذوا له اعينهم الى غير مستعين في عمى ولا رائي بين لا يؤتى دينه، فاد اقر يدلك و
 افقر بص من يحضرك من يشهد ومنتهم عن علمهم في القرآن وكرت شهادته من لم يقر الله مخوف واكتب
 اليها بما يريك عن قضاء اهل عمتك في مسائهم ولا مؤثرهم بوش ذلك

وہ بغداد نے (مام) احمد بن حنبل اور دوسرے شخص کو خلیفہ کے پاس روانہ کر دیا لیکن بھی وہ دونوں راستے ہی میں تھے کہ مامون کی وفات ہو گئی۔^۱

اس معرکے کی شدت

اس معرکے کی آگ کو بجڑکانے میں مامون کے مشیر خاص محمد بن ابی داؤد متولی^۲ نے بڑا ہم کردار دیا۔ مامون نے حالت نزع میں اپنے ولی عہد اور اپنے بھائی مقتسم کو وصیت کرتے ہوئے کہا احمد بن ابی داؤد کو اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا اور تمام امور مملکت میں اس سے مشورہ کرتے رہنا کیونکہ وہ مشورہ دینے کا اہل ہے اور میرے مرنے کے بعد اس کے علاوہ کسی کو وزیر نہ بنانا۔^۳

مامون کی اس خصوصی وصیت کی وجہ سے محمد بن ابی داؤد مقتسم کا مشیر خاص اور قاضی القضاۃ بن گیا۔

۱۔ سیوطی تاریخ الخلفاء، ص ۳۰۶، ۳۱۲ مطبوعہ مصر ۱۳۱۵ھ (در حالات مامون الرشید)

سیوطی کی عبارت ملاحظہ فرمائیے

ثم كتب المأمون كتاب آخر من جنس الأول بي أصحابي وأمره باحضار من جمع فاحضر جماعة منهم أحمد بن حنبل و بشر بن نريد النخدي و بوحسان الرياض و عبي بن أبي مقاتل و الفضل بن عامر و عبيد الله بن عمر القوري و علي بن الجعد و سجادة والريال بن لهيثم و قتيبة بن سعيد و سعدويه لوطي و سحاق بن أبي اسرائيل و ابن الهيثم و ابن عمية الأكبر و محمد بن موح بن جعفي و يحيى بن عبد الرحمن العمري و بونصر البغدادي و ابو معسر القطيعي و محمد بن حاتم بن ميمون وغيرهم و عرض عليهم كتاب مامون فحضره و رز و سم يحيى و سم بكر و فقال بشر بن النريد ما تقول؟ قال قد عرضت امير المؤمنين غير مرة قال و لا قد نحدد من امير المؤمنين كتاب، قال القوي كلام الله، قال لم اسالك بهذا مخلوق هو؟ قال ما احسن غير ما قلت لك وقد استعهدت امير المؤمنين ان لا اتكلم فيه ثم قال بعلي بن ابي مقاتل ما تقول؟ قال بقول كلام الله و ان امير المؤمنين بشيء سمعنا و طعنا و اجاب بوحسان الرياض بمحو من ذلك ثم قال لاحمد بن حنبل ما تقول؟ قال كلام الله، قال امين هو؟ قال كلام الله لا يريد عني هذا، ثم امسح بالياقوت و كتب يحضر بائعهم، ثم جمع المأمون بن بدير اجابوا انما جابوا مكرهين فغضب و امر باحضارهم به فجمعوا اليه فجمعهم وفاة المأمون فبس وصوبهم اليه و غطف الله بهم و هرج عنهم

۲۔ ابن حنبل، وفيات الاعيان، ج ۱، ص ۶۷، در حالات احمد بن ابی داؤد حافظ سیوطی، تاریخ الخلفاء، در حالات و ائمتہ باعدہ

ص ۳۳۱۔ حبيب بغدادی تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۱۲۲۔

۳۔ ابن حنبل، وفيات الاعيان، ج ۱، ص ۶۷ فاختار خمسة فيهم ابن ابی داؤد و اتصل امره و اسد المأمون و صيته عبدالنور الي اخيه المعتصم و قال فيه و بعبد الله حمد بن ابی داؤد لا يفرقك شركه في مشورة في كل امرك، فإنه موضع ذلك و لا تصالحن بعدي و ريرا

وہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔^۱

معتمد نے بھی ۲۱ھ میں اپنے تمام گورنروں کو فرما دیا کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کی بابت مسلمانوں کا امتحان میں اور سادہ کو چاہئے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اس عقیدے کی تعلیم دیں۔ اس نے لکھا کہ جو علماء اس عقیدے کی مخالفت کریں انہیں سے درج قتل کر دیا جائے۔^۲

احمد ابن بی دود کے حکم سے ۲۲ھ میں (امام) محمد بن حنبل کو گرفتار کیا گیا اور اس لڑم کے تحت انہیں کوڑے مارے گئے کہ وہ قرآن مجید کو مخلوق تسلیم نہیں کرتے تھے۔^۳

پھر ۲۳ھ میں معتمد مر گیا اور اس کا بیٹا واثق باللہ اس کا جانشین ہوا۔ واثق کے دُورِ خلافت میں احمد بن بی دود کے ترغیبات میں مزید اضافہ ہو گیا۔^۴

ماہون اور معتمد کی طرح واثق نے بھی ۲۳ھ میں واثق بصرہ کو ایک خط میں یہ حکم دیا کہ ائمہ جماعت درمیانِ اہلین کا عقیدہ خلقِ قرآن کے لئے امتحان ہو۔^۵

اور اسی سال محمد بن عمر خزاعی کو جو احمدیہ تھے اور قرآن مجید کو قدیم ماننا تھا، طوق ورنجیر میں جبر کر

۱۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان، جلد ۱، ص ۶۷، در حالات احمد بن بی دود، وَلَقَدْ لَقِیَ الْمُعْتَصِمُ اِمْلَاحًا فَجَعَلَ اِبْنُ اَبْنِیْ ذَاوُدَ قَضِیْسَ الْفَضَاةِ وَ عَمَرَ یَحْیٰی بَنِیْ اَحْمَدَ وَ خَصَّ بِہٖ اَحْمَدَ حَتّٰی کَانَ لَا یَفْعَلُ فِعْلًا بَاطِلًا وَلَا ظَہِرًا الْاَبْرَارِیَہ

۲۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۳۵، در حالات معتمد، تَوَجَّعَ ہُوَ بِاِخْلَافِہٖ بَعْدَ تَعَامُوْلِہٖ فِی شَہْرِ رَجَبِ سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةِ وَ مِائَتَیْنِ فَمَسَّکَتْ مَا کَانَ تَعَامُوْلًا عَمِلُوْا وَ خَسِمَ بِہٖ عَمْرُوْہُ مِنْ اَمِیْحَانَ النَّاسِ یَخْلُقُ النَّفْسَ بِ فُکْبَ اِلٰی اَبِلَادِ یَدِیْکَ وَ اَمْرُ الْمُعْتَصِمِ لَا یُعِیْمُوْا بَصِیْبَیْنِ دِیْکَ وَ قَاسِیَ النَّاسِ جَمَّ مَنَاقِہُ فِیْ دِیْکَ وَ قَتَلَ عَلَیْہِ خُفَّیْنِ مُعْلَمَیْنِ

۳۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۳۵، در حالات معتمد، وَ صَرَبَتْ اِلَیْہِمُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ کَانَ صَرْبُہٗ فِی سَنَةِ عَشْرِیْنِ وَ مِائَتَیْنِ اِنْ خَلَاکَ، وَ فِیَاتِ الْعِیَانِ، جلد ۱، ص ۶۷، در حالات احمد بن بی دود، وَ در حالات احمد بن حنبل، ص ۳۸

۴۔ وَ مُتَحَنِّنِ اِبْنِ اَبْنِیْ ذَاوُدَ الْاِمَامَ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَ الرَّمَّةَ الْفُؤْلَ یَخْلُقُ الْقُرْآنَ الْکَرِیْمَ وَ دِیْکَ فِی شَہْرِ رَجَبِ سَنَةِ عَشْرِیْنِ وَ مِائَتَیْنِ

خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، جلد ۴، ص ۳۲۲، خُبِّرَنَا عَلِیُّ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْقُمَیْیِ خُبْرًا اَوْ یُحْکَرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّافِعِیِّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِیْبٍ اَبْنُ یَسْبَعٍ مَعَاوِیَہُ حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰہِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ سَلْبَیْنِیُّ رُوِّیَ سَنَہٗ اَرْبَعٍ وَ مِائَتَیْنِ وَ مِائَتِیْنِ وَ صَرَبَتْ بِسَبْطِیْدِیْ عَلِیُّ بْنُ اَبْنِیْ ذَاوُدَ الْاِمَامَ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فِیْ عَشْرِیْنِ وَ اَوَّلِ شَہْرِ رَجَبِ سَنَةِ عَشْرِیْنِ وَ مِائَتَیْنِ

۵۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان، جلد ۱، ص ۶۷، سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۳۱، وَ قَامَانَا الْمُعْتَصِمُ وَ تَوَلَّی بَعْدَہُ وَ لَدَہُ تَوَاتُّیْ بِاللّٰہِ حَسْبَتْ حَالُ اَبْنِ اَبْنِیْ ذَاوُدَ بَعْدَہُ

۵۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۳۰، وَ فِی سَنَةِ اَحْدَیْ وَ ثَلَاثِیْنِ وَ رَدَّ یَحْتَدِیْ اَمِیْرُ الْبَصْرَةِ بِمُؤَدَّیْنِ یَحْتَضِرُ لَالِیْمَہُ وَ مُؤَدَّیْنِ یَخْلُقُ الْقُرْآنَ وَ کَانَ فِیْہِ اَبَہُ فِیْ دِیْکَ ثُمَّ رَجَعَ فِیْ اَحْمَدِ اَمْرَہُ

وائق کے پاس سامرا لیا گیا۔

وائق نے اس سے پوچھا قرآن کے متعلق تیر کیا عقیدہ ہے؟

حمہ نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے۔

وائق نے کہا قیامت کے دن روایت ہار کی کے متعلق تیر کیا عقیدہ ہے؟

حمہ نے کہا یہ عقیدہ روایت سے ثابت ہے پھر اس نے اس منہوم کی ایک روایت بھی پڑھی۔

وائق نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔

حمہ نے کہا میں نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔

وائق نے کہا تجھ پر اموس اسب خدا جسم محدود کی طرح سے دیکھا جائے گا اور یہ وہ ایک جگہ میں محدود

ہوگا اور یہ نو حارہ چشم سے ایک مخصوص جگہ پر دیکھے گا؟

حمہ نے کہا میں ان صفات سے متصف خدا کی عبادت نہیں کرتا۔

اس مجلس میں موجود مغزلی صاء نے نور فتویٰ دیا کہ اس کا خوب حل ہے۔

وائق نے تلوار طبع کی اور حاضرین سے کہا جب میں سے قتل کرے کے لئے انھوں تو تم میں سے

کوئی بھی میری مدد کے لئے نہ اٹھے۔ میں تنہا سے قتل کروں گا اور اس کافر کو قتل کرنے کے لئے جتنے بھی قدم

نہوں گا وہ سب خدا کے ہاں ذخیرہ ثواب ثابت ہوں گے۔ یہ کافر جس خدا کی عبادت کرتا ہے ہم اس کی

عبادت نہیں کرتے اور یہ خدا کے متعلق جن صفات کا عقیدہ رکھتا ہے ہم ان صفات کا عقیدہ نہیں رکھتے

پھر اس سے کہا چڑے کا فرش پھینکا جائے۔ حلیفہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ چڑے کا فرش پھینکا گیا اور

پانچ سو سال حمہ کو اس پر بٹھا دیا گیا حلیفہ تلوار سے کر آگے بڑھا اور چشمہ ان میں اس کا سر قلم کر دیا۔

اس کے بعد حلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے سر کو بخدا کے مرکزی چوک پر آویزاں کیا جائے۔ ایک تحریر

لکھی گئی جس میں یہ اعلان مرقوم تھا "یہ حمہ کا سر ہے جسے امام ۱۰۱۰ھ نے عقیدہ خلق قرآن اور

حد و نبرہ عام کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ سے نفی کی دعوت دی لیکن اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا جس کی خدا

نے اسے سزا دی ہے۔"

مذکورہ تحریر اس کے کان کے ساتھ لٹکا دی گئی اور حمہ کا سر پورے چھ برس تک بغداد میں لٹکتا رہا۔ وائق

کی موت کے بعد حسب متوکل حلیفہ بن تو اس نے حکم دیا کہ اس سر کو تار کر دفن کر دیا جائے۔

۲۳۱ھ میں رمیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت ۱۶۰۰ مسلمان قیدیوں کو رہائی ملنی تھی۔

اس موقع پر حمہ بن ابی داؤد نے حکم دیا کہ قیدیوں کی ایسی کے موقع پر مسلمان قیدیوں کا امتحان لیا جائے اور جو

قیدی خلق قرآن کے عقیدے کا قائل ہوا ہے روایوں سے آزاد کر دیا جائے اور سے دو دینار بھی دیئے جائیں وہ خود قیدی خلق قرآن کے عقیدے کو تسلیم نہ کرے ہے روایوں کے پاس رہنے دیا جائے۔^۱

پھر ۳۳۲ھ میں واثق مرگیہ و اس کا بھائی متوکل خلیفہ بنا۔

متوکل پہ پیٹرو تین خلفاء سے بالکل مختلف عقیدہ رکھتا تھا۔ وہ مامون، معتصم اور واثق کے عقائد کا شدید مخالف تھا۔ وہ حنویہ بھدایت تھا لہذا اس نے قرآن مجید کو قدیم سامنے دلوں کی حوصلہ افزائی کی اور سے مخلوق کہنے و اس کو خوب ذلیل و رسوا کیا۔ دوسرے حنویہ بھدایت کی طرح وہ بھی حضرت علیؓ و ابن کے حامدوں سے شدید دشمنی رکھتا تھا۔ ابھیستہ اظہار سے اس کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے مامون حسین کی قبر مطہرہ کا نام و نشان مٹانے کے لئے اس پر دریا کا پانی چھوڑ دیا تھا۔

متوکل نے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے (امام) احمد بن حنبل کی تدریسی کی اور دربار شاهی میں انہیں بڑی عزت نصیب ہوئی۔ ۳۴۲ھ میں جب اس کی وفات ہوئی تو بغداد میں اس کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھایا گیا۔ مامون کے نقاب آٹھ رکھ مردوں اور ساٹھ ہزار عورتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ موت کے بعد ایک عربی نے تک ان کی قبر زیارت گاہ قرار دی تھی۔^۲

مذکورہ قیوس و احداث کو بیہیسی نے تاریخ الخلفاء ص ۳۳۹ پر اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد ج ۳، ص ۴۱ پر نقل کیا ہے

تاریخ بغداد کی عبارت یہ ہے

وفی هذه السنة قتل أحمد بن نصر سحر عی وکان من اهل الحديث قائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر احتجوا من بغداد من سائر مقلداه من الفکر من فقه من مسخووق، وعن رؤیة فی القیامه، فقال کذ جاء الفروید وروی به الحديث، فقال یوثق له تکذب، فقال یوثق بل نکذب البه والعال ویحک یبری کما یبری المحدث واندجسم ویحویه مکن وبعصره الاظرف ما کفرت برف عیفته ما نقویون فیہ فذل جسامه من فقه المعتبر له مدین حوره هو حلال بصوره، فذبح بالسیف وقال دا قتل ایه فلا یقر من احد معی فانی احسب خطای الی هذا الکافر الی یعد رب لا یغذوه ولا یعرفه بالصعۃ الی وبعده بها ثم امر بالنطح فاجس علیه وهو مفید فمشی الیه فصر ب عقبه و امر بحمل رأسه الی بغداد فصب بها وصب جثته فی سر من رای وامنر ذک ست سبب الی ان وی امتوکل فامر به وذبح واما صب کب ورفقه وعتق فی اذیه فیها هذا رای احمد بن نصر ان مالک دعاه عبد لله لاعام واثق بن الفول یخفی امرآ وعتی سبیه فابی لا المعانده فعبه الله الی ماره

وفی هذه السنة استک من نروم نقا ومنه مائة اسیر مسلم، فقال ابن ابی داؤد قبحه الله من قات من

لا بری "لقر من مخووق خلصوه واعطوه دیناری و من امتع دعوة فی الامر

۳۔ خطیب بغدادی تاریخ ج ۳، ص ۳۳۹۔ عن البهوی بن بکر بن احمد القصبالی اخبرهم انه حضر جنازه احمد

بن حنبل مع من حضر، قال فكانت الصفوف من المجدد الی قنطرة ریح نقطه و حرر من حضره من ارجحان

بمائه الف و من النساء ستين الف امرأة وکان ذقه يوم جمعة قال وعتی علیه محمد بن عبد الله بن طاهر

پھر ۳۳ھ میں متوکل مر گیا۔ متوکل کی موت کے ساتھ قرآن کے قدیم یہ مخلوق ہونے کا مسئلہ بھی دب گیا اور آنے والے خلفاء نے اس مسئلے سے کون تعرض نہ کیا۔ حکومتی سطح پر تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا لیکن عوامی سطح پر یہ مسئلہ باعث مزاج بنارہا اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ایک مدت تک لعنت و ملامت کرتے رہے۔

قرآن کو مخلوق ماننے والوں کے دلائل

یہاں تک آپ نے مکتبہ خلفاء کے دوروں کے نظریاتی تصادم کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اس گھر کو گھر کے چرخ سے کیسے آگ لگی؟ اب ہم آپ کے سامنے دو ٹوٹ گروہوں کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ عباسی خلیفہ ہامون نے دان بغداد کے نام اپنے فرمان میں اپنے نظریے کی صداقت کے لئے مضبوط ترین دلائل دیئے اور جو ہم خوشی سے ثابت کیا کہ قرآن کسی بھی قیمت پر قدیم نہیں بلکہ مخلوق ہے چنانچہ اس نے اپنے خط میں لکھا: "ان لوگوں نے خدا کے نام کر وہ قرآن کو خدا کے مساوی بنا دیا ہے۔" اور کہا ہے کہ قرآن قدیم ہے مخلوق نہیں جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

۱۔ اِنْ جَعَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ۖ يَمِمْ نَ اِسْمَ عَرَبِيٍّ قُرْآنَ بَنِي اِسْرَآءِیْلَ (سورہ اعراف آیت ۳)

اور جعل بنانے اور پیدا کرنے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ رشاد ہے

۲۔ وَجَعَلَ السُّطُورَ وَالْأُورَ ۚ اِسْمَ نَ اِسْمَ عَرَبِيٍّ قُرْآنَ بَنِي اِسْرَآءِیْلَ (سورہ اعراف آیت ۳)

۳۔ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ سَ طَرَحَ اِسْمَ قَمِ ۚ سَ وَهَ وَاقِعَاتِ بَنِي اِسْرَآءِیْلَ ۚ كَرَتَ ۚ هِ ۚ (سورہ طہ آیت ۹۹)

حن آیات میں اللہ سبحانہ نے گزرے ہوئے واقعات بیان فرمائے ہیں اور یہ آیات واقعات کے بعد

نازل ہوئیں یعنی واقعات پہلے ظہور پذیر ہوئے اور آیات میں ان کے متعلق بعد میں بتایا گیا اور وہ واقعات قدیم

نہیں تھے اس لئے ماننا پڑے گا کہ حن آیات میں مذکور واقعات بیان ہونے میں وہ بھی قدیم نہیں ہیں

۴۔ كَذٰبٌ اَخْكَمْتُ اِبْرٰهٖمَ ۚ ثُمَّ لَفْصَ ۚ يَهَ وَهَ كِتَابَ ۚ هِ ۚ اِسْمَ قَمِ ۚ سَ وَهَ وَاقِعَاتِ بَنِي اِسْرَآءِیْلَ ۚ كَرَتَ ۚ هِ ۚ (سورہ طہ آیت ۱۱)

بیان کی گئی۔ (سورہ طہ آیت ۱۱)

حن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا خالق و موجد ہے۔ ۲

قرآن کو قدیم ماننے والوں کی دلیل

قرآن کو قدیم ماننے والوں نے ویسے تو بہت سے دلائل دیئے ہیں لیکن ان کی مضبوط ترین دلیل

صرف ایک ہے اور یہ دلیل (ہام) احمد بن حنبل نے دی تھی۔

تاریخ بغداد میں ہے کہ (۸۰) احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق مانے اس کے متعلق "آپ کا کیا نظریہ ہے؟" حمد نے کہا وہ کافر ہے۔ سائل نے کہا بنی داؤد کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حمد نے کہا وہ حد سے بزرگ و برتر کا منکر ہے۔ سائل نے کہا "خود کافر کیوں ہے؟" حمد نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَنْ اتَّبَعَ اٰمُوْا۟نُهُمْ بَعْدَ لَدُنٰی حٰۤاَنَکَ مِنْ الْعِلْمِ "اگر آپ "علم" سمجھنے کے بعد بھی اُن کی خواہشوں پر چلے" (سورہ بقرہ آیت ۲۰) اور یہاں "علم" سے مراد قرآن سے در قرآن علم خدا کا حصہ ہے جس پر جو شخص علم خدا کو مخلوق سمجھے وہ کافر ہے۔

در مکتب اہلبیتؑ

- اصح ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ جب خورج نے اپنی جد گاندہ جعت بنائی تو حضرت علیؑ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپؑ نے ہمیں وعظ و نصیحت کی اور جنگی عزائم سے ہار رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تم کو مجھ پر کیا اعتراض ہے؟ کیا میں حد اور اس کے رسوں پر سب سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ خورج نے کہا "آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن آپؑ نے اللہ کے دین میں ابو موسیٰ شمری کو حکم بنایا (اس نے ہم آپؑ سے لگ ہو گئے)۔ آپؑ نے فرمایا میں نے مخلوق کو نہیں بلکہ قرآن کو ہی حکم بنایا ہے۔ میں تو ویسے ہی جنگ بندی پر دھما مہ نہیں تھا اور پتا تھا کہ جنگ سن وقت تک جاری رہے جب تک اللہ کی بات بلند اور اللہ کا دین اعلیٰ نہ ہو جائے اگرچہ وہ بات کافروں اور جاہلوں پر ناگوار ہی کیوں نہ نہڑے۔ لیکن مجھے میرے کام میں مضبوط بنانا پڑا گیا اور میری رائے کی مخالفت کی گئی۔

- خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۱۵۳۔

حدثنا الحسن بن لؤاب قال سألنا أحمد بن حنبل عن يقو بن نمران مخرق قال كافر قلب فابن ابي داؤد قال كافر بالله العظيم قلب بماذا كفر قال يكتاب الله تعالى قال لله تعامى وبن اتبع امو انهم بعد ادى حاك من العلم فانقرآن من علم الله، فمن رعم بن عيم الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم.

۲۔ شیخ صدوق، توحید باب الفقر، ج ۱، ص ۲۲۵۔

عن لاصبح بن مبانہ قال لما وقف عمر بن الخطاب بن ابي طالب على نحو روح وعظهم وذكرهم وحمدهم الفتن قال لهم ما تقولون صي؟ لا ابي ول من من بالله ورسوله فقالوا: اب كذا لك ول كذا حكمت في ذين لله يا موسى لاشعري فقال عليه السلام والله ما حكمت محبوباً وما حكمت الفراء ولولا اني غلب على امرى وحوشف في رأى بعد رصيت ان تضع الحرب اوزارها بي وبني اهل حرب الله حتى اعلی كلمة الله و اصبر ذين الله ولو كفر الكافرون والجاهلون

حضرت امیرؑ کے مذکورہ فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کو مخلوق نہیں کہا جاسکتا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ "میں نے مخلوق کو نہیں بلکہ قرآن کو ہی حکم بنایا ہے۔"

۲۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید خالق ہے یا مخلوق ہے؟
حضرت نے جواب میں فرمایا اَلَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ يَتَنَزَّلُ مِنَ تَوْحَاتِ
ہے اور نہ ہی مخلوق ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔

۳۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک تفصیلی خط میں یہ جیسے تحریر فرمائی "الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ
مُخْبَرٌ عَنْ مَخْلُوقٍ وَغَيْرِ رَأْيِي مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ" یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہ تو قدیم ہے اور نہ
نئی مخلوق ہے اور نہ ہی اس سے خدا کے ساتھ تھا۔

آپ نے اسی خط میں یہ جملہ بھی تحریر فرمایا "أَنزَلَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ص)
"قرآن اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔"

۴۔ راوی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا اے فرزندِ رسول! ہمارے شہر کے لوگ قرآن کے
متعلق اختلاف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔
آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا "خوبیہ وہ کہتے ہیں میں قرآن کے متعلق وہ کچھ
نہیں کہتا لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔"

۱۔ دارمی، کتاب التذکری، ص ۸۸۔ شیخ صدوق، توحید باب القرآن ماہو، حدیث ۳، ص ۲۳۳

۲۔ شیخ صدوق، توحید باب القرآن ماہو، حدیث ۷، ص ۲۳۷۔

حضرت کے خط کا ایک اقتباس مذکور فرمائیں: وَسَابَّ رَجِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَخِلَافَ النَّاسِ فِيمَكُمُ هَلْ الْقُرْآنُ
كَلَامُ اللَّهِ مُخْبَرٌ عَنْ مَخْلُوقٍ وَغَيْرِ رَأْيِي مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَغَيْرِ رَأْيِي مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ
اللَّهُ مَعْرُوفٌ وَلَا مَجْهُولٌ كَيْ عَرَوْا جَلَّ وَلَا مُتَكَبِّرٌ وَلَا مُرِيدٌ وَلَا مُنْجَرِكٌ وَلَا فَاعِلٌ جَلَّ وَغَيْرِ رَبِّ فَجَمِيعُ هَذِهِ
الْصِفَاتِ مُخْبَرَةٌ عَنِ خَلْقٍ مِنْهُ حَلَّ وَغَيْرِ رَبِّ وَغَيْرِ رَبِّ كَلَامُ اللَّهِ عَنِ مَخْلُوقٍ فِيهِ خَبَرٌ مِنْ كَيْ فِيمَكُمُ وَغَيْرِ
مَنْ يَكُونُ بَعْدَ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۳۔ شیخ صدوق، توحید باب القرآن ماہو، حدیث ۵، ص ۲۳۳

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ سَمِعْتُ رَجِيْلَ بْنَ عَدْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَكِّيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ
الْبَجْهَرِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَبَا رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي بَقَرَةَ فَقَالَ أَحْسَبُ
فِيهِ مِنْ قَلْبٍ فَقُلْتُ قَوْمٌ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَقُلْتُ قَوْمٌ أَنَّهُ عَنِ مَخْلُوقٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أُنِى لَا قَوْلُ لِي دِكْتُ مَا
يَقُولُونَ وَلَكِنِّي أَقُولُ إِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ

ملا وہ ازیں خط میں معجونی نری جیسے الفاظ عہدہ بند جیسا غیر ہم شخص اپنے دُور کے قاضی انتضا کو لکھنے کی پوری بین میں نہیں تھا۔ معجونی نری یعنی ”ہمارا نظریہ یہ ہے“ اور ”قرآن کے متعلق مباحثہ کرنے کو ہم بدعت سمجھتے ہیں“ صرف وہی شخص لکھ سکتا ہے جسے امین میں ہم اور خصوصی مقام حاصل ہو۔ اس سے خط کے لب و لہجے سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ خط عبداللہ بن امام موسیٰ کاظم نے نہیں بلکہ امام علی نقی نے ہی ابی داؤد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔

اس سے قبل اسی مدینت کا صبی انتضا کی چغل خوری کی وجہ سے امام محمد تقی علیہ السلام کو ۲۱۹ھ یا ۲۲۰ھ میں ہر دیبا گیا تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نقی علیہ السلام ہی سببِ ستمیہ کے حقیقی امام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی تھے۔

اوسر ائمہ اہلبیت اپنے دور کے گناہم افراد نہیں تھے۔ خلافت کا دورہ انہیں چھی طرح سے چاتا بھی جانا تھا۔ اسی نے مامون نے امام علی رضا کو خراساں پر کر در معصم نے امام محمد تقی کو بغداد پر کر در جہا سے شہید کیا تھا اور پھر متوکل نے امام علی نقی کو مامرا طیب کر کے نہیں قید خانے میں زہر دے دیا تھا۔ چنانچہ حادثات و واقعات کے پس منظر کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خط امام علی نقی نے ۲۲۰ھ کے قریب قریب اس وقت لکھا تھا جب معصم نے ابھی سامرا کو پناہ رائلومت قرار نہیں دیا تھا اور وہ بغداد میں ہی رہائش پذیر تھا اور یہ کہ دربارِ خلافت کے ایک با اثر شخص کو ایب جواب صرف امام علی نقی علیہ السلام ہی لکھ سکتے تھے۔

توحید شیخ صدوق سے ہم نے مذکورہ خط ”لکھے والے“ کا پتہ چھیدا اور بن خلکان کی روایتِ راجحان میں خطیبِ جہاد کی روایت سے ہمیں خط کے ”مخاطب“ کا علم ہوا۔ اس بحث کے آخر میں ہم فقہاء اللہ اس خط کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔

موازنہ و تجزیہ

مکتبِ خلفاء کے کچھ فرقے قرآن مجید کو قدیم اور کچھ فرقے مخلوق قرار دیتے تھے۔ آپس کے اس حریف کی وجہ سے انھوں نے ان دنوں میں اے گئے اور ہزاروں قتل کئے گئے۔ مذکورہ واقعات کے برعکس اصیائے بغیر سے کہا کہ قرآن مجید کو نہ تو قدیم کہا جاسکتا ہے نہ ہی سے مخلوق کہنا مناسب ہے۔ اسے صرف ”کلام اللہ“ کے الفاظ سے ہی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ائمہ اہلبیت نے اپنے ماننے والوں کو تلقین کی کہ خبر در پٹی طرف سے قرآن کا (قدیم و مخلوق جیسے) کوئی نام تجویز نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جائے گا اور مزید یہ کہ اس کے لئے جھگڑنے والے دونوں فریق ہی دین میں بدعت پیدا کر رہے ہیں۔

یہاں تک آپ نے دونوں مکاتب فکر کی آراء کا خلاصہ ملاحظہ کیا۔ اب ہم حیائے سنت پیغمبرؐ کے حوالے سے اوصیائے پیغمبرؐ کے عین فرامین کی تشریح بیان کرتے ہیں

(۱) قرآن کو قدیم کیوں نہیں کہا جاسکتا؟

اول: آخر قرآن مجید کو قدیم کہنے کی ممانعت کیوں ہے؟

مکتبہ حنفیہ کے جو فرقے قرآن مجید کو قدیم قرار دیتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید خدا کی طرح اُس سے موجود تھا اور یہ نظریہ دو وجوہات کی بنا پر باطل ہے

(۱) اگر قرآن مجید کی ریت و ماب لیا جائے تو ایک وقت خدا و قرآن دونوں کو مرنا پڑے گا۔

(۲) قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو قدم قرآن کی نفی کرتی ہیں۔ مثلاً سورہ صافات کی پہلی آیت: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ”لوگ! آپ سے غنائم کی تقسیم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔“

یہ آیت اس وقت اتری تھی جب اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو جنگ بدر میں غیر متوقع فتح نصیب ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ بہت سامان غنیمت آگیا تھا۔ پھر اس غنیمت کے متعلق اہل بدر میں اختلاف پیدا ہو گیا تو انہوں نے رسول خدا سے غنائم کی تقسیم کے متعلق پوچھا تھا۔ چونکہ جنگ بدر قدیم نہیں تھی اور اب غنیمت قدیم نہیں تھا اور مجاہدین بدر کا اختلاف بھی قدیم نہیں تھا۔ لہذا یہ سب کچھ ایک وقتی واقعے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا جس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تھی۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کو قدیم مانا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جنگ بدر، بدر کے ماب غنیمت کے حصول اور صحابہ بدر کے اختلاف کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اور کون ہی غلط فہمی بات کو تقسیم کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح سے قرآن مجید کی وہ چودہ آیات جو کہ **يَسْتَفْهِمُونَكَ** یا **يَسْتَفْهِمُونَكَ** جیسے لفظ سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی وقت اور مسکنے کے جواب میں نازل ہوئی تھیں۔ پس قرآن مجید کو قدیم مانا جائے تو اس چودہ قسم کے سوال کر کے اسے بھی قدیم ماننا پڑے گا اور یہ چار قابل قبول نہیں ہے۔

اسی طرح سے وں بن صامت کی بیوی خورہ سے رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اپنے شوہر کی شکایت کی تھی جس کے جواب میں سورہ مدہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ **لَقَدْ سَمِعَ لَكَ قَوْلَ النِّبِيِّ لُجُودًا لَكَ لَمْ يَزُوجْهَا وَتُشْكِي إِلَى اللَّهِ** ”اے پیغمبر! نہ نے اس عورت کی گفتگو سن لی کہ آپ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑا کر رہی تھی اور خدا کے حضور اپنے شوہر کے رویہ کی شکایت کر رہی تھی“

قرآن مجید کو قدیم ماننے والوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن قدیم ہے تو یقیناً یہ آیت بھی قدیم

ہے اور جس عورت نے اپنے شوہر کے رویے کی شکایت کی تھی یہاں عورت ورس کا شوہر بھی قدیم ورنی ہیں اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید بھی قدیم نہیں ہے (اور نہ ہی عربی زبان)۔
غرض قرآن مجید میں ایسی ہیئتوں آیات موجود ہیں جو کسی مخصوص واقعہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں لہذا اگر قرآن کو قدیم مان لیا جائے تو ان واقعات کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اور پھر ہمیں یہ عقیدہ قائم کرنا پڑے گا کہ صحابہ بھی قدیم تھے درود واقعات حالات جس کی وجہ سے آیات نازل ہوئیں وہ بھی قدیم ورنی تھے۔
یقیناً یہ سمجھنا کوتاہ فکری ہے لہذا کوئی بھی ذی شعور مسلمان یہ نظریہ بنانے پر تیار نہیں ہو سکتا۔

(ب) قرآن کو مخلوق کیوں نہیں کہا جاسکتا؟

لفظ "مخلوق" اور اس کے مشتقات کے عربی میں کچھ معانی ہیں جن میں سے دو معانی زیادہ مشہور ہیں (۱) خَلَقَ اللّٰهُ کے معنی ہیں اللہ نے پیدا کیا جیسا کہ قرآن کی تیرہ آیات میں خَلَقَ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ وَالْأَرْضِ کے لفظ آئے ہیں یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ خَلَقَ اللّٰهُ سے لفظ کی پیدا کردہ چیزیں مرد ہیں۔ (۲) جب لفظ عرب میں کسی کلام کو لفظ خَلَقَ سے تعبیر کیا جائے تو اس سے جھوٹی اور خود ساختہ گفتگو مراد لی جاتی ہے۔ مثلاً اگر قصیدہ محبوقہ کہا جائے تو اس سے وہ قصیدہ مراد ہوتا ہے جس کی کسی کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی ہو اور اگر محدثین کی کسی کتاب میں اِخْتُلِفَ حَدِيثًا کے لفظ آجائیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتب نے جھوٹی روایت گھڑ کر نبی کریم کی طرف منسوب کر دی ہے۔

اسی طرح سورہ عنکبوت میں وَخَلَقُواْ الْفُلْکَ (آیت ۷۱) کے لفظ آئے ہیں جس کے معنی ہیں کہ تم جھوٹ ترشتے ہو در سواہر میں ان ہذا لاِخْتِلَافٍ (آیت ۷۲) کے لفظ دکھائی دیتے ہیں جس کے معنی ہیں یہ بالکل بھائی ہوئی بات ہے۔ اسی سے ہم قرآن مجید کو قدیم نہیں کہہ سکتے کیونکہ زلی صرف خداوندی عام کی ذمہ داری ہے اس کے سوا کوئی چیز زلی نہیں ہے اور آیات قرآن پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ قرآن زلی اور قدیم نہیں ہے۔

جس طرح سے قرآن کو لفظ "قدیم" سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اسی طرح سے اسے "مخلوق" کے لفظ سے بھی تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جب قرآن کو لفظ "مخلوق" سے تعبیر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ بالندہ قرآن مجید خدا کا کلام ہی نہیں ہے اور اسے خدا کی طرف غلط نسبت دی گئی ہے

- ۱۔ اس مام تعریفیات کو عام قدیم بنانے کے لئے ہم نے گہری علمی بحثوں سے جان بوجھ کر بچنا چاہا ہے۔
- ۲۔ لفظ خلق کی تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں: رغب کی مفردات اور محاضرات کے لفظ المعجم بوسیط اور اقرب المعجم (ان مکالمات منی وصف بالحقین فہو مکذوب) و (قصیدہ محبوقہ) یعنی اِلَہَا کَذِبٌ

دوم ہم اپنی طرف سے قرآن کے لئے کوئی نام تجویز کیوں نہیں کر سکتے؟

اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ علمی رہبان میں نام رکھنے کے عمل کو "اصطلاح" کہا جاتا ہے اور ہر مکتب فکر اپنے نظریات و افکار کے ظہار کے لئے خود ہی نام وضع کرتا ہے اور اصطلاحات مقرر کرتا ہے جس سے اس مکتب کے افکار و نظریات واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ عاویہ بریں ہر علم کی بھی اپنی اپنی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں اور کسی علم در کسی مکتب کے افکار و آثار کو ظاہر کرنے کے لئے ہم دوسری اصطلاحات سے کام لینا شروع کر دیں تو اس مکتب و علم کے صحیح افکار کا ظہار نہیں ہو سکے گا اور ہماری خود ساختہ اصطلاحات سے بہت سی غلط فہمیاں اور کج فہمیاں جنم لیں گی۔

ہر علم اور ہر مکتب کی طرح سے اسلام میں انسان کے لئے کچھ احکام مقرر کئے گئے ہیں اور ان حکام کے مخصوص نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ اور جود وغیرہ۔ یہ مخصوص نام اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں اور حبیبِ خدا سے اس حکام کے نام و ران کے طریقہ کار سے ہمیں مطلع فرمایا۔

اسلام یک خاص طرز کی جہاں بینی کا قائل ہے اور پھر اس نے ہر جہاں کی مختلف یقیات کے نام بھی خود ہی مقرر کئے ہیں۔ اگر ہم مخصوص اسلامی نام کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی نام مقرر کر دیں تو اس سے فکری انتشار، جنم لے گا اور ہم حقیقت کے ادراک سے قاصر رہیں گے۔ اسی لئے قرآن مجید کے لئے ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھنے کے مجاز نہیں ہیں۔

قرآن کا نام "کلام اللہ" ہے اور یہ نام زمان شرع میں بیان کیا گیا ہے حبیب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنذَرْتُ الْمُشْرِكِينَ سُجُودًا وَحُوقًا يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ. اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ سے پناہ دیں یہاں تک کہ وہ "کلام اللہ" کو سنے (سورہ توبہ - آیت ۶)

اور اگر ہم قرآن مجید کو "کلام اللہ" کے علاوہ لفظ "تدوین" یا "تخلوق" سے تعبیر کر لیں تو اس سے فکری انتشار پیدا ہوگا اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا ملے گی جس سے تکفیر کی فضا پیدا ہوگی۔ اسی لئے پیغمبرِ اسلام کے اوصیاء برحق نے یہ تعلیم دی ہے کہ خود ساختہ نام رکھنا اور پھر ان پر بحث و جدل کرنا مذمت ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مکتب فکر و ہر فرقہ کی اصطلاح کو صرف وہاں تک رہنے دیا جائے جس میں خود بخود کی توسیع نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ "حج کل شیعہ معاشرے میں عالمِ امین کو "روحانی" اور علمائے اہل کو "روحانیت" کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روش اچھی نہیں ہے کیونکہ "روحانی" عیسائی کتبِ فکر کی ایک مخصوص اصطلاح ہے اور عیسائیت میں تارکے مدنیارہب کو روحانی کہا جاتا ہے اور عیسائی شادی یہ وہ کسی شخصیت میں نہیں پڑتے اور وہ دنیاوی کاموں مثلاً سیاست، رداعت و تجارت سے بھی منسوب نہیں ہوتے۔

ان کا کام صرف حد کو یاد کرنا اور دعا کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ دین مقدس اسلام میں رہبانیت کا سرے سے کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس روش کی حوصلہ شکنی ہونی چاہئے درعلمائے دین کو ”رہبانی“ کہنے سے جتناب برتنا چاہئے۔ چونکہ اس مخصوص لفظ سے اسلامی معاشرے میں کج فہمی پیدا ہوتی ہے لہذا اس لفظ کو ترک کر دینا چاہئے۔

ی طرح سے دوست مد شخص کے لئے سلام کی ایک مخصوص اصطلاح ”دُغنی“ موجود ہے۔ اس لفظ کی بجائے ”گرم“ ”سرمیہ“ ”د“ قسم کے الفاظ استعمال کرنے لگیں تو احکام اسلامی کو سمجھنے میں یقیناً دقت پیدا ہوگی۔

اس کی ایک اور مثال لفظ ”برسات“ ہے۔ شریعت اسلام میں یہ لفظ خدا کی طرف سے پیغام لانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے مگر ہمیں یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوتا ہے کہ آج کل اس لفظ کو عام کر دیا گیا ہے اور ہمارے در و درمہ کے مذاکرات میں لفظ ”برسات“ فریضہ کی دہائی کے معنوں میں مستعمل ہونے لگا ہے۔ مثلاً آج کل قاری رہاں میں ہمیں اس طرح کے محاوروں سے سہاوقہ پڑتا ہے ”فردا روز نامہ نگار برسات خود ر ادا کرے“ ”بھئی فلاں اخبار کے نامہ نگار نے اپنا فرض ٹھیک طرح سے دیا ہے۔“

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روش کسی طور بھی مستحسن نہیں ہے اور اس روش کے نقصانات کی وضاحت کے لئے ایک تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ دعا سے کہ خدا دیوتاں ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔

سوم۔ قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کی بحث کو بدعت کیوں کہا گیا؟

لفظ ”بدعت“ ایک سنی اصطلاح ہے جس کے معنی دین میں نئی چیز داخل کرنے کے ہیں۔ اس لفظ کے متعلق ہم جہدوں میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ بس سول یہ ہے کہ قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کی بحث کو کس دلیل کے تحت بدعت قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس سلسلے میں ہم اس بحث کے محرک اعلیٰ کی گواہی کو یہاں پیش کرنا من سب سمجھتے ہیں۔

اس بحث کا محرک اعلیٰ احمد بن ابی داؤد کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدًا جَرَّ أَهْلَهَا

خطیب بغدادی نے وثوق کے بیٹے مہندی کی رہائی محمد بن ابی داؤد کے احاطہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے دربار میں طلب کیا کرتے۔ چنانچہ ایک دن میرے باپ نے ہمیں بلایا۔ پھر میرے باپ نے کہا کہ محمد بن ابی داؤد اور اس کے دوستوں کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ بھی دربار میں آئے۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھے کو پنجیروں میں قید کر کے لیا گیا۔ اس بوڑھے نے اپنی دہلی اور بالوں پر مہندی لگا لی ہوئی تھی۔

بوڑھے نے آتے ہی میرے باپ کو اَلْاِسْلَامُ عَلَیْكَ يَا مُنیرَ الْعَوَمَلِینِ کہہ کر سلام کیا۔

میرے باپ نے اس کے جواب میں کہا لَا سَلَامَ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْكَ خُدا تجھ پر کوئی سلامتی نازل نہ کرے۔

بوڑھے نے میرے باپ سے کہا تیرے مربی نے تیری جہائی لفظ نبیت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **اِذَا خُتِبْتُمْ بِتَحْوِيلٍ فَخُذُوا بِأَحْسَنِهَا وَاذْكُرُوا** ”جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر غظوں میں اس کا جواب دو یا اہل الفاظ کو یاد رہ“ (سورہ نساء آیت ۸۶) خدا کی قسم میں نے تجھ پر سلام کیا ہے لیکن تو نے نہ تو بہتر لفظ سے جواب دیا اور نہ ہی میرے لفظ مجھے دکھائے۔
 بوڑھے کا قرآنی استدلال سن کر بنی داؤد نے کہا اے میرا مونس! یہ شخص علم کلام سے وہت دکھائی دیتا ہے۔

میرے باپ سے کہا تم خود ہی اس سے گفتگو کرو۔
 بنی داؤد نے کہا اے شیخ! تم قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو؟
 بوڑھے نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ یہی سوا مجھے تم سے کرنا چاہئے تھا۔
 بنی داؤد نے کہا اچھا تم سوا کرو۔
 بوڑھے نے کہا تم قرآن کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟
 ابن ابی داؤد نے کہا قرآن مخلوق ہے۔
 بوڑھے نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا پیغمبر کریم، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور دوسرے خلفائے راشدین بھی اس نکتے سے وقف تھے یا نہیں؟

ابن ابی داؤد نے کہا وہ اس سے وقف نہیں تھے۔
 بوڑھے نے کہا سبحان اللہ! اس نکتے کا پیغمبر کریم اور خلفائے راشدین کو علم نہیں تھا نہیں کیسے پتا چلا؟
 بنی داؤد شرمندہ ہو کر بولا شاید میں صحیح جواب نہیں دے سکا اس لئے تم دوبارہ سوال کرو۔
 بوڑھے نے پتا سواں پھر دہرایا تم قرآن کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟
 بنی داؤد نے کہا قرآن مخلوق ہے۔

بوڑھے نے کہا کیا پیغمبر کریم، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ دیگر خلفائے راشدین یہ بات جانتے تھے؟
 ابن ابی داؤد نے کہا ہاں وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے لوگوں کو اس عقیدے کی دعوت نہیں دی تھی۔
 بوڑھے نے کہا جب انہوں نے اس کی دعوت نہیں دی تھی تو تم کو اس کا اختیار کیسے مل گیا؟

حیف وفاق کا بیٹا مہندی بالہ کہتا ہے کہ بوڑھے کی یہ بات سن کر میرے باپ نے دربارہ درخواست کر لیا اور گھر سے خدمت میں حیت بیٹ گئے وہاں الفاظ کو دہرانے لگے۔ ”جس بات کو پیغمبر کریم، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور دیگر خلفائے راشدین نہیں جانتے تھے وہ بات تم نے کیسے جانی؟“ یہ سن کر وہ مرگودہ جاتے تھے

مگر انہوں نے تو کسی کو اس کی دعوت نہیں دی تو تمہیں یہ دعوت دینے کا اختیار کیسے مل گیا؟“

اس کے بعد میرے باپ نے دربار کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے کو زنجیروں سے آزاد کر دے اور اسے چار سو دینار دے کر گھر جانے کی اجازت دیدے۔

اس کے بعد میرے باپ کی نگاہوں میں احمد بن ابی وہب کا مقام گر گیا۔

اس مناظرے کے تین نکات قابل توجہ ہیں

۱۔ اس مناظرے میں احمد بن ابی داؤد کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ عقیق قرآن کے عقیدے کی دعوت دینا اس کی جی احترام ہے اور یہ دین میں نئی چیز کو داخل کرنا ہے اور دین میں نئی چیز داخل کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے جیسا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے خط میں اس کی وضاحت کی تھی کہ اس معاملے کے متعلق بحث کرنا سرے سے بدعت ہے۔

۲۔ اس مناظرے کا دوسرا خریہ ہوا کہ جس شخص کو کافر سمجھ کر دربار میں قتل کے لئے لایا گیا تھا سے رہائی نصیب ہوئی اور وہ خلیفہ جس نے اس سے قبل ایک محدث کو اپنے ہاتھوں سے صرف اس لئے قتل کیا تھا کہ اس کے ذخیرہ ثواب میں اضافہ ہو اس کی سوچ کا محور اچانک ہی بد گیا اور اس نے بوڑھے کو معاف کر دیا اور اپنے دستِ راستہ اور اس وقت کے قاضی القضاۃ سے بدظن ہو گیا۔

۳۔ اس سے قبل مکتب خلفاء کے کسی عالم نے یہ دلیل پیش نہیں کی تھی کہ جب یہ دلیل پیش کی گئی تو پورا ماحول ہی بد گیا حقیقت یہ ہے کہ یہ دلیل اس شیخ کی اپنی نہیں تھی۔ یہ دلیل اہلبیت علیہم السلام کی تعلیمات یا خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام کے نامہ مہارک سے اخذ کی گئی تھی۔ جبکہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس دلیل کو احمد بن ابی داؤد کے نام اپنے ایک خط میں تحریر کیا تھا مگر قاضی القضاۃ نے امام کے خط کا حلیفہ سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور جب ماٹر کی بیان کردہ دلیل شیخ کے ہاتھوں میں آئی تو معصوم کی دلیل سے دوبارہ حلفیت کو متزلزل کر کے رکھ دیا اور امام کی ایک ہی دلیل سے مسترِ سلامیہ کو س فتنے سے رہائی نصیب ہو گئی۔

چہاں امام ائمہ اہلبیت نے اس خطِ نبوی کی اصلاح کیسے کی؟

قرآن مجید کے مسئلے پر مکتبِ خلفاء دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا اور نظریاتی اختلافات نے جدوجہد و قتال کی صورت اختیار کر دی جبکہ دونوں گروہ غلطی پر تھے ان کا یہ مباحثہ دین میں بدعت گزاری کو ظاہر کرتا تھا۔ جس دور میں مکتبِ خلفاء کے متحرک فریق ایک دوسرے کو قتل کرنا عبادت قرار دیتے تھے اس دور میں ائمہ اہلبیت نے

ہے، نئے دلوں کو مسئلے کی اصل حقیقت سے باخبر کر دیا تھا۔ اس لئے اس مباحثے کی وجہ سے چہاں ہزاروں افراد قتل ہوئے وہاں کتبہ اہلبیت کے جیروکار اس سے محفوظ رہے اور اپنے صحیح نظریے کی وجہ سے حکومت کے جتلاب سے آمان میں رہے۔

اس موقع پر پیغمبر اکرمؐ کی اس حدیث کی صحت کھل کر لوگوں کے سامنے آگئی۔ ”میرے اہلبیت کی مثال سفید لوح کی سی ہے جو اس پر سور ہو، اس نے نجات پائی اور جو پیچھے رہا وہ غرق ہو۔ بعض روایات میں یہ لفظ بھی مروی ہیں ”میرے اہلبیت کی مثال بنی اسرائیل کے بابۃ کی سی ہے۔“^۱

گر قمر سمدان پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتے عابد پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید اور اہلبیت کے دامن حق سے وابستہ ہو جاتے تو دینی معاملات میں ہر طرح کی جہالت سے محفوظ و مامون رہتے اور ان میں کسی طرح کا اختلاف پیدا نہ ہوتا۔

در آج بھی مسلمانوں کی وحدت صرف اسی میں مضمر ہے کہ وہ امور سلام کے لئے تعمیلات، اہلبیت کو اپنے لئے مندرجہ ذیل امور مشعل ہدایت قرار دیں۔

سعدی اگر عاشقی کئی و جوانی
عشق مجھ بس است و آری تھ

۱۔ مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب معالم الدرر میں طبع چہارم جلد ص ۷۵ دیکھیں

ہام علی علیہ السلام، درویش و ریاضی، سعید جدری، ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول کریمؐ سے فرمایا ”مثل اہل بیت کسوفۃ نوح من رکبھا معا ومن تخلف عنہا غرق“ اور ”ومثل باب سحرة فی بیئہ اشر میں

انسان مجبور ہے یا مختار؟

جبر و اختیار کے مسئلے کا تعلق بھی ان مباحث سے ہے جن کا تعلق صفاتِ ربیہ سے ہے۔ مسلمان فرقوں میں جبر و اختیار کے متعلق اختلافِ نظریہ پایا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف مسلمان فرقوں تک ہی یہ اختلاف محدود نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔

جبر و اختیار کے متعلق فلاسفہ متکلمین اور محدثین نے اپنے اپنے نظریات کے رشت کیے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ یہاں ہم فریقین کے تمام دلائل نقل کرے کی بجائے صرف چند حدیث پرکتہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مذکورہ روایات کا موازنہ اور تجزیہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس اختلاف کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس مسئلے کے متعلق تین نظریات پائے جاتے ہیں۔

(۱) مجبر کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر وجود خدا کا تخلیق کردہ ہے اور اجزائے کائنات میں سب کچھ کے اعمال و افعال بھی شامل ہیں لہذا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا بلکہ ہم مجبور ہیں کیونکہ خدا کی مرضی کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس عقیدے کو مکتبہ خفاء میں ”بیانِ بالقدیر“ کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر جتنے بھی نیچے یا برے کام کرتا ہے خدا سے وہ تمام کام اس کے مقدر میں لکھ دیئے ہوتے ہیں جس کو تقدیر میں لکھ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کے کام چاہتا ہے اور بندوں کو اس ضمن میں کوئی اختیار نہیں یعنی سب مجبور محض ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے کاموں کو اپنے کچھ ادیباء کے سپرد کر دیا ہے اور ایک دوسرے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام کام انسانوں کے سپرد کر دیئے ہیں اور انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خاص اس کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا یعنی اس پر ہر لحاظ سے مختار ہے۔

(۳) سب اپنے افعال میں نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل بلکہ انسان کی حقیقت دن و رات کے درمیان ہے۔

پہلے عقیدے کو عظیم کلام اور حدیث کی اصطلاح میں ”جبر“ کہا جاتا ہے اور مکتبہ خفاء کے پیروکاروں کی

اکثریت اسی عقیدے پر یقین رکھتی ہے۔

دوسرے عقیدے کو 'تقویٰ' کہا جاتا ہے۔ مانتی جمہور میں متب خفاء کے کچھ حیرت کاروں کا یہی نظریہ تھا۔

تیسرے عقیدے کو اوصیائے جبریت نے یوں واضح کیا ہے لا حشر ولا تقویٰ بل انما یؤتی الامور

انسان کو تو مجبور ہے ورنہ ہی مختار بلکہ وہ جبر و اختیار کے درمیان میں ہے

مکتب خلفاء میں جبر کا عقیدہ

اس مسئلے کی گہری تحقیق سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ امت اسلامیہ میں عقیدہ جبر کی حکومتوں سے آپاری کی کیونکہ اس عقیدے کی وجہ سے انہیں ہر طرح کی تنقید سے آزادی حاصل ہو جاتی تھی اور لوگ ان کے مظالم کو خوشہٴ تقدیر سمجھ کر خاموش رہنے میں ہی اپنے ایمان کی عافیت سمجھتے تھے عقیدہ جبر کو رواج دینے میں ہی امیہ کی ظالم حکومتوں سے اہم کاراوار کیا۔ جب کربلا کے واقعہ فاجعہ کے بعد آپ محمد کا شاہین قافلہ قید ہو کر کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو ابن زیاد نے حضرت سیدہ سہمہ امہ حبیبہ سے کہا الحمد للہ لدی فصاحتکم وقتکمکم و محمد بن حذو لکم شکر سے اس صدا کا اس سے نہیں سو کیا، نہیں قتل کیا ورنہ ہر جہہ کو ظاہر کیا۔ (حدیث)

شیر خندان شیریں بٹی نہ رہا۔ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مصبوطہ سچے میں فرمایا الحمد للہ اللہ اکر ما بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و طہوں تطہیر، لا کما نقول تمام شکر و سپاس اس خدا کے لئے ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع نہیں عزت عطا فرما دی اور ہر طرح کی ناپاکی سے ہمیں پاک و پاکیزہ رکھا۔ ایسا نہیں جیسا کہ تو کہہ رہا ہے۔

بن زیاد نے کہا حکمت رأیت ضیع لئہ باہل بیسک؟ تو نے دیکھا کہ خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

حضرت سہمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کتب علیہم القتل و حرروا لی مصاحبتہم و میجمع لئہ بیسک و بنہم خدا نے ان کی تقدیر میں شہادت لکھی تھی اس لئے وہ خود جیل کر پٹی شہادت تک گئے ورنہ عذریہ فیصے کے لئے تجھے ورنہ نہیں منع کرے گا۔

بن زیاد نے امام مجاہد سے کہا تمہارا کیا نام ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا میں علی بن حسین ہوں

ابن زیاد نے کہا اولہم یقتل اللہ علی بن لخصیر؟ کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟

جبکہ امام بخاری اور حضرت صاحب عایہ سلام اللہ علیہا - کہا کہ ہم پر یہ ظلم و ستم خدا نے نہیں کیا بلکہ تم سے وہ تمہارے ساتھیوں نے کیا ہے۔

مکتب حلفاء کے محدثین نے عقیدہ جبر کے ثبات کے لئے بغیر اکرم سے کئی روایات منسوب کی ہیں۔ اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ کا قول قابل غور ہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس سے کہا گیا ہے ابو عبد الرحمن! بعض لوگ جو خلافت قرآن کے رسیا اور علم کے جویا ہیں یہ گت کرتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجہ نہیں ہے اور انسان اپنے کاموں میں مختار ہیں۔ یہ سن کر عبد اللہ بن عمرؓ پر ہم ہوئے اور کہا اس دلت کی قسم کہ جس کی عمرہ بن عمرؓ قسم کھا کر کرتا ہے گردہ و گت کوہ احد کے برابر سونا بھی رہہ خدا میں حرج کر دیں تب بھی خدا سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ "قدّر" پر ایمان لائیں پھر انہوں نے کہا میرے والد عمر بن خطابؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن ہم رسول خداؐ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص سفید برقع کپڑے پہنے ہوئے آیا جس کے بال کافی کالے تھے وہ مس فر بھی نہیں لگتا تھا اور ہم میں سے کوئی سے پچھتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص رسول اکرمؐ کے زانو سے رونما کر بالکل قریب بیٹھ گیا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپؐ کے زانو پر رکھ کر بولا اے محمدؐ بتائیے سلام کیا ہے؟ رسول اکرمؐ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا آپؐ نے حج کیا۔

ہمیں اس کے اس انداز پر بڑے تعجب ہو کیونکہ وہ سوال بھی کر رہا تھا اور تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہے؟ رسول اکرمؐ نے فرمایا یہاں یہ ہے کہ تم خدا اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور اس رحمت پر ایمان لاؤ اور حیرانہ شری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپؐ نے حج کیا۔!

صحیح مسلم، کتاب ایمان حدیث ۱۰۱ سنن ابی ذر کتاب السنۃ ۱۰۱ سنن ترمذی، کتاب الایمان باب ۱۰۱۔
صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ: **بَا عْبِدُہُ بِرَحْمَۃِہٖ اِنَّہٗ قَدْ ظَہَرَ قِبَاسَہٗ یَقْرَؤُ النَّقْرَانَ وَ یَقْرَؤُ الْعَمَّ وَ ذَکَرُ مِنْ شَآئِئِہُمْ وَ اَنْہُمْ یَقْرَءُونَ لَا فِیہٗ وَ لَا فِیہٗ اَفْ قَالَ فَاِنْ لَیْسَ بِہٖ فَاَوْفِیْکَ فَاَحْبِبْہُمْ تَبِیْہِیْہُمْ وَ اِہْمِہُمْ تَابِہُمْ وَ اَلَدِّیْ یَحْبِبُہٗ بِہٖ عِبَادَہٗ بِہٖ عَمْرَہٗ تَوْبَہٗ لِاَحْبِبْہُمْ مِنْ حُبِّ دَہَبٍ فَانْقَعِ مَا قَبْلَہٗ مَدَامَہُ حَتّٰی یُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی بَنُو عُمَرَ عَنْ اَلْعَصْبِیِّ قَالَ بَیْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِہٖ ذَاکَ یَوْمَ اَصْنَعُ عَلَیْ رَجُلٍ سِدْرًا بِیْضَ سَبَابِ شَدِیدَ سُوْدَ الشَّعْرِ لَا یَرٰ عَیْہُ نَرُاسَہٗ وَلَا یَعْرِفُہٗ اَحَدٌ حَتّٰی حُدِّثَ اِلَیْ سَبَّیْ فَاَسْتَدْرَکَہُ اِلَیْ رُکْبَہٖ وَ رَضِعَ کَفَّہُ عَلٰی فَخْذِہٖ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِیْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ لَا اِسْلَامَ لِمَنْ لَمْ یَشْہَدْ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُہٗ وَ اَنْ یُقِیْمَ صَلَٰتَہٗ وَ یَتَوَّعَبَ لِرُکُوْۃِہٖ وَ یَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ یُحِبَّ نِسَیْہٖ یَسْتَطِیْعَ یُسَبِّحَہٗ قَالَ فَصَدَقْتَ قَالَ فَعَبَّہٗ بِدِیْنِہٖ وَ یَقْبَلُہٗ قَالَ فَاَخْبِرْنِیْ عَنِ الْاِیْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰہِ وَ مَلَآئِکَہٖ وَ کُتُبِہٖ وَ رُسُلِہٖ وَ اَلْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَبِیْرَہٗ وَ تَمْرَہٗ قَالَ فَصَدَقْتَ**

یہی روایت طبعی تغیر کے ساتھ ابابکرؓ سے یوں مروی ہے

رسول کریمؐ سے ایک بار فرمایا 'سَلَوْنِی' مجھ سے پوچھو مگر لوگ جاہلیہ نبوت سے خاموش رہے۔
تو میں ایک شخص آیا اور آپؐ کے رونے کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟
آپؐ نے فرمایا: خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔
اس نے کہا: آپؐ نے کچھ کہا۔ پھر اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟

آپؐ نے فرمایا: خدا پر اور اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، اس کے سامنے حاضر ہونے، اس کے رسول کو ماننے، قروں سے دوبارہ جی ٹھنسنے اور پوری تقدیر پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اس نے کہا: آپؐ نے کچھ کہا۔

عددہ ارباب صحیح مسلم کی "کتاب القدر" میں موجود ابتدائی نو احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی جنس شکم دار میں قرر پکڑتا ہے تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی دروری، اخلاق و عادت کو لکھ دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ آیا وہ خوش بخت ہے یا بد بخت۔ ہر انسان کے متعلق جب وہ شکم دار میں ہوتا ہے فیصد کر دیا جاتا ہے کہ وہ جتنی ہے یا بہت سی اور اس فیصد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

مکتب اہلبیت میں جبر و اختیار کا مفہوم

وصیائے کرامؑ کی متعدد روایات میں یہ الفاظ مروی ہیں لَا خَيْرَ وَلَا تَقْوِيصَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ لَامَرَيْنِ نہ جبر ہے نہ تقویص بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔

مسلم بن قحاح میثاق پوری، متوفی ۲۵۹ھ صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث ۷۷۰۰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْشَأَ رَجُلٌ فَيُحْلَسَ عَدْرُكَ بِهِ قَالَ يَرْسُولُ إِلَيْهِ مَا لَاسْلَامٌ؟ قَالَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتَقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ وَتَصُومَ وَتَصُومَ قَالَ حَدَّثَكَ قَالَ يَرْسُولُ إِلَيْهِ مَا لَإِيْمَانٌ؟ قَالَ أَنْ تُوْثِقَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَلِمَةٍ وَبِقَدَرِهِ وَتُؤْمِنَ بِأَلْقَدَرِ كَيْفَهُ قَالَ حَدَّثَكَ

۲۔ مسلم بن قحاح میثاق پوری، المتوفی ۲۵۹ھ، صحیح مسلم کتاب القدر، حدیث ۹۰۹۷، ج ۲، ص ۲۰۳۶ تا ۲۰۳۹۔ حافظ محمد بن عسکری رندی، متوفی ۷۴۹ھ سنن ترمذی کتاب القدر، باب ۱۰ و کتاب الایمان، باب ۳۔ حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب سنن شافعی، المتوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی کتاب الایمان، باب ۶۱۵۔ سنن ماجہ، متوفی ۲۴۱ھ، سنن ابن ماجہ، مقدمہ، ص ۱۰۹۔ احمد بن محمد بن حنبل شریفی مروری، متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد، جلد ۱، ص ۲۸، ۵۲، ۹۷۔ جلد ۳، ص ۱۹۷، ۸۱، ۳۱۲۔ جلد ۴، ص ۲۹۔

۳۔ جلد ۵، ص ۱۸۵-۳۱۷۔

۴۔ شمس الدین ابو عبد بن ابی النجیر والتقویص، ص ۳۵۹ تا ۳۶۳۔ علامہ مجلسی بحار الانوار، باب نفی الظلم والحقیر عنہ حاشی وابطال تجبر والتقویص، جلد ۵، ص ۴۰۰۔ عن ابی عبد اللہ قال لا جبر ولا تقویص ولیکن امر بین الامرین

۲۔ اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

إِنَّ النَّاسَ فِي ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ رَجُلٌ يَرَعُ أَنَّ اللَّهَ عَرَّوْجٌ خَيْرُ النَّاسِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ
فَهَذَا قَدْ ظَلَمَ إِلَهَهُ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَ رَجُلٌ يَرَعُ نَ لَا تَرَى مَعْقُوضٌ إِلَيْهِمْ فَهَذَا قَدْ زَهَنَ لَنَفْسِهِ
سُطَّابَهُ فَهُوَ كَافِرٌ وَ رَجُلٌ يَرَعُ أَنَّ اللَّهَ كَنَفٌ أَعْبَدُ مَا يُطِيقُونَ وَ سَمَّ يَكْلَهُمْ مَا لَا يُصِفُونَ وَ رَدَا أَحْسَنَ
حَمْدِ اللَّهِ وَ إِذَا نَسَا سَتَغْفِرَ لَنَفْسِهِ فَهَذَا مُتَسَدِّمٌ بَالِغٌ

عقیدہ عقیدہ کے متفق لوگوں کے تین نکتے ہائے نظر میں

- (ا) جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا سے بندوں کو بڑی نافرمانی پر مجبور کیا ہے اس نے خدا پر ظلم کیا اور وہ کافر ہو گیا
- (ب) جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے تمام معصیت بندوں کو سونپ دی ہے ہیں اور وہ اپنے بندوں کے کاموں سے کوئی سرکار نہیں رکھتا اس سے خدا کی فراروائی کی توہین کی اور وہ کافر ہو گیا
- (ج) جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیا ہے جن کو کرنے کی ان میں طاقت و صلاحیت موجود ہے ورنہ کاموں کا حکم ہی نہیں دیا جس کو کرنے کی ان میں طاقت و صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ شخص بسبب کوئی چھ کام کرتا ہے تو خدا کا شکر دیکرتا ہے ورنہ بس اس سے کوئی کام بھرتا ہے تو وہ خدا سے معافی مانگتا ہے۔ یہ شخص سچا اور کامل مسلمان ہے۔

۳۔ ایک دن (امام ابو حنیفہ) حضرت امام جعفر صادق کے گھر سے نکل رہے تھے کہ حضرت امام موسی کاظمؑ سامنے آ گئے۔ اس وقت آپ بہت کم عمر تھے۔ (امام ابو حنیفہ) نے ان سے کہا سنا یہ بتاؤ کہ گناہ کس کی طرف سے وقوع پذیر ہوتا ہے؟

امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا اے شیخ! اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں

- (ا) یا تو— گناہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی صورت میں یہ خدا ان شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندے کا اس عمل پر موقوفہ کرے جو اس نے کیا کی نہیں۔
- (ب) یا پھر— خدا گناہ میں اپنے بندے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اس صورت میں حد طاقتور ورنہ کمزور شریک ہے۔ اور طاقتور کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے کمزور شریک کے اس فعل کا محاسبہ کرے۔ جس میں وہ بھی شریک ہو۔
- (ج) یا گناہ بندہ کرتا ہے اور خدا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اگر خدا بندے کو عذاب دے تو یہ اس کا عذاب ہوگا اور اگر معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہوگا۔

امام موسیٰ کاظمؑ کا جواب سن کر ابو حنیفہ یوں خاموش ہو گئے گویا ان کے منہ میں گنگھنیاں بھری ہوئی ہوں۔

نے نافرمانی کی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس سے نافرمانی کرائی ہے۔^۱
 ۶۔ جبر و قہر یعنی کے تمام سولت اور ان کے جوابات کو سمجھنے کے لئے امام علی علیہ السلام سے اس خطبہ کو
 سمجھنا ضروری ہے۔

جب حضرت امیر المومنینؑ جنگ صفین سے کوٹے واپس آئے تو ایک شخص نے پوچھا یا میر مومنینؑ بتائیے کہ ہم نے اہل شام سے جو جنگ کی ہے کیا وہ قضاء و قدر کے موافق تھی؟ حضرت امیرؑ نے فرمایا تم اس سفر کے دوران جس ٹیپے پر چڑھے اور خس وادی میں ترے وہ سب قضاء و قدر کے موافق تھا۔ اس شخص سے کہا تو پھر ہمیں کوئی ثواب بھی نہیں ملا۔ یہ سن کر حضرت امیرؑ نے فرمایا تم نے یہ کیوں سمجھ لیا؟ اس شخص نے کہا اگر قضاء و قدر کے فیصلوں سے مجبور ہو کر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو پھر طاعت پر ثواب نہیں اور معصیت پر عذاب نہیں۔ حضرت امیرؑ نے فرمایا شاید تم نے سمجھ لیا ہے کہ قضاء و قدر نے ازنی اور حتیٰ فیصلہ کرا دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جزا و سزا کا سوال ہی نہیں ہوتا اور نہ وعدہ و وعید کا کچھ مطلب ہوتا یہ قول ہے بُت پرستوں، شیطاں کے بھائیوں، خدا کے دشمنوں، قہریوں اور اس امت کے مجوسیوںؑ کا خد نے جس کاموں کا حکم دیا ہے اس کو اُن کے کرے یا نہ کرنے کا اختیار بھی دیا ہے ورنہ جن کاموں سے منع کیا ہے ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس نے انسان کو آسمان کاموں کا مکلف ٹھہرایا ہے اور کوئی مشکل کام نہیں بتلایا۔ نہ کسی پر حد کی اطاعت کے سے بردستی ہے ورنہ کوئی اس کی نافرمانی پر مجبور ہے۔ خدا نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان سے ب مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ تو کافروں کا گمن ہے ورنہ کافروں کی تو دور رخ میں شامت آجائے گی۔

اس شخص نے کہا یا امیر المومنینؑ آپ جس قضاء و قدر کو بتا رہے ہیں اس کی وضاحت فرمائیے؟

حضرت امیرؑ نے فرمایا قضاء و قدر کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اپنی طاعت کا حکم دیا وراپنی نافرمانی سے منع فرمایا۔^۲ اس نے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت دی۔ جو کام اس کی قربت کا ذریعہ ہیں وہ انہیں انجام دے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ جو کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ خدا نے نیک کاموں کے لئے جزا کی وہید سنائی ہے اور برے کاموں پر عذاب کا وعدہ کیا ہے اور ڈرایا بھی ہے۔^۳ یہ ہمارے اعمال میں خدا کی قضاء اور تقدیر ہے۔ اس کے علاوہ قضاء و قدر کا کوئی اور معہوم

۱۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، جلد ۵، ص ۵۷، معلقوں کا کتاب التوحید۔

۲۔ شاید حضرت نے قدر یہ کو جس سے اس نے تشبیہ دی ہو کہ انہوں نے خدا کے دین میں تہی خریف کی کہ حمار کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھ لیا تھا

۳۔ یہاں قضا کے معنی ہیں فیصلہ کیا۔

۴۔ یہاں قدر کے معنی ہیں اس نے امور کو اسی طرح سے مقدر کیا ہے۔

يَا بَنِي خَالِدٍ! أَخْبِرِي عَنِ الْأَخْبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْأَنْثَمَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي اسْتِثْنَاءِ لُجَيْرٍ أَكْثَرَ
 مِمَّا الْأَخْبَرِ لِنِي رُوِيَ عَنِ النَّسَائِيِّ فِي ذِكْرِهِ فَقُلْتُ مَنْ مَارَوْى عَنِ النَّسَائِيِّ فِي ذِكْرِكَ أَكْثَرَ
 قَالَ فَلْيَقُولُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ بِالنَّسْبِ وَالْجَبْرِ دَا فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتُمْ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 لَمْ يَقُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَاسْمَارُوى عَلَيْهِ قَالَ فَيَقُولُوا فِي ابْنِ الْأَنْثَمَةِ لَمْ يَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَاسْمَارُوى
 رُوِيَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَالَ بِالنَّسْبِ وَالْجَبْرِ فَهُوَ كَمَا مَشَرَكٌ وَحَسْبُ مِنْهُ بَرَاءٌ فِي الذُّبِّ وَالْأَحْرَةِ
 يَا بَنِي خَالِدٍ! إِنَّمَا وَصَّعَ الْأَخْبَارُ عَمَّا فِي النَّسْبِ وَالْجَبْرِ الْغَلَاةُ الَّذِينَ صَغُرُوا عِظْمَهُ لَدَى فَصَحَّ حَقُّهُمْ
 فَقَدْ بَعْضًا وَمِنْ بَعْضِهِمْ فَقَدْ أَحَبَّ وَمِنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ عَادُوا وَمِنْ عَادَتِهِمْ فَقَدْ زَلَّ وَمِنْ وَصَّيَهُمْ
 فَقَدْ قُضِعَ وَمِنْ قُضِعَتِهِمْ فَقَدْ ضَاعَ وَمِنْ جَاهِلَتِهِمْ فَقَدْ بَرَّاهُمْ وَمِنْ بَرَّاهُمْ فَقَدْ حَقَّقَ وَمِنْ كَرَمِهِمْ فَقَدْ هَابَ
 وَمِنْ أَهْلِهِمْ فَقَدْ كَرَّمَا وَمِنْ قَبِيهِمْ فَقَدْ رَدَّاهُمْ وَمِنْ زِدْتُهُمْ فَقَدْ قَبَّلَا وَمِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ سَاءَ إِلَيْهِ
 وَمِنْ سَاءَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْسَنَ بَيْنَا وَمِنْ صَدَقْتُهُمْ فَقَدْ كَذَّبَ وَمِنْ كَذَّبْتُهُمْ فَقَدْ صَدَّقَ وَمِنْ عَطَفْتُهُمْ
 فَقَدْ حَرَمْنَا وَمِنْ حَرَمْتُهُمْ فَقَدْ أَعْطَيْنَا يَا بَنِي خَالِدٍ مَنْ كَانَ مِنْ شَيْئَانِ فَلَا يَجِدَنَّ بَيْنَهُمْ وَلِيًّا وَلَا مُبْصِرًا

یہ خالد کا بیان ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ فرمادے رسول اللہؐ
 ہاگ ہماری طرف تشبیہ اور جہر کا عقیدہ منسوب کرتے ہیں کیونکہ اس سلسلے کی بہت سی روایات آپؐ کے آباء
 طاہرینؑ سے روایت کی گئی ہیں۔ یہ س کر م علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان خاندان! بتاؤ جہر و تشبیہ کی
 روایات میرے آباؤے طاہرینؑ سے زیادہ مروی ہیں یا رسول خداؐ سے؟

میں نے کہا رسول خداؐ سے اس مفہوم کی روایات زیادہ مروی ہیں۔

امام علیہ السلام سے فرمایا پھر تو ہمیں یہ کتنا چاہئے کہ رسول خداؐ (تعلوکی باللہ) جہر و تشبیہ کے قائل تھے۔

میں نے کہا ہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جھوٹی ہیں اور رسول خداؐ نے اس کوئی بات نہیں کہی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا تو اسی طرح ہمیں یہ بھی کہنا چاہئے کہ امام اہلبیتؑ بھی یہ بات نہیں کہی

تھیں یہ ان پر تراشی گئی ہیں۔ پھر امام نے فرمایا جو بھی تشبیہ و جہر کا عقیدہ رکھے وہ شخص مفر و مشرک ہے اور ہم
 دین و آخرت میں اس سے بیزار ہیں۔ اے ایمان خاندان! تشبیہ اور جہر کی روایات ان طاہرینؑ سے ہماری طرف
 منسوب کی ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھ جان و کہ جس سے یہ بات سے محبت رکھی اس سے ہم سے

۔۔۔ حدیث بخاری ص ۱۱ اور جلد ۵ ص ۵۲ کہتا ہے حدیث کے شمارہ ۸۸ میں عیون حدیث ص ۱۰ و حدیث
 کے صفحہ ۳۹۳ و ۳۹۴ کے حوالے سے تفصیل نقل کیا ہے اور حدیث کے شمارہ ۳۹۳ ص ۳۹۳ کے شمارہ ۱۱۱۱ اور
 محتاج کے حوالے سے مختصر روایت بھی نقل کی ہے۔

بھس رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے محبت رکھی۔ جس نے ان سے دوستی رکھی اس نے ہم سے دشمنی رکھی اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دوستی رکھی۔ جس نے ان سے رشتہ جوڑا اس نے ہم سے رشتہ توڑا اور جس نے ان سے رشتہ توڑا اس نے ہم سے رشتہ جوڑا۔ جس نے ان پر بھگا کی اس نے ہم پر احسان کیا اور جس نے ان پر احسان کیا اس نے ہم پر بھگا کی۔ جس نے ان کا احترام کیا اس نے ہماری توجہ کی اور جس نے ان کی توجہ کی اس نے ہمارا احترام کیا۔ جس نے ان کی بات قبول کی اس نے ہماری بات رد کی اور جس نے ان کی بات رد کی اس نے ہماری بات قبول کی۔ جس نے ان سے بھلائی کی اس نے ہم سے برائی کی اور جس نے ان سے برائی کی اس نے ہم سے بھلائی کی۔ جس نے ان کی تعریف کی اس نے ہماری تکذیب کی اور جس نے ان کی تکذیب کی اس نے ہماری تعریف کی۔ جس نے ان پر بخشش کی اس نے ہمیں محروم رکھا اور جس نے انہیں محروم رکھا اس نے ہم پر بخشش کی۔ اے ابن خلد جو بھی ہمارا شیعہ ہو وہ نہیں دوست اور بددگار نہ بنائے۔

موازنہ و تجزیہ

یہی آیات روایات جن سے خبر و فقہاء کا استدلال کیا جاتا ہے اس کی تحقیق کے لئے ہمیں دو مباحث کی ضرورت ہے۔

اول۔ انسان کس طرح سے سعید یا شقی بنتا ہے۔

دوم۔ انسان مجبور ہے یا مختار اور انسان کی سعادت و شقاوت کے حوالے سے آیات و روایات میں استنباط ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات سے آشنائی۔

انسان کی سعادت اور شقاوت

ہم انسان کی خوش بھیبی اور بد بھیبی کا تیس غویم میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں

- ۱۔ عالم نطفہ
- ۲۔ عالم دنیا
- ۳۔ عالم آخرت

(۱) عالم نطفہ

انسان کی جسمانی اور روحانی خصوصیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ کثیر افراد کی شکل و صورت، دہانت یا ذہنی پسماندگی، خوش مزاجی یا بدحوئی حتیٰ کہ جسمانی و نفسیاتی بیماریاں بھی موروثی ہوتی ہیں بعض افراد کو یہ تمام چیزیں اپنے ماں باپ یا قریبی عزیزوں سے ورثے میں ملتی ہیں۔

مادہ ریں میاں بیوی کی خوراک کا بھی نطفے پر اثر ہوتا ہے اور حقوق زوجیت کے وقت و مدین کی نفسیاتی حالت بھی جنین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو ماں کی ماں اور اس کی دہی و فک کی کیفیت بھی جنین پر اثر ڈالتی ہیں۔ گرمیاں بیوی چھٹی اور متوازن غذا کھائیں تو اس کے نتیجے میں وہ نطفہ بے گادہ ندرست اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی صحت مند ہوگا اور اگر اعتقاد نطفہ سے قبل کی غذا چھٹی نہ ہو یا اعتقاد نطفہ کے بعد ماں کی غذا متوازن نہ ہو تو بچہ کمزور اور بیمار پیدا ہوگا۔

جس طرح سے چھٹی اور متوازن غذا اعتقاد نطفہ سے قبل ضروری ہے اور اعتقاد نطفہ کے بعد ماں کی غذا کا بھی متوازن ہونا ضروری ہے جس سے بچہ جسمانی طور پر تندرست پیدا ہوتا ہے کی طرح سے جس غذا میں بچے کی نفسیت پر مضر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ مثلاً جس بچے کے والدین یا اس کے والدین میں شراب پیتا ہو یا شہ کرتا ہو تو اس بچے کے مضر اثرات ہوئے ہوں گے۔ اگر والدین یا اس کے والدین میں شراب کا

گوشت کھانے سے بچے میں بے غیرتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔^۱

یہی وجہ ہے کہ جن غذاؤں کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے وہ انہیں "طیبات" کہتا ہے اور اسلام کی حلال کردہ غذاؤں میں بچے کی روحانی سدھتی کی ضامن ہوتی ہیں۔

تعدادِ نطفہ کے وقت و مدین کی کیفیت بھی بچے پر اثر کرتی ہے۔ مثلاً کے طور پر اگر کوئی مرد اور عورت رونا کریں تو اس وقت جن دونوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ چونکہ نفسیاتی طور پر اس وقت وہ دونوں افراد شرفاء سے سخت نفرت میں مبتلا ہوتے ہیں اس لئے گرن کے گناہ کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس والدین کے ذہن میں بھی شرفاء کے لئے نفرت ہوگی۔ یہ ایک فطری و نفسیاتی اصول ہے۔

(۲) عالمِ دنیا

دنیا میں آنے والے ہر بچہ جب آتا ہے تو پہلے ساتھ ماں باپ اور دادا دادی سے ملنے والی کچھ صفات بطور میراث اپنے وجود کے ساتھ لیکر آتا ہے۔ اسی طرح ہر بچہ اپنی جسمانی اور روحانی خصوصیات حکمِ مادر سے ساتھ لیکر آتا ہے جیسا کہ علمِ لمرث میں تجربات سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہاں اس کے متعلق دو نکات واضح ہو کر سامنے آتے ہیں

۱۔ بعض بچے جسمانی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں مثلاً اندھے، بہرے اور گونگے وغیرہ جبکہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں جو معذور تو نہیں ہوتے لیکن قدرتی آفات مثلاً زلزلے، سیلاب اور جنگ وغیرہ میں ان کا خاندان ہلاک جاتا ہے اور وہ سرپرستی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو شدید حساس محرومی کے سبب پیدا ہوتی طور پر معذور بچوں کے دھرمے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ بعض بچے روحانی نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مثلاً بیس ندگی یا روحانی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔

کیا معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے پر جو پوری زندگی جسمانی معذوری کے ساتھ بسر کرتا ہے اس بچے کے مقابلے میں جو تندرست دلوانا پیدا ہوا ہے ظلم نہیں؟ اسی طرح کیا وہ بچہ جس کا خاندان قدرتی سختی میں ہلاک ہو گیا اور وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گیا مظلوم نہیں؟ آخر قدرت کی طرف سے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟

- خیر صرف عدالت ہی نہیں کہنا بلکہ اپنی مادہ کیلئے انتہائی بے میرت بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ہم نفس پرست بھی ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک بچہ فطری طور پر فطرتِ خدا سے ہنسی لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس سے برعکس ایک اور بچہ جسمانی صحت و سلامتی اور روحانی مسرت کے لیے کرید ہوتا ہے تو گر کچھ دیکھ دینا میں رہ کر بدکردار اور ظالم بنے اور اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ یہ اس بچے کی فطرت میں ودیعت کیا گیا تھا اور اس کے اختیار سے نہ تھا۔ اسی طرح سے وہ بچہ جو برے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور حس کی پیدائش بھی برے ماحول میں ہوتی ہے اگر وہ اس ماحول میں تربیت کی وجہ سے مجرم و ظالم بن جاتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے برعکس جو بچہ چھ مہینے سے شروع میں کچھ کھوتا ہے اور معشرہ بھی اسے اچھلی اور سچائی سمجھتا ہے اگر وہ اپنے چھ ماحول میں تربیت کی وجہ سے چھ نسا بن جاتا ہے تو کیا وہ برے ماحول میں پٹنے والے پر اس کی برائی کے سبب اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے؟

خداوندِ عالم کی مدد سے ہم ان سوالات کے جواب دیتے ہیں

پہلے سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ممکن ہے کسی مسلمان کے سے پیش نہ کرچے۔ پیدائشی طور پر معذور افراد کی عالمِ خلقہ اور عالمِ دنیا میں تو سلامتی کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن اگر وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے تو عالمِ آخرت میں اس کی سلامتی کا سامان یقیناً موجود ہے۔ اس طرح کے سوال کا جواب حسب ذیل آیات و روایات میں بطریقِ احسن دیا گیا ہے۔

(۳) عالمِ آخرت

سنتِ نبوت کے ساتھ ہی عالمِ آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں دو آراء ہی نفرت کو سنوار سکتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیات اور ہادیانِ دین کی روایات میں سے کہ ”عالمِ آخرت میں ن لوگوں کو چھ بد دیہاتے گا جو اس جہنم میں پائمان رہے ہوں گے اور جنہوں نے اس مصائب پر صبر کیا ہوگا جو ان کے پیچھے کرنا نہیں ہوں گے۔“

درحقیقت ہر انسان اس دنیا میں دو کڑی عالمِ آخرت کو مدھارتا ہے جو تجسمِ ایمان کا عالم ہے۔ یعنی نسا نے اس دنیا میں جو کام کئے ہوں گے ”نفرت میں اس کے وہی اعمال خصم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے جیسا کہ سورہ زلزلہ میں ارشاد ہے

(۱) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

(ب) سورۃ طور در سورۃ تحریم میں ارشاد ہے،

لَمَّا تَخْرُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تَحْمِلْنَ قِصَابَهُمْ كَمَا بَدَلُوا جَاءَ كَا

(ج) سورۃ یس میں ارشاد ہے،

وَلَا تَخْرُوْنَ أَلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تَحْمِلْنَ قِصَابَهُمْ كَمَا بَدَلُوا جَاءَ كَا

قرآن مجید کی بہت سی دیگر آیات میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے۔

(د) سورۃ بقرہ کی ۵۵ تا ۵۷ میں آیت میں ارشاد ہے،

وَلْيَسْأَلِكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ النَّسَبِ
الضَّيْرِ ۚ لَدَيْنَ مَا أَصَابْتُمْ مُمْسِكًا ۚ فَالْوَقْتُ لِلَّهِ وَاللَّيْلُ وَ الْجُوعُ ۚ وَلَيَكُنَّ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ مَنْ
رَزَقَهُمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

درہم یقیناً تمہیں کسی قدر خوف، بھوک، در مال، در جانوں اور میوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔
سے پیغمبرؐ آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیدیں جو مصیبت پڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے
ہیں درہم کی بارگاہ میں وہیں جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی، در رحمت
ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔

(و) امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
رَدَّائِشْرَتِ الدُّوَىٰ وَ نَصَبِ الْمَوَارِثِ لَمْ يُصْصَبْ لِأَهْلِ الْبَلَاءِ مِيرَاثٌ وَ نَمَّ يَسْتَرْ لَهُمْ دِيْوَانٌ
وَ بَلَّاهُ الْآيَةَ "لَمَّا يُؤْفَى الضَّيْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"۔

قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور میزان عمل نصب کئے جائیں گے تو
مخلوق فرمادے گا تو نامہ اعمال کھول جائے گا اور یہی ان کے لئے میزان نصب کیا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ
آیت تلاوت فرمائی اِنَّمَا يُؤْفَى الضَّيْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بہ حساب
اجر دیا جائے گا۔

(و) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا

مَنْ لَفِيَ اللَّهُ مَحْفُوفًا مُحْسَبًا مُوَابِلًا لَاقٍ مُخَفِّيًا نَفْسَ اللَّهِ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ آتِ مُحَمَّدٌ سَبْعِينَ
کرنے والے در دنیا میں صبر کرنے والا ناپا جب خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔

ایات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے عمران کا مدہ چار اوقات میں دیا جائے گا
(۱) سکرَات میں (۲) قبر میں (۳) قیامت میں (۴) جنت یا دوزخ میں۔

۱۔ روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

مَنْ ادْخَلَ عَلَى مَوْتِهِ مَسْرُورًا حَقَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ الشَّرُّورُ خَلْفَهُ فَيُلْقَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
فَيَقُولُ لَهُ اَيْبَسْتَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ بِكَرَامَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ، ثُمَّ لَا يَرَأَى مَعَهُ حَتَّى يُدْجِنَهُ قَبْرَهُ (يُنْفَخُ) فَيَقُولُ
مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ رَجَمْتُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ اِنَّمَا لَسَرُورٌ لَدَى ادْخَلْتَنِي عَلَى فَلَانٍ ۝

جو شخص کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو خدا اس خوشی سے ایک مخلوق پیدا کرتا ہے جو موت کے وقت اس
کے پاس آکر کہتی ہے اے وہ خدا تجھے خدا کی طرف سے عزت و رضامندی مبارک ہو خدا کی یہ مخلوق اس
وقت بھی اس کے ساتھ ہوگی جب وہ قبر میں اتار جائے گا قبر میں بھی وہ اس کو اس ہی غصوں میں بتارتا ہے
گی۔ ورنہ قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلیا جائے گا تو وہ سے ہر خوف و وحشت کے وقت تپتی دے گی تب
وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ خدا تجھ پر رحم کرے تو کون ہے؟ جو ب میں وہ ہے گی کہ میں اسی خوشی ہوں جو تو
نے فلاں مومن کو دی تھی۔

۲۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

إِنَّ الْمَكْبَرَيْنِ يُجْعَلُونَ فِي صُورَةِ ابْنِ آدَمَ حَتَّى يَقْرَعَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ ۝
متکبر قیامت کے دن چھوٹی جیتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب ختم ہونے تک وہ ابلیس
اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔

۳۔ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
کے انجام کے متعلق ارشاد ہے

وَالَّذِينَ يَكْسِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِيْ نَارٍ جَهَنَّمَ فُتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَخُوفُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُفَرْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ
هَلْوَ قُلُوبُكُمْ كُنْتُمْ تَكْسِرُونَ ۝ اور جو لوگ سونا و چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے
ان کو اس دن کے عذابِ الیم کی خبر سنا دیجئے۔ جس دن وہ سونا چاندی آتش دوزخ میں تپا دیا جائے گا اور اس سے

س کی پیشانیوں پر پہو اور پٹھیں دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہی وہ ذخیرہ ہے جو تم نے چنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ (سورۃ قہر، آیت ۳۴ و ۳۵)

ان آیات و روایات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات و روایات سے دو امور واضح ہوتے ہیں

۱۔ ہر انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی اخروی زندگی کا سامان فراہم کرتا ہے۔

۲۔ عالم آخرت میں ہر شخص کے اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے خواہ عمل نیک ہوں یا برے دونوں قسم کے غماں مجسم ہو کر آئیں گے۔

الفاظ و اصطلاحات سے آشنائی

بجز و اختیار کی بحث میں تین غلط ہر بار سنا ہوا ہے: (۱) قضاء (۲) قدر (۳) قضاء۔
مذکورہ الفاظ کی تشریح یہ ہے

۱۔ قضاء

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا

وَالْقَضَاءُ عَمِيَّ أَرْبَعَةٌ وَحَدَّثَنِي كِتَابُ اللَّهِ خَلَّ وَغَوَّ السَّاطِقُ عَمِيَّ لِسَانُ مَغِيرَةٍ لِقَضَائِقِ (ص)
مِنْهَا قَضَاءُ الْخَلْقِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَقَضَيْتُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ مِّنْ مَّعَادٍ حَقَّقَهُنَّ
وَالثَّانِي قَضَاءُ الْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ" مَعْنَاهُ حَكَمَ
وَالثَّلَاثُ قَضَاءُ الْأَمْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقَضَىٰ رُبُكُثَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ" مَعْنَاهُ أَمَرَ رَبُّكَ
وَالرَّابِعُ قَضَاءُ الْعَمَلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقَضَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ" مَعْنَاهُ عَلَّمَاهُنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۱

کتاب خدا میں لفظ قضاء کے چار معانی ہیں۔

۱۔ قضاء بمعنی خلق۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَقَضَيْتُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ مِّنْ مَّعَادٍ اللہ نے دو دنوں
(دو مہینوں) میں سات آسمان بنادیئے۔

۲۔ قضاء بمعنی فیصلہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ" ان کے درمیان حق کے ساتھ
فیصلہ کر دیا گیا۔

۳۔ قضاء بمعنی حکم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَقَضَىٰ رُبُكُثَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ" تیرے رب سے
حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔

۳۔ قضاء بمعنی ہم و آگاہی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وَقَضَيْتَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفِثُ فِي الْأَرْضِ قُرَّتَيْنِ" ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کیا کہ تم ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لفظ قضاء کے دو معانی لکھے ہیں لیکن ان کی بارگشت ان ہی چار معانی کی طرف ہے۔

۲۔ قدر

لفظ قدر عربی زبان میں حسب ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے

۱۔ قدر بمعنی تنگی۔ جیسا کہ فرماں خداوندی ہے قَدْرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اس پر روزی تنگ کر دی گئی۔ (سورۃ طلاق آیت ۷)

۲۔ قدر و حرمت کو پہچاننا۔ جیسا کہ فرماں خداوندی ہے وَفْقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان لوگوں نے خدا کی

۳۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید ص ۳۸۵ و ۳۸۶۔

وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ إِنَّ قَضَاءً عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ

أَوَّلُ وَجْهِهِ يُعْلَمُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ "لَا حَاجَةَ لِي بِنَفْسٍ يَهْوِبُ قَضِيَّتُهَا" يَعْنِي عَمَلُهَا

وَالثَّانِي الْإِعْلَامُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "وَقَضَيْتَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ" وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "وَقَضَيْتَ إِلَيْهِ

دِكْرَ الْأَمْرِ" أَيْ أَعْلَمَاف

وَالثَّالِثُ التَّحْكُمُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "وَاللَّهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ" أَيْ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ

وَالرَّابِعُ الْقَوْلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ" أَيْ يَقُولُ بِحَقِّ

وَالْخَامِسُ الْحُكْمُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "فَلَمَّا قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ" يَعْنِي حُكْمًا فَهُوَ الْقَضَاءُ الْحُكْمُ

وَالسَّادِسُ الْأَمْرُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "وَقَضَىٰ رُبُّكَ أَنْ لَا تُعْبُدُوا إِلَّا إِلَهُهُ" يَعْنِي أَمْرُ رَبِّكَ

وَالسَّابِعُ الْحَقُّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ فَصَصَهُنَّ مَعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ "يَعْنِي خَدِشَهُنَّ

وَالْأَمْرُ الْفِعْلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ فَاقْضِ مَا أَنْتَ فَاخِرٌ أَيِ أَفْعَلٍ مَا أَنْتَ فَاغِلٌ

وَالْأَيُّسُ الْإِتِمَامُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ لَأَجَلٍ" وَقَوْلُهُ حِكَايَةُ عَزَّوَجَلَّ "يَهْدَىٰ لَأَجَلٍ

قَضِيَّتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ" أَيْ التَّمَتُّ

وَالْعَاطِفُ الْفَرَاغُ مِنَ الشَّيْءِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "قَضَىٰ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَعْجِلُ" يَعْنِي فَرَعَ لَكُمْ مِثْلَهُ وَقَوْلُ

الْقَابِلِ قَدْ قَضَيْتَ لَكَ حَاحَكَ يَعْنِي فَرَعْتَ لَكَ مِنْهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَفَقْدِيرِهِ تَبَدَّلَتْ

وَتَعَالَىٰ بِمَعْنَى رَبِّهِ إِلَهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ عَلِمَهَا وَغَيِمَ مَقَادِيرَهَا وَلَهُ عَزَّوَجَلَّ فِي جَمِيعِهَا حُكْمٌ بَلْ حَمِيدٌ أَوْ بَشَرٌ لَمَّا كَانَ مِنْ

خَيْرٍ فَقَدْ قَضَاهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَمْرَهُ وَحَكَمَهُ حَقًّا وَغَيِمَ مَبْدُوءَهُ وَبَقْدِيرَهُ وَمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ

وَمَكَهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ قَضَاهُ وَالْقَوْلُ بِمَعْنَى تَعْلِيمِهِ بِمَقْدَارِهِ وَتَمْيِيزِهِ وَحُكْمِهِ فِيهِ بِحُكْمِهِ

قد جیسے جانی یا بنے تھی نہ جانی۔ (سورۃ احزاب آیت ۹۲)

۳۔ کسی کام پر قدرت حاصل کرنا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے مَنْ قَبْلِ نَصْرُوا عَنْهُمْ س سے

پہلے کہ وہ تمہارے قابو آجائیں۔ (سورۃ مائدہ آیت ۳۴)

۴۔ کسی چیز کا ایک اندازہ مقرر کرنا۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے فَقَدَرْنَا فَعُمْ الْمَافُزُونَ س سے رحم

میں اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ (سورۃ مملکت آیت ۲۳)

۵۔ کسی نام کو انجام دینے کے لئے سوچ بچ کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے وسید بن مغیرہ کے بارے میں

فرمایا اِنَّهُ فَعَلَرٌ مُّسْنٌ نے قرآن میں غور فرمایا کہ وہ س کے متعلق کیا کہے۔ (سورۃ مدثر آیت ۱۸)

۳۔ فِتْنَه

لفظ فتنہ بھی عربی زبان میں کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے

۱۔ امتحان لینا۔ جیسا کہ قرآن الہی ہے احسب انّہ یترکون انّہ یقولون اماناً وھم لا یفنون

کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم بچیں گے تو یہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی

آزمائش نہیں کی جائے گی؟ (سورۃ عنکبوت آیت ۲)

۲۔ آگ میں جلا کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ھم علی النار یفنون س دن جب ان کو آگ

میں جلا دیا جائے گا۔ (سورۃ زمر آیت ۱۳)

۳۔ گمراہ کرنے کو بھی عربی زبان میں فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے وَقَانُواْھُمْ

حتی لا تکنون فتنۃً لّٰی یغوی عنہم س گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ (سورۃ احزاب آیت ۳۹)

شیخ صدوق نے لفظ فتنہ کے بھی اس معانی میں کئے ہیں۔

شیخ صدوق، کتاب توحید، ص ۳۸۶ و ۳۸۷ شیخ صدوق سے مدد، رقم عملوں سے بھی معنوں میں لفظ فتنہ سے

۱۔ اے اہل ایمان! یہاں کے ہیں جو کہ تم قارئین کی طرح سے ہند میں س نے ہم انہیں یہاں عمل میں کر رہے

وَالْفِتْنَةُ عَمَلٌ عَشْرٌ وَتَوَجَّهَ وَجْهًا مِّنْهَا مَصْلَاحٌ

وَالنَّاسُ لَا یُحْجَرُونَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى "وَلَتَأْتَنَّ فِتْنًا" یعنی حَسْبُكَ كَثُ الْخَبَرِ وَهُوَ عَرُوجُ الْيَمِّ حَسْبُ

النَّاسِ لَا یُتْرَكُونَ یَقُولُونَ اَمَّا وَهُمْ لَا یُفْنُونَ " س لَا یُحْجَرُونَ

وَالْأَقْبَابُ الْحُجَّةُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى "لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَنُورٌ مِّنْكُمْ مِّنْ كَثَرٍ"

وَالنَّوَابِغُ الْبِزْكَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَبِقَبْضَتِهِ أَسْتَلْزَمُ الْقَبْضِ

وَالْمَعْمُورُ الْكُفْرُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا یُحِبُّ لِقَابُہُ سَمْعُوْنَ " یعنی فی الْکُفْرِ

مذکورہ میں الفاظ قصہ، قدر اور فتنہ جیسے کثیر المعانی لفظ جب قرآن مجید میں ستموں سے مراد تو ان آیات کے متعلق یک جہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات تشابہات سے ہو۔ آیات تشابہات کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے مَا يَعْلَمُ مَا يُؤْتِيهِ إِلَّا اللَّهُ۔ ان آیات کی ہار گشت کو اللہ ہی جانتا ہے۔

آیات تشابہات کی تاویل کے لئے لَوْ يَسْأَلُونَ فِی الْعِلْمِ کی طرف رجوع کرنا چاہئے کیونکہ راہنمون فی العلم مذکورہ آیات کی تاویل اپنے مفاد باطن کی وجہ سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں۔

راہنمون فی العلم کی روایت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ان سے نقل شدہ روایت صحیح ہو۔ اسی لئے حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے روایت کی تحقیق کر مبنی چاہئے کہ آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔

ہم سے مکتب خفاء کے مصادر سے گزشتہ صفحات میں یہ روایت نقل کی تھی کہ ہر شخص کے متعلق شکر اور میں ہی بصد کر دیا جاتا ہے کہ وہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا اور حریہ یہ کہ وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا اور اس میں کسی طرح کی جہد بی وقعت نہیں ہوتی۔

اس طرح کی روایت کی تحقیق کیسے ہم دونوں مکاتب فکر کی کتب حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

انتیذار

طویل بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس بحث کی تکمیل سے محذرت چاہتا ہوں اور جو اوراق موجود تھے انہیں ہی فی الحال صیغت کے لئے بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی صحت عطا فرمائی تو میں اس کی تکمیل کی کوشش کروں گا۔ (مؤلف)

وَالسَّامِعُ الْعَذَابُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى "إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلَى النَّارِ يُقْسُونَ" يَعْنِي يُعَذِّبُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "كُذِّبُوا فَمَا أَقْبَلْتُمْ" هَذَا الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذِيبُونَ" يَعْنِي عَذَابَكُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "وَمَنْ يَرُدَّ الدِّينَ فَمَا ضَعُفَتْ (يَعْنِي عَذَابَهُ) فَلَنْ نَجْعَلَ لَهُ مِنْ نَوْءٍ شَيْئًا"

وَالنَّاسُ يَنْفَرُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "إِنَّ حَقَّكُمْ أَنْ يَكْفُرُوا" يَعْنِي أَنْ يَكْفُرُوا بِقَوْلِهِمْ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ "فَمَا مِنْ قَوْمٍ عَلَى حَقِّهِمْ مِنْ فَزَعٍ وَمَلَأْتَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا" يَعْنِي أَنْ يَكْفُرُوا بِقَوْلِهِمْ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَالنَّاسُ يَنْفَرُونَ" يَعْنِي عَذَابَكُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "وَمَنْ يَرُدَّ الدِّينَ فَمَا ضَعُفَتْ (يَعْنِي عَذَابَهُ) فَلَنْ نَجْعَلَ لَهُ مِنْ نَوْءٍ شَيْئًا" يَعْنِي عَذَابَكُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "وَمَنْ يَرُدَّ الدِّينَ فَمَا ضَعُفَتْ (يَعْنِي عَذَابَهُ) فَلَنْ نَجْعَلَ لَهُ مِنْ نَوْءٍ شَيْئًا" يَعْنِي عَذَابَكُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "وَمَنْ يَرُدَّ الدِّينَ فَمَا ضَعُفَتْ (يَعْنِي عَذَابَهُ) فَلَنْ نَجْعَلَ لَهُ مِنْ نَوْءٍ شَيْئًا" يَعْنِي عَذَابَكُمْ

پیش گفتار

دین اسلام میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ راست کی صحیح پہچان کے لئے قرآن و سنت کے تحفظ و تبلیغ کے لئے سیرت طیبہ کے گہرے مطالعے کے ساتھ ہمارے ”احیائے خیر“ کی سیرت کے عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔

مسلمان محققین نے سیرت رسولؐ کے موضوع پر انتہائی خوبصورت علمی بحثیں کی ہیں اور نہایت عمدہ کتابیں تالیف کی ہیں لیکن ہمارے ”احیائے خیر“ کی سیرت کے ضمن میں، کفر و کفران نے صرف احادیث کے حسب و نسب، ان کے فضائل و مناقب، معجزات اور ولادت و شہادت کی جگہ اور تاریخ پر ہی کثرت کیا ہے جبکہ مغربی مستشرقین اور ان کے مشرقی شاگردوں نے کتب سیرت سے چند تحریف شدہ واقعات کو سلام شناسی کے نام سے متعارف کرایا اور ان کی مذہب کو ششوں کی وجہ سے اسلام فحش کے سے مالموم و در کتب الہییت کے سمجھنے میں بالخصوص مشکلات پیدا ہوئیں۔

ان مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ دین اسلام کے احیاء کیلئے اندرون کی کوششوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ اس سلامی فرض کی دایگی کے لئے ”احیائے دین“ میں ”احیاء الہییت کا کردار“ کے حوالے سے مباحث کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کتاب کے اس حصے میں ہم احیائے دین اور سنت و شریعت رسولؐ کے تحفظ و تبلیغ کے لئے امام علی علیہ السلام کی خدمات و جہاد کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں تاکہ تشیع اور حنفی سلام کا فہم حاصل ہو سکے۔ چونکہ ان مباحث کو کیسٹ سے نقل کر کے کتابی شکل دی گئی ہے اس لئے آپ کو کہیں کہیں ٹھکرانہ نظر آجی جو کہ بحث کو نتیجہ خیز بنانے کیلئے ضروری تھی۔ آخر میں ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بیماری کے سبب گزشتہ بحث میں جو باتیں تشنہ رہ گئی تھیں بنامید خداوند متعال ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔

چند ضروری اصطلاحات

(۱) نبی (۲) رسول (۳) وحی پیغمبر (۴) امام (۵) خلیفۃ اللہ (۶) اہلبیت

بحث کے آغاز میں صحیح مطالب کے سمجھنے کی غرض سے ہم مندرجہ بالا چند اسلامی اصطلاحات کا سادہ اور

مختصر مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں

(۱) نبی اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔

(۲) رسول وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت اور وحی الہی کی تبلیغ کرتا ہے

(۳) وحی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ شخص جو معاشرے میں اپنے نبی کی شریعت کی نگہبانی کرتا ہے اور

اس شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام

بھی صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وحی تھے۔ امام علیؑ دوران کے گیارہ فرزند خاتم نبیاء

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی تھے۔

رسول اور وحی کا فرق یہ ہے کہ رسول شریعت کو براہ راست وحی کے ذریعے خداوند عالم سے حاصل کرتا

ہے جبکہ وحی اس شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔

(۴) امام اس رسول اور وحی کو امام کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے نمونہ قرار دیا ہو۔ امام

اسلام در اللہ کے دین کو عملی طور پر پیش کرتا ہے۔ کسی نے اس کا قول اور فعل لوگوں کے لئے حجت ہوتا ہے۔

کچھ انبیاء و ائمان کے کچھ اوصیاء کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے بھی سرفراز فرمایا جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ

حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلامؑ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسول ہونے کے ساتھ

ساتھ امام بھی تھے۔

(۵) خلیفۃ اللہ جس امام و خدا نے لوگوں کا پیشوا بنا کر لوگوں میں فیصلہ کرے کا اختیار دیا ہو

اسے خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔

(۶) اہلبیت یہ لفظ بھی اسلام کی مخصوص اصطلاح ہے۔ اس سے مراد چودہ معصوم ہیں یعنی حضرت رسول اکرمؐ

حضرت فاطمہؑ زہراؑ اور بارہ امام۔ جب لفظ اہلبیت کی ضاققت لفظ نبی یا رسول اللہؐ کی طرف ہو تو پھر رسول اکرمؐ

کے علاوہ اس سے شیرہ معصوم مراد لئے جائیں گے۔ اور یہ پیغمبر میں اہلبیت سے بھی نفوذ قدس مراد ہیں۔

۱ وادابنی ابراہیم رتہ بکلمت قائمہیں قابل تی حادکث پشاس اصاع (سورہ بقرہ آیت ۱۲۳)

۲ واداب لہ اسحق ویغفور باعدہ وکلا جعفر صالحین وحبہم اللہ یہتوں مامرب (سورہ میاء آیت ۲۷)

۳ وضاحت کیلئے معام البدیعین جلد ۱ میں خلیفۃ اللہ کی بحث ملاحظہ فرمائیں۔

۴ مؤلف کی کتب شواہد تحریف میں حدیث کبار کی بحث ملاحظہ فرمائیں

مذکورہ بالا اصطلاحات کے معانی پر توجہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نہایت رسالت و وصایت، مامت اور خلافت کا منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اور اس منصب کو کوئی غاصب عصب نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص نبی کی نہایت کو در رسوں کی رسالت کو، وحی کی وصایت کو، امام کی امامت کو اور حلیف اللہ کی خلافت کو عصب نہیں کر سکتا۔ بدینہ ان منصب کے حامل افراد کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ہیں رہنما ہیں اور ادا کیا جاسکتا ہے لیکن ان کے منصب کو چھین نہیں جاسکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ 'خلافت عصب نروں گئی' صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ حکومت عصب نروں گئی۔

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ خلافت ایک اسلامی اصطلاح ہے اور اس کے معنی حکومت نہیں ہے۔

سیرت ائمہ اہلبیت کا دائرہ کار

سیرت ائمہ اہلبیت کے حوالے سے اس نکتے کی وضاحت اہم این ہے کہ مراد سے پنے پنے زمانہ خلافت الہیہ و وصایت نبویہ میں دین کے تحفظ و درستہ رسوں کی تشریف شاعت میں کیا کردار کیا ان کا فرض ہر سر امام کے متعلق اس طرح کی بحث کی شدید ضرورت ہے کہ اس نے امام سابق کے بعد جب منصب مامت سنبھا تو دین کے لیے کون کون سی خدمات سر انجام دیں؟ اس باب میں ہم ائمہ مدنی کی عملی سوچ و خیال و پنا موضوع نہیں بنائیں گے بلکہ صرف اسی ایک نکتے پر بحث کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے دانش گھیبہ و نمیں رسوں کی رحلت کے بعد جب منصب مامت سنبھا تو اس وقت سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت تک اسلام کی تبلیغ و تحفظ کا فرض کیسے ادا کیا تاکہ یہ امر واضح ہو سکے کہ آپ اسلام کی تبلیغ و تحفظ کے مسئلوں تھے اور آپ کی زندگی قابل تقلید نمونے کی حیثیت رکھتی تھی۔

ائمہ اہلبیت کا اصلی کردار

اس حقیقت سے ہم سب باخبر ہیں کہ دین مسلمان کی تعلیمات کا منبع قرآن مجید و سنت رسوں سے۔ متن قرآن کے تحفظ کی ذمہ داری خود خداوند عالم سے ن ہے جیسا کہ ارشاد ہے انا نزلنا سورۃ المدکر وانا نہ لاحفظونہ ۵۰ عینک قرآن کو ہم ہی نے امار ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حجر آیت ۹) قرآن مجید کے بعد تعلیمات اسلام کا دوسرا منبع سنت ہے۔ سنت سے مراد حضرت رسوں کریم کی حدیث اور سیرت ہے جو کہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح ہے۔

ہمیں یہ کہتے ہوئے بھائی دکھ ہے کہ عقائد سے لے کر احکام تک سنت کا کوئی بھی حصہ تخریف سے

محفوظ رہیں رہا اور جب سنت میں تحریف واقع ہوئی تو رسولِ کرم کے بارہ اوصیاء نے جو کہ شریعتِ رسول کی حفاظت اور تبلیغ کے ذمہ دار تھے اپنی ذمہ داریوں بطریق احسن ادا کیں اور اپنی تنگ کوششوں سے سنت کو رعبہ کیا اور دین کی ہم گشت اور مخرف تعینات کو صحیح صورت دے کر ساری معاشرے کے حوے کیا۔

اس حقیقت کو ہم تمثیلی انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک سبک کشتی ہے جو ٹھانڈیں مارتے سمندر کے ساحل پر وزنِ زنجیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے جس کی بارہ کڑیاں ہیں۔ اگر اس زنجیر کی ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو یہ کشتی ساحل سے دور ہو جائے گی اور متلاطم موجوں میں ڈوب جائے گی۔ بالکل اسی طرح بارہ امام سفینہٴ اسلام کی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ گران میں سے ایک امام بھی نہ ہوتا تو دینِ اسلام ہاتھی نہ رہتا۔

ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے تحفظ و تبلیغ کے لئے امام علیؑ کی کوششیں نہ ہوتیں تو امام حسنؑ اور باقی ائمہ کشتیِ اسلام کو ہرگز نہیں بچا سکتے تھے۔ اگر امام علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی جدوجہد نہ ہوتی تو امام سجادؑ اور باقی ائمہ دین کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تھے اور اگر باقی ائمہ مدنی کی اپنے اپنے دائرے میں جاعتناہیاں نہ ہوتیں تو آج اسلام کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا۔

یہاں زیارتِ جامعہ کے کچھ جیسے دہرانا انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ زیارتِ جامعہ اہلبیت کا بہترین تحریف ہے اور امام شناسی کے لئے بہترین دستاویز ہے۔ زیارتِ جامعہ کے ان حصوں سے ائمہ طہرین کا کردار متعین ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔

السلام علیکم یا اہل بیت النبوة سلام ہو آپ پر سے نبوت کے گھر و ہوا

اشہد انکم میں گوئی دینا ہوں کہ آپ نے

جاهدتم فی اللہ حق جہادہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا ایسا حق ادا کیا

حتی انعمتم دغولہ کہ دین کا پیغام ہر طرف عام ہو گیا۔

و نبہتکم فراہضہ آپ نے اس کے فرائض کو بیان کیا۔

واقضتم خلدوہ آپ نے اس کی حدود کو قائم کیا۔

و بشرتم شرائع احکامہ آپ نے اس کے احکام کو پھیلا دیا۔

و مستم ننتہ آپ نے اس کی سنتوں کو زندہ کیا۔

و صرتم فی ذلک بمنہ الی الرضا آپ نے اس مقصد کے لئے خود کو راضی بردار رکھا۔

فانراعب عنکم مارق جس جو آپ سے منہ موڑے وہ دین سے خارج ہے۔

واللہم لکم لاحق اور جو آپ سے وابستہ رہے وہ کامیاب ہے۔

زیادتر جامعہ کے ان جموں میں کسی ایک امام کی بجائے تمام ائمہ کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ نے دین کی حفاظت و تبلیغ کے سلسلے میں خدمات جلیلہ سرانجام دیں۔

رسول کریم کے بعد اگر ائمہ اہلبیت کی مخلصانہ خدمات شامل نہ ہوتیں تو آج دنیا میں نہ مکتب جان، نہ اسلام موجود ہوتا اور نہ ہی مکتب اہلبیت کے سلام کا کوئی نام پیدا ہوتا۔ آج دنیا میں نہ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم و مسند و سنن کی احادیث ہوتیں اور نہ ہی کافی، من لا یخضرہ الفقیہ، تہذیب اور تنبیر کی روایات نظر آتیں۔

ائمہ اہلبیت کے ذمہ دو طرح کی خدمات اور دو طرح کے فرائض تھے۔ ایک کا تعلق ان کے اپنے مخصوص زمانے سے جبکہ دوسرے کا تعلق اسلام کی ابدیت سے ہوتا تھا۔ سی نے ممکن ہے کہ ان کے بعض کارناموں کی حیثیت وقتی اور عارضی ہو اگر نہ ان کے اکثر کارناموں کا تعلق دین کی مدد سے ہے۔

امام علی کی خدمات کی ایک جھلک

ائمہ ہدیٰ کی اصل ذمہ داری یعنی تحفظ دین اور اشاعت سنت کے حوالے سے ہم امام علی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمات کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں اور آگے چل کر ہم انشاء اللہ اس کی تفصیلات پیش کریں گے۔

- (۱) جمع قرآن بعد رسول آپ نے قرآن مجید کو رسوبِ خدا کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جمع کیا۔
- (۲) خلفاء کی رہنمائی جب جب خلعاء نے عداوتی فیصلے میں غلطی کی تو آپ نے ان کی رہنمائی کی۔
- (۳) اہل کتاب علماء کے سوالوں کے جوابات جب اسلام جزیرہ نما کے عرب سے باہر مروجہ ایران تک پھیل گیا تو یہودی و نصرانی عالم اسلام کی تحقیق کے لیے مدینے آتے تھے۔ وہ رسول اللہ اور ان کے وصیاء کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی خواہش کرتے تھے۔ دوسری طرف حکام چونکہ مغرب اسلامی کے باہر نہیں تھے اس لیے جب ان سے علمائے اہل کتاب کے سوالوں کے جوابات نہ مل پاتے تو وہ مجبور ہو کر امام علی سے رجوع کرتے تھے۔ امام علیؑ مسبقاً ان کے جوابات دیتے تھے اور ان کی علمی مشکلات کو حل فرماتے تھے۔

- (۴) اقتصاد کی سرگرمیاں بعد رسول حکومت نے بنی ہاشم اور اصیبت رسول کو اقتصادی طور پر معذور کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی اور انہیں ان کے مالی حقوق سے محروم کر دیا۔ امام علی نے شہاں درج اختیار کر کے ان کی تدبیر کو ناکام بنادیا تھا۔

(۵) طبقاتی نظام کا خاتمہ۔ خلفائے ثلاث نے سیاسی ضرورت کے تحت بیت امراء کی منصفانہ تقسیم کی۔ بعد ازاں طوقی نظام کو رواج دیا تھا۔ انہوں نے قریش کو تمام عرب پر اور عرب کو غیر عرب پر برتری دی تھی۔ امام علیؑ نے دورِ حکومت میں اس نظام کو ختم کر دیا تھا اور عادلانہ تقسیم کے ذریعے ناجائز امتیازات کو مٹا دیا تھا۔

(۶) صحیح اسلام کی تبلیغ۔ خلفاء نے صحابہ کرام کو نقلِ حدیث سے روک دیا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے بعض احکام الٰہی میں تبدیلیاں بھی کی تھیں جس کی وجہ سے سنتِ پیغمبرؐ میں تحریف ہوئی اور سنت میں تحریف کی وجہ سے احکام اسلام میں تحریف واقع ہوئی تھی۔ امام علیؑ نے اپنے دورِ قدار میں خطبوں کے ذریعے صحیح اسلام کے صحیح عقائد و احکام بیان فرمائے اور صحابہ کرام کو نشرِ حدیث کی آزادی دے دی جس کی وجہ سے معاشرے کو معارفِ اسلام سے آگاہی نصیب ہوئی۔ ان اقدامات کے ذریعے آپؑ نے گم گشتہ معارفِ دین معاشرے کو واپس لوٹنے میں اپنا تاریخی کردار ادا کیا۔

(۷) سیرتِ خلفاء کی بحیثیت کی نفی۔ احکام اسلام کا ماخذ صرف قرآن و سنت ہے لیکن حضرت عمرؓ نے خلیفہ سوم کو منتخب کرنے کے لئے "سیرتِ شیخین" کی غیر ضروری شرط کا حلف کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن و سنت کے مقابل شیخین نے جو اجتہادات کئے تھے انہیں قانون کی پھتری فراہم ہو جائے اور ان کو دین کا حصہ تسلیم کیا جائے۔ شوری کے وقت امام علیؑ نے اس شرط کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا اور پھر اپنے دورِ قدار میں اس شرط سے نحراف کر کے شیخین کی سیرت کو جزو دین نہ بنے دیا۔ اس طرح آپؑ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ احکامِ اسلامی کا سرچشمہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہی ہیں۔

ہم امام علیؑ علیہ السلام کی سیرت کا حسبِ ذیل تین نصوص میں مطالعہ کریں گے

- ۱۔ خلفائے ثلاث کے دور میں آپؑ کی حیاتِ طیبہ کا جائزہ
- ۲۔ آپؑ کی حکومت کے دور میں آپؑ کی حیاتِ طیبہ کا جائزہ
- ۳۔ معاشرے کو معارفِ اسلام و دین کے احکامات کا جائزہ

امام علیؑ خلافتِ ثلاثہ میں

اسلام کی خدمات کے متعلق امام علیؑ دینِ ابی طالب علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کے لئے سقیفہ کی سماعہ کی روداد کا گہرا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔

رودادِ سقیفہ

خلفاء کے اقتدار حاصل کرنے کی بنیاد رسولِ کرمؐ کی زندگی میں ہی رکھی جا چکی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ جب حضرت عمرؓ شام گئے تو اناثق سے ایک گرجے میں بھی گئے۔ اس گرجے کے عیسائی راہب نے انہیں دیکھ کر یہ پوشگوئی کی کہ ان کی قسمت میں اقتدار لکھا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ وعدہ کیجئے کہ جب بھی آپ کو حکومت ملے تو آپ اس گرجے کو اور اس سے ملحقہ عمارات کو منہدم نہیں کریں گے۔^۱ معروف شاعر ازرقی نے اس واقعے کو خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے راہب کی پوشگوئی سے متاثر ہو کر اہل اسلام قبول کیا تھا۔

اس بات کی مزید تائید اس واقعے سے ہوتی ہے جس کی طرف سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے اس سورے کی تیسری اور چوتھی آیت کہتی ہے کہ **وَإِذْ أَمَرُ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ خَدِيثًا فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ لَهُ مَآثِرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَأَيْنَاكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا** یعنی جب نبیؐ نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو اس نے دوسری (بیوی) کو وہ بات بتادی اور راز کو راز نہیں رکھا۔ پس جب اس نے اس راز کو فاش کر دیا تو خدا نے اس بات پر نبیؐ کو بتادیا۔ پیغمبرؐ نے (ان بیوی کو یہ بات) کچھ تو جہاں اور کچھ نہ بتائی۔ جب وہ بات اس کو جہاں کی تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ پیغمبرؐ نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جانے والا جہاد ہے۔

اب تم دونوں خدا کے "گے" تو نہ کرو کیونکہ تمہارے دل میخ سے ہو گئے ہیں۔ اور اگر تم نے اس کے خلاف چڑھائی کی تو یاد رکھو کہ خدا، جبرئیل اور صاع و موئین اس کے حامی ہیں اور اس کے علاوہ (وہ) فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں۔

آیت میں نظر ہوا کا لفظ آیا ہے اور اس کا مادہ مجرد ظہور ہے جس کے معنی پشت کے ہیں اور نظر ہوا کے معنی پشت پناہی کی وجہ سے کسی کے خلاف چڑھائی کرنے کے ہوتے ہیں۔

خدا را نہیں بتایا جائے کہ اگر دو ذرائع رسوں کی پشت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہ صرف میوں بیوی کا گھریلو معاملہ تھا تو اللہ نے یہاں پشت پناہی کی وجہ سے چڑھائی کرنے کے لحاظ کیوں بیان فرمائے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ ہرگز نہیں تھا۔ اندرون خانہ کوئی کچھڑی پک کر تیار ہونے ہی والی تھی۔

ان آیات کی شاہین بروں یہ ہے کہ ایک دن رسول اکرمؐ نے بی بی حصہؓ کو بتایا کہ میرے بعد عائشہؓ کے والد تمہارے والد کی مدد سے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے (وہ اس کے بعد تمہارے والد حکومت حاصل کریں گے) پھر آپؐ نے بی بی حصہؓ سے فرمایا کہ یہ رہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

مگر بی بی حصہؓ نے اس راہ کو فاش کر دیا اور جا کر بی بی عائشہؓ کو یہ بات بتادی۔ اور بی بی عائشہؓ نے یہی بات اپنے والد سے جا کر کہی اور انہوں نے حضرت عمرؓ کو بتادی۔

پھر حضرت عمرؓ نے اپنی صاحبزادی بی بی حصہؓ سے کہا کہ ہمیں بھی وہ راہ بتاؤ تاکہ ہم بھی سے حصول حکومت کی کوششیں شروع کر دیں۔ بی بی حصہؓ نے سارا ماجرا اپنے والد کے گوش گزار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاکؐ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپؐ کا دار اب رہ نہیں رہا کیونکہ آپؐ کی بیویوں نے اسے افشا کر دیا ہے۔ رسول اکرمؐ نے بی بی حصہؓ سے راز فشا کرنے کی شکایت کی۔

بی بی حصہؓ نے کہا کہ آپؐ سے کس نے کہا ہے کہ میں نے آپؐ کا راز فاش کر دیا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔

آپؐ نے جو حصہ نہیں بتایا تھا وہ یقیناً یہی تھا کہ تم دونوں کے والد نے ابھی سے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ابن عباسؓ سورہ تحریم کی شاہین ردول سے وقف تھے لیکن وہ یہی بات حضرت عمرؓ سے سننے کے حوالہ پیش منہ تھے۔ ایک بار انہوں نے بڑی دانش مندی سے حضرت عمرؓ سے کہا کہ میں ایک سال سے آپؐ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن جب بھی اس کا ارادہ کرتا ہوں تو آپؐ کی ہیبت آڑے آ جاتی ہے۔

حضرت عمرؓ نے کہا کہ پوچھنا چاہتے ہو؟ بن عباسؓ نے کہا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا کہ پوچھنا چاہتے ہو؟ بن عباسؓ نے کہا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا تم تو جانتے ہو کہ میرے پاس قرآن کا علم ہے۔ پھر کیوں نہیں پوچھتے؟
ابن عباسؓ نے کہا: یہ بتائیں کہ سورہ تحریم کس کے متعلق نازل ہوئی تھی؟
حضرت عمرؓ نے کہا: یہ سورت عائشہؓ اور حفصہؓ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔
اس روایت کو طبری اور سیوطی نے نقل کیا ہے۔^۱

زور دے تاریخ شیخیں نے حکومت حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس منصوبے کے ایک حصے کا تعلق حیاتِ پیغمبرؐ کے زمانے سے اور دوسرے حصے کا تعلق رحلتِ پیغمبرؐ کے زمانے سے تھا۔ اس وقت ہماری بحث رحلتِ پیغمبرؐ کے بعد کے منصوبے سے متعلق ہے جس پر سفید کے سائے میں عمل کیا گیا۔ (سفیدی حکومت کسی اتفاق کے نتیجے میں برسرِ قدا نہیں آئی تھی بلکہ اس کے سائے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی)۔

بوکر، عمر، عثمان، ابو عبیدہ بن جراح اور سام آزاد کردہ، بو حذیفہ نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ رحلتِ رسولؐ کے بعد وہ ہر صورت قنڈار پر قبضہ کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنے اس منصوبے کو ایک عہد نامے کی شکل دی اور اس عہد نامے کی دست ویز ابو عبیدہ بن جراح کے پاس رکھوا دی۔ اسی لئے حضرت عمرؓ ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق کہہ کرتے تھے کہ وہ اس سمت کے اٹلن ہیں۔ اسی عہد نامے کی وجہ سے حضرت عمرؓ بار بار کہہ کرتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ یا سام میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میں خلافت اس کے حوالے کر دیتا۔ حضرت عمرؓ کی مجبوری یہ تھی کہ مذکورہ دونوں افراد ان کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے اور عہد نامے میں شریک پانچ افراد میں سے صرف حضرت عثمانؓ بقیہ حیات تھے۔

گر حضرت ابو بکرؓ کی زندگی کے آخری لمحات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بھی اس منصوبے کے خدو خاں کافی حد تک اُچاگر ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ نے زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عثمانؓ کو وصیت لکھنے کے لئے طلب کیا۔ جس وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ لکھو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یہ وہ چیز ہے جس کی ابو بکر بن ابی قحافہ مسدوس کو وصیت کر رہا ہے۔ مابعد! ابھی حضرت عثمانؓ نے تنا ہی لکھی تھی کہ حضرت ابو بکرؓ پر مرض کی شدت سے غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے لکھا ”میں نے بعد عمر بن خطابؓ کو خلیفہ نامزد کر رہا ہوں اور میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔“

جب حضرت عثمانؓ یہ لکھ چکے تو حضرت ابو بکرؓ ہوش میں آئے اور بولے کہ مجھے عبارت پڑھ کر شاد حضرت عثمانؓ نے اپنی تحریر کردہ عبارت سنائی تو حضرت ابو بکرؓ نے نکمیر بلند کی اور کہا کیا تمہیں خدشہ ہو چلا تھا کہ

کہیں مسلمان میرے بعد خلیفہ کا شکار نہ ہو جائیں؟ میں بھی تم سے یہی کچھ لکھونا چاہتا تھا۔^۱
یہاں سولہ یہ بیحد ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ تو بیہوش ہو گئے تھے اور حضرت عمرؓ کی نامزدگی کی عبارت حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے لکھی اور جب حضرت ابوبکرؓ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تم سے یہی لکھوانا چاہتا تھا۔^۲ فر حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی خواہش کو کیسے جان لیا تھا جبکہ وہ تو ان کا حامل دل نہیں جانتے تھے؟ سیدھی بات ہے کہ جب پانچ افراد نے حیاتِ پیغمبرؐ میں حصولِ حکومت کا منصوبہ بنایا تھا تو اس منصوبے میں حضرت عثمانؓ موجود تھے اس لئے انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کے کہنے کا انتظار تک نہیں کیا تھا۔

منصوبے کے خدو خاں یہ ہوں گے کہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ کو قدار سوچیں گے اور حضرت عمرؓ، سالم کو اور سالم، ابوعبیدہ کو اور ابوعبیدہ، حضرت عثمانؓ کو حکومت سونپیں گے۔ جب حضرت عمرؓ کی حیات میں اس منصوبے کے دوشرکاء یعنی سالم اور ابوعبیدہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمرؓ نے اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لئے ایسی مجلس شوریٰ تشکیل دی کہ حضرت عثمانؓ کے سوا کوئی اور اقتدار میں آتی نہیں سکتا تھا۔

آئیے مجلس شوریٰ کے متعلق امام علیؓ عیہ السلام کے تاثرات خود ان کی زبانی سنیں۔^۳
جب حضرت عمرؓ نے خلافت کے لئے چھ افراد یعنی علیؓ، عثمانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ پر مشتمل شوریٰ بنائی تو اس وقت ہی امام علیؓ نے اپنے چچے حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب سے کہا کہ تمہارے عمرؓ میرے ساتھ اس افراد کو شامل کر کے خلافت کو نبی ہاشم سے دور کر دیا ہے۔

حضرت عباسؓ نے کہا: آپ یہ ہمت کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟
امام علیؓ نے فرمایا: سعد، عبدالرحمن کی مخالفت نہیں کرے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بچے زاد ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور دونوں ایک ہی ماں سے رکھتے ہیں۔ عبدالرحمن، عثمانؓ کا بہنوئی ہے۔^۴
یہ تینوں ایک رہے ہوں گے۔ اب اگر باطل طلحہؓ اور زبیرؓ میرا ساتھ دینا بھی چاہیں تو ان کی حمایت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ عمرؓ نے یہ فارموسا تشکیل دیا ہے کہ اگر دونوں اطراف سے برابر رہے ہو تو پھر خلیفہ وہ بنے گا جس کی حمایت عبدالرحمن کرے گا۔ دیسے بھی طلحہؓ کا تعلق قبیلہٴ تیم سے تھا اور وہ عثمانؓ کی طرف زیادہ مائل تھا۔

امام علیؓ نے حالات و شخصیات کے تناظر میں جو پیشگوئی کی تھی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عمرؓ کے ذہن نے عبدالرحمن کو صرف اس لئے خلیفہ کر دیا تھا کہ خلافت حضرت عثمانؓ کو مل سکے۔

۱۔ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۱، ص ۲۱۳۸۔

۲۔ احمد بن حنبل، مسند ابی حنیفہ، ج ۵، ص ۱۹۔

۳۔ عبدالرحمن کی بیوی کا نام مظلوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھا اور وہ حضرت عثمانؓ کی ماویٰ بھی تھیں۔

حسب ذیل واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ، حضرت عمرؓ کی زندگی میں ہی تیسرے خلیفہ متعین ہو چکے تھے۔

بن سعد نے سعید بن عاصؓ موی سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت عمرؓ سے اپنے گھر کی توسیع کے لئے ساتھ والی زمین کی بخشش کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ حضرت عمرؓ وقتاً فوقتاً لوگوں کو جاگیریں دیتے رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اس سے کہا: نماز فجر کے بعد تانا تا کہ میں اٹھ بار اکام کر سکوں۔

دوسرے دن سعید نماز فجر کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس گیا، وہ ان کو مطلوبہ زمین پر پہنچے ساتھ لے آیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے پاؤں سے زمین پر لکیر کھینچ کر کہا کہ: ”یہ تیری ملکیت ہے۔“

سعید نے کہا: آپ تو جانتے ہیں کہ میں عیاں دار ہوں مجھے کچھ زیادہ زمین عنایت کریں۔ حضرت عمرؓ نے کہا: تمہارے لئے یہی کافی ہے۔ بیت میں تمہیں یک روز کی بات بتانا ہوں، اور تم اسے دار بنی رکھنا۔ میرے بعد جو شخص برسر اقتدار آئے گا وہ تم سے صدر جمی کرے گا اور تمہاری خوش پوری کرے گا۔

سعید بن عاصؓ کہتا ہے کہ میں حضرت عمرؓ کے پورے دور خلافت میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ عثمانؓ خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے فرمان کے بموجب مجھ سے صدر جمی کی درخواست پوری کی۔^۱ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے مستقبل کی خلافت کے لئے جو نقشہ کشی کی تھی اس کے تحت وہ جانتے تھے کہ سعید اموی کے قریبی عزیز، عثمانؓ اموی ہی آئندہ خلیفہ ہوں گے۔

خلیفہ دوم کا پروگرام یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ کے بعد عبدالرحمن بن عوفؓ اور ان کے بعد معاویہ کو اقتدار ملے۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد عام رعاہ کے سارے حضرت عثمانؓ بھی تکبیر کی پکاری میں ایسے جٹا ہوئے کہ انہیں اپنی موت نظر نہ لگی۔ انہوں نے اس حالت میں عبدالرحمن کی تقرری کا وصیت نامہ لکھ کر خاموشی سے ان کے پاس بھیج دیا۔ اس پر عبد الرحمن سخت برافروختہ ہوئے اور کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں نے تو عثمانؓ کو برسر عام خلیفہ مقرر کیا تھا لیکن وہ مجھے خلیفہ طور پر خلیفہ بنانا چاہتے۔ اس معمول سے واقعے کی وجہ سے دونوں میں شدید رنجش پیدا ہو گئی۔ در یوں امام علی علیہ السلام کی وہ بددعا پوری ہوئی جو انہوں نے اس وقت دی تھی جب عبدالرحمن نے عثمانؓ کی بیعت کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”خدا تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے۔“

بعد میں خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عبدالرحمن حضرت عثمانؓ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔

حالات و واقعات کے تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ جانتے تھے کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کے بعد

خلافت کے لئے ان ہی کی ہادی ہے در عبدالرحمن نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ بنانے میں وہی ہی کوشش کی تھی جیسی حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کی خلافت کے لئے کی تھی۔

آپنے ذرا دیکھیں کہ معادیہ کس طرح سے حضرت عمرؓ کی طرف سے خلافت کا امیدوار تھا؟

حضرت عمرؓ کی اس خواہش کا اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ظہر ضرور ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا دستور تھا کہ وہ اپنے گورنروں کو وقتاً فوقتاً بدکردان کا احتساب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا ایک گورنر قیتی ہاس یمن کو مدینے آیا تو اس کا کردار دیکھ کر حضرت عمرؓ بہت ناراض ہوئے اور اس سے قیتی ہاس ورنہ الیہ ورون کا مونا لباس پہنا کر سے حکم دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لئے مدینے سے باہر چراگاہ میں بھیڑ بکریاں چرائے۔ چنانچہ اس نے کئی دن بھیڑیں چرائیں اور حضرت عمرؓ سے اپنے مدینے کی معافی مانگی۔ بالآخر حضرت عمرؓ نے اسے معاف کر دیا اور سابقہ منصب پر بحال کر دیا۔

بہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ شام گئے تو معادیہ شاہانہ کردار کے ساتھ ان کے استقبال کو آیا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمرؓ نے کہا یہ شخص عرب کا کبریٰ ہے۔^۱ حضرت عمرؓ نے معادیہ کا کردار دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی جبکہ ایک اور گورنر سے کئی دنوں تک بھیڑیں چروائی تھیں۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ جس گمراہی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اچھے انسان کم ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی ایک اچھے انسان ہو لیکن تمہارے متعلق مجھے ہمیشہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ اگر میں تمہیں وہاں کا گورنر بنا دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ابن عباسؓ نے کہا جب تک آپ اپنے دل کی غمش مجھے نہیں بتائیں گے اس وقت تک میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: آخر تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟

ابن عباسؓ نے کہا میں اپنے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ اگر میرے اندر عیب ہو تو میں اس کی اصلاح کروں گا اور اگر مجھ میں وہ عیب نہ ہو تو میں اپنا دفاع کروں گا کیونکہ آپ کی یہ عادت ہے کہ جس کام کا نتیجہ نکرتے ہیں اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔

۱۔ ابن عبد البر الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج ۲، ص ۲۵۳۔ ابن جریر عسقلانی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج ۳، ص ۳۱۳۔

۲۔ انصاری، شہر، شام، بصرہ، کوفہ اور سکتہ یہ کی طرح ایک بڑی فوجی چھاؤں تھی۔

حضرت عمرؓ نے کہا اے ابن عباسؓ! مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تم وہی شخص ہوئے اور مجھے موت ملے گی تو تم کہیں یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ ”اے لوگو! تم ہم ہی ہاشم کی طرف آؤ۔“ لوگوں کو تمہاری طرف ہرگز نہیں آنا چاہئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اکرمؐ دوسروں کو عہدوں پر فائز کرتے تھے اور تمہیں نظر بد رکھتے تھے۔ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟

بن عباسؓ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے تمہیں کاغور نہیں مٹا چاہتا۔

حضرت عمرؓ نے کہا کیوں؟

بن عباسؓ نے کہا اگر میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا تو آپ کے دس میں یہ شخص آنکھ کے نیچے کی طرح نکلتی رہے گی۔

چنانچہ حضرت عمرؓ نے انہیں گور نہیں بنایا۔^۱

حضرت عمرؓ کے رویے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ودگی میں ہی ہاشم کو قتلدار سے باہر رکھنا چاہتے تھے بلکہ ان کی خواہش تھی کہ اس کے بعد بھی ہی ہاشم قتلدار میں نہ آئیں۔

یہاں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا کہ رسول اکرمؐ بنی ہاشم کو تنہا اور فوجی عہدوں پر مقرر نہیں کرتے تھے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اکرمؐ کی حیات طیبہ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپؐ نے کئی بار امام علیؑ کو امیر لشکر و حاکم مقرر کیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے کتبہ خلفاء کی کتبہ سیرت و تاریخ بھری پڑی ہیں۔

تاریخوں میں مذکور ہے کہ رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو غزوہ طے کے لئے امیر لشکر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے بڑی کامیاب جنگ لڑی اور پے ساتھ بہت سے قیدی لے کر مدینے آئے۔ علاوہ ریں بحرت کے دسویں سال میں آنحضرتؐ نے انہیں دان، امیر لشکر و قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا۔ آپؐ نے وہاں سے فیس اور خراج کی رقم حاصل کی اور رسول اکرمؐ کے پاس مدینے روانہ فرمائی۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔^۲

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کے بڑے بھائی حضرت جعفرؑ کو غزوہ موت کے موقع پر امیر لشکر مقرر کیا تھا اور جب حضرت جعفرؑ و ابیہا حنین شہید ہوئے تو اس وقت فوج کی ساری ساری ذمہ داری آپؐ کے پاس تھی۔

یہ واقعات تاریخ کے مستند حقائق ہیں اور ان حقائق کے برعکس یہ کہنا کہ ”رسول اکرمؐ بنی ہاشم کو تنہا

۱۔ علی بن حسین مسعودی شافعی لکھنؤ ۱۳۲۱ھ، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۲۱ و ۳۲۲۔

۲۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۷۷۔

در فوجی عہدوں پر تعینات نہیں کرتے تھے" مسلمات تاریخ کا بیان ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم سقیفہ کی رود کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول کریم کی وفات حسرت آیات کے بعد جبکہ امام علیؑ، رسول کریم کے غسل و تجہیز کے مراسم میں مشغول تھے دستاویز لکھتے رہے پانچ افراد جمع ہوئے اور انہوں نے حسب حکومت کے سنے آپس میں تبادلہ خیال کیا۔ بھی وہ تبادلہ خیال سے ناراض ہی ہوئے تھے کہ ہمیں طماع علی کہ انصار سقیفہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سننے ہی پانچوں افراد سقیفہ پہنچ گئے۔ سقیفہ میں کوئی بھی گفتگو نہیں کی گئی تھی، صرف قبیلے کے حوے سے ہی دونوں طرف سے گفتگو ہوئی۔ انصار کا دعویٰ یہ تھا کہ خلیفہ اوس یا خزرج سے ہونا چاہئے اور مہاجرین کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ ہر قیمت پر مہاجر قریشی ہونا چاہئے۔

یقیناً قبیلہ نوازی کی یہ رسم کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور زمانہ جاہلیت کی تمام تر سرگرمیوں کا محور قبیلہ ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ سقیفہ میں وہی "قوم و قبیلہ" کی سیاست زیر بحث لڑی گئی اور دُور جاہلیت کی بازگشت دہرائی گئی۔ یوں قرآن مجید کی اس آیت کی صداقت دنیا کے سامنے عیاں ہوئی

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ وَ قُتِلَ انْقَبَضْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو صرف (خدا کے) رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم انہیں پاؤں پھر جاؤ گے؟ (سورہ آل عمران آیت ۴۴)

سقیفہ میں دونوں طرف سے قبیلہ پرستی کے نعرے لگائے گئے اور اس غرض کا مقصد خدا و رسولؐ کے دین کی سرچشمی کی بجائے اپنے قبیلے کی سر بلندی تھا۔ انصار نے جو کہ سعد بن عبادہ کے گرد جمع ہو چکے تھے اپنے مید و خلافت کے لئے یہ نہیں کہا کہ سعدؓ کے متعلق خدا و رسولؐ نے یہ کچھ فرمایا ہے۔ اس کی بجائے ان کا دعویٰ صرف یہی تھا کہ چونکہ سعدؓ کا تعلق انصار سے ہے اس لئے اسے ہی خلیفہ ہونا چاہئے۔ اس کے جواب میں مہاجرین کا موقف بھی ان سے ہرگز منفرد نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خلیفہ ہر قیمت پر مہاجرین یا خصوص قریش میں سے ہونا چاہئے۔

بنی ابی اعدیہ کے بقول قریشیوں نے یہ نعرہ لگایا کہ خلافت کو قریش کی تمام شرفوں میں گردش دینا چاہئے اور ہر شاخ سے باری ہادی خلیفہ منتخب ہونا چاہئے لیکن بس ایک یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ خلافت بنی ہاشم میں نہ جائے پائے کیونکہ اگر خلافت بنی ہاشم میں چلی گئی تو پھر وہاں سے بازنائیں جاسکے گی۔^۱ (کیونکہ وہ خلافت کے اصل حقدار ہیں اور اگر انہیں اقتدار مل گیا تو لوگ ان کے عداوت کسی اور کو برسرِ قدم نہیں آنے دیں گے)۔

اور ان کا یہ خیال بالکل صحیح تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایک عرصے کے بعد بنی عباسؓ سے کہا تھا کہ قریش اس

ہات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ نبوت اور خلافت ایک ہی گھرانے میں جمع ہو جائے۔ بن عباسؓ سے ان سے اس موقف کا مدلل جواب دیا تھا۔

قبیلہ قریش حضرت ابوبکرؓ کی مدد کے لئے وہاں آ گیا۔ قبیلہ اوسؓ نے جب یہ دیکھا کہ اگر سعد بن عبادہؓ خلیفہ بن گئے تو تمام تر اقتدار ان کے ساتھ حریف قبیلہ خزرجؓ میں چل جائے گا جبکہ وہ یہ جاہلیت میں اوسؓ و خزرجؓ ہمیشہ ایک دوسرے سے برابر پیکار رہا کرتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے اپنی عاقبت اس میں سمجھی کہ خزرجؓ کی خلافت سے ان کے لئے قریش کی خلافت زیادہ موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی قریش کے ساتھ مل کر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی۔

اس وقت قبیلہ سہم کے بزرگوں افراد غلہ حاصل کرنے دیے گئے ہوئے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں سے بھری ہوئی تھیں۔ رہا سہہ عقیدان کے پاس گئے اور کہا کہ آپؐ لوگ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت خلافت کے لئے ہماری مدد کریں تو ہم اس کے بدلے آپؐ کو مفت غلہ فراہم کریں گے

یہ پیشکش سنتے ہی انہوں نے اپنی عربی عباؤں کو کمر سے باندھ لیا اور دامن واد پر کر کے ایک مسلم جنوس کی شکل میں حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے چلنے لگے۔ رستے میں انہیں جو بھی آدمی دھکی دیتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔

اس دن حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کا کام مکمل ہو گیا اور پھر دوسرے دن لوگ مسجد میں جمع ہوئے جہاں حضرت ابوبکرؓ کی دوبارہ بیعت کی رسم ادا کی گئی۔ اسی دن حضرت عمرؓ نے اپنی کامیابیوں پر ناز کرتے ہوئے کہا تھا مَا هُوَ إِلَّا أَنْ زَايَنَّا أَسْمَكُمْ فَلَمِئِنَّتُ بِاللَّصُوفِ سَقِيفَةٍ كَارِرُوْنِي كَمَا بَعْدَ مِنْ نِيَّيْنِي قَبِيلَةُ سَهْمٍ كَوَدَيْكِهِ تَوَجَّهْتُمْ اِيْنِي كَامِيَابِي كَالْيَقِيْنِ هُوَ كَمَا لَمْ يَكُنْ

اور یہ روایت بظاہر صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت علیؓ، سلمانؓ، بودڑ اور کچھ دوسرے صحابہؓ نے مسجد نبویؐ میں کھڑے ہو کر حضرت ابوبکرؓ کی حکومت پر اعتراض کیا تھا اور اسے آئین اسلام کے خلاف قرار دیا تھا کیونکہ سقیفہ کی کارروائی بدست خود ایک غیر مبنی اقدام تھا۔ سے آپؐ یوں سمجھیں کہ جب عبدالمکریم قاسمؐ نے ایک بغاوت (Coup d'etat) کے ذریعے شاہ عراق کا تختہ الٹ کر ملک کے اقتدار علیؓ پر قبضہ کیا تھا تو اگر کوئی شخص اُس سے کہتا کہ آپؐ کا یہ اقدام عراق کے آئین کے خلاف ہے تو وہ جواب میں یہی کہتا کہ آپؐ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ بغاوت کی ہی اس آئین کے خلاف ہے تاکہ اس میں وہ اس کے زیر سایہ قائم بادشاہت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک انتہائی حکومت قائم کریں۔

اصول یہ ہے کہ جب کبھی کسی قافوں کے خلاف Coup ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے سربراہ کو قافوں کا حالہ دینا ہی بیدہی طور پر صحیح نہیں ہوتا۔

محققین حکومت کے کارپروڈر جب امام علیؑ کو حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کے لئے مسجد میں آئے تو امام علیؑ نے ان کی بیعت نہیں کی اور بیعت کے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اور جب تک حضرت سیدہ فاطمہؑ زہراؑ زندہ رہیں اس وقت تک امام علیؑ، بنی ہاشم اور کچھ دیگر صحابہ کرامؓ نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ رسول اللہؐ کی رحلت کے بعد صرف حضرت سیدہ فاطمہؑ ہی "حضرت کی واحد زندہ وراثتیں" اور مسلمانوں کی گہرائیوں سے آپ کا احترام کرتے تھیں۔

محققین حکومت امام علیؑ کو بیعت پر مجبور کرنے کے لئے رسول اللہؐ کی پادشاہی حضرت سیدہ فاطمہؑ کے بیت شریف کی بے ادبی کی۔ حکومت کے کارپروڈر نے حضرت سیدہ فاطمہؑ کے گھر پر یورش کی اور ان کے دروازہ کو اندر آتش لپا اور اس ہنگامہ دروگیر میں ہشت رسولؐ کے ایک جنین کا سقاطہ ہو گیا لیکن اس حملے کے باوجود بھی وہاں سیدہ فاطمہؑ امام علیؑ سے بیعت لینے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس قدم کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کی نفرت کا نشانہ بننا پڑا۔ اہل بیت حضرت ابو بکرؓ کی بیعت پر پیشانی مسموم کرے لگے۔ ہوا کا رخ بدلتا دیکھ کر ابو بکرؓ اور عمرؓ کو مجبور ہو کر سیدہ فاطمہؑ کی عیادت اور عذرخواہی کے لئے ان کے گھر آنا پڑا۔

شیخین نے امام علیؑ سے درخواست کی کہ وہ حضرت زہراؑ کی عیادت کے لئے ان کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ امام علیؑ پہلے تو راضی نہ ہوئے لیکن جب ان دونوں کا اصرار زیادہ بڑھا تو آپؑ نے ان سے فرمایا میں ہشت رسولؐ سے پوچھوں گا اگر وہ راضی ہوئیں تو میں ان سے تمہاری مذاقات کراؤں گا۔

امام علیؑ نے حضرت زہراؑ سے فرمایا کہ شیخین آپ کی عیادت کے لئے آنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کی حارثت ہے۔ حضرت زہراؑ نے فرمایا کہ میں نہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ امام علیؑ نے دھمکا فرمایا کہ میں ان دونوں سے وعدہ کرچکا ہوں۔ حضرت زہراؑ نے فرمایا کہ اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں تو یہ گھر آپ کا ہی گھر ہے اور میں آپ کی بیعتی رہتی ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں، کریں۔

امام علیؑ نے شیخین کو گھر آنے کی حارثت دے دی۔ جب حکمران حضرت زہراؑ نے ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بارخ و بار کی طرف بھڑک اٹھا۔ اے علیؑ! آپ ان دونوں سے پوچھیں کہ کیا رسولؐ نے رسول خداؐ سے یہ شائع کیا کہ "طعمۃ بضعة منیٰ من دہا فلقد آذانی ومن آذانی فلقد آذی اللہ عوذوجل" یعنی فاطمہ میرے حکمران کا ٹکڑا ہے جس سے امت پانچویں میں ہے مجھے امت پانچویں اور جس نے

مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدائے عزوجل کو اذیت پہنچائی۔

شیخین نے کہا ہاں اہم نے رسول خدا سے یہ بات تھی۔

حضرت فاطمہؑ نے کہا: میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی سے خدا کی قسم میں تم سے ب کوئی بات نہیں کروں گی یہاں تک کہ اپنے خدا سے ملاقات کروں اور اس نے حضور تہداری شکایت کروں۔

حضرت سیدہ کا یہ جواب سن کر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اصل میں شیخین عبادت کے بہتے لوگوں کو یہ یاد کرنا چاہتے تھے کہ حضرت سیدہؑ سے ان کی صلح معاف ہو گئی ہے حضرت سیدہؑ کو لوگوں کی نگاہوں میں ایک مقام حاصل تھا اور جب آپ گفتگو کرتی تھیں تو لوگوں کے دل اس سے متاثر ہوتے تھے۔ حضرت سیدہؑ کے سے ضروری تھا کہ لوگوں کے سامنے خاندانِ اہلبیت کی مظلومیت بیان کریں اور رسول خداؐ حضرت سیدہؑ کا صبر فاضل بھی ہیں دیا تھا جبکہ امام علیؑ کو آنحضرتؐ صبر کی وصیت کر گئے تھے اور وصیت رسولؐ کے تحت آپؑ مجبور تھے۔ کسی سے آپؑ نے خلافت حاصل کرنے کی کوئی خاص جدوجہد نہیں کی تھی جبکہ حضرت سیدہؑ سے اپنے تئیں خطبات سے لوگوں کے خفتہ ضمیر بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔

جب اہل حکومت نے حضرت سیدہؑ کے مسئلہ حق "فدک" پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا اور پرزور طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ آپؑ اپنے غصہ شدہ حق کی بازیابی کے لئے مسجد میں تشریف لے گئیں اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر حکمِ وقت سے سخت جفا کیا۔ وہ اپنا مشہور خطاب ارشاد فرمایا۔

یہ آپؑ امام علیؑ اور حسینؑ کریمینؑ کو ساتھ بیکر انصارِ مدینہ کے گھروں میں بھی تشریف لے گئیں اور انہیں اپنے خاندان کی مدد کی دعوت دی۔ آپؑ کی بات سن کر انصار نے اہمائی شرمندہ ہو کر کہا کہ اسے بہت دیر سے ہم تو ہم بولنے کی بیعت کا جو اپنی گراںوں میں ڈال چکے ہیں اور ہمارے لئے بیعت تو زمانہ مشکل ہے۔

انصار کا یہ جواب عرب نفسیات کے میں مطابق تھا کیونکہ عربوں کی حیثیت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے قس و قرار کر لیں تو وہ اپنے قول پر کٹ مارتے ہیں لیکن مغرب نہیں ہوتے چاہے ان کا قول و قرار چھوٹ کے لئے ہو یا برائی کے لئے۔ وہ بہرِ نوع اپنے قس و پر جان دیتے ہیں اور اپنے قول سے انحراف و اپنی مردگی کی تین سمجھتے ہیں۔ اور جاہلیت میں مصطفیٰ گیری کی رسم اب کی نفسیت کا منہ بولتا ثبوت تھی اس عرب نفسیت نے سخت انصار اپنی بیعت پر پشیمان ضرور تھے لیکن وہ بیعت شکنی پر آمادہ نہیں تھے۔

۱۔ ابن ابی الحدید، شرح معجم البلدان، ج ۱۶، ص ۱۶۴۔

۲۔ ابن عساکر، دیلمی، الامم والسیاسہ، ج ۱، ص ۴۰۔ عمر رضا، اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۱۲۱۳۔

غرض نور چشم رحمۃ اللہ علیہ نے مام علیؑ کا دفاع کیا اور ان کے یہ کارنامے بھی بعد میں آنے والے ائمہ کے کارناموں کی طرح سے انتہائی مؤثر تھے۔

امام علیؑ علیہ السلام کو رسول خداؐ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ انہوں نے تمام ناگوار حادثات و واقعات پر صبر کرنا ہے۔ اسی لئے مام علیؑ نے ہر ظلم و ستم کے موقع پر بہترین صبر کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی مقام پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حد یہ ہے کہ جب حکومت کے کارپرداز نہیں کھینچ کر مسجد میں سے گئے تو اُس روز بھی انہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور پناہ دفاع تک نہ کیا۔ ایسے تمام حالات میں مام علیؑ نے وصیت رسولؐ کو مد نظر رکھا اور تلو رخا، شگاف کو نیام سے باہر نہ کیا حالانکہ نہ تو آپؐ کزور تھے اور نہ ہی بزدل (جیسا کہ دنیا نے سمجھا)۔ برس بعد دوا فقار علیؑ کو جمل و صفین اور نہر دین میں ہزاروں کی فوج کے مقابل برق خفاف کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس روز آپؑ کا صبر کرنا عمرو بن عبدود جیسوں سے لڑنے سے زیادہ مشکل تھا۔

ہزار بار مجھے لے گیا ہے قتل میں

وہ ایک قطرہ خوں جو رگ گلو میں ہے

بہر نوع ابوبکرؓ حکومت سے حضرت سیدۃؑ نے جو ٹکرن اس نے خلافت کی چوبیس ہل کر رکھ دیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابوبکرؓ کو اپنے مرض الموت میں یہ کہنا پڑا "اے کاش! میں فاطمہؑ کے گھر کا دروازہ نہ کھولتا اور لوگوں کو اسے توڑنے کیلئے نہ بھیجتا اگرچہ وہ میرے خلاف آمادۂ جنگ ہی کیوں نہ ہوتے۔"

تاریخ کی آنکھ سے یہ روز بد بھی دیکھ کہ "شیعہ رسالت کے پردوں" نے رسالت مآبؐ کی پادشاہی کے دورِ دومت پر حمد کیا اور مام علیؑ کو "ہاں سے کشاکش کشاں مسجد میں بھی لے گئے مگر اس کے ہاوجود وہ امام علیؑ اور ب کے ساتھیوں سے بیعت لینے میں کامیاب نہ ہوئے اور نہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

حضرت سیدۃؑ لیسۃ العالین کی المناک رحلت سے حضرت علیؑ کا مضبوط سہارا چھین گیا اور مام علیؑ کو اسلام کی حفاظت اور مرتدین کے لب و کو دور کرنے کے لئے مجبوراً ابوبکرؓ کی بیعت کرنا پڑی کیونکہ اس وقت مدینے سے باہر کچھ افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مثلاً مسیحہؑ کذاب نے رسول خداؐ کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد رسولؐ اس کی مقبولیت میں بھی ضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید کا خاکہ لڑتے ہوئے صحیح اہیت سواروں کئے اور یہ اعلان کیا کہ ایک نبی ہمارے قبیلے سے ہوگا اور ایک قبیلہ قریش سے ہوگا اس لئے اس کے قوم قبیلے و لوں نے اس کی نبوت کو مان لیا تھا۔ اس کی قوت آہستہ آہستہ اتنی بڑھی کہ اس کے

- محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج ۲، ص ۱۹۱۔ "کاش! میں فاطمہؑ کا گھر نہ کھولتا اگرچہ وہ لوگ جنگ کے لئے اس

کا دروازہ نہ کھولتے۔" تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۹۵، نقیب اکیڈمی کراچی۔

پاس چالیس ہزار جنگجو افراد جمع ہو گئے جو کسی بھی وقت مدینے پر چڑھائی کر سکتے تھے۔ وراں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔

گر خدا خواست وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو سب سے پہلے وہ امام علیؑ و حسنینؑ کو شہید کرتے اور نبی اکرمؐ کی قبر مطہر کا نام و نشان مٹا دیتے۔ اس دہر میں صرف عرواں نے ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ بنی تمیم کی سباج نامی عورت نے بھی نبوت کا عدن کر دیا تھا۔ اس نے بھی بیعت سے لوگوں کو اپنے ساتھ حالیٰ تھا۔

ابن عباسؓ نبوت کے علاوہ عرب کے کئی قبائل اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے۔ بنی تمیم کے نعمان بن منذر سہمی نے بحرین میں تاج شاہی پہن لیا تھا اور اسی طرح بنی ناجیہ کے لقیط بن مالک نے عمان میں پتی بادشاہت کا عدن کر دیا تھا اور دگ سے "ذوالتاج" کے نام سے پکارا جانے لگے تھے۔ جب پورے عرب پر کفر و رذد کی تہذیب چلنے لگی تو اس وقت حضرت عثمانؓ، امام علیؑ کو ماریے آئے اور کہے لگے کہ اب ابن عمار اس وقت آپؐ گردو پیش کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپؐ نے بیعت نہیں کی تو مہمدا سلام مٹ جائے گا۔

ابن عباسؓ نے یہ ارشاد فرمایا تھا

فَأَمْسَكْتُ بِيَدِي حَتَّى زِلْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنْ لِسْلَامٍ يَذْعُونَ إِلَيَّ مُحَقِّقِينَ مُحْتَمِلِينَ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَحَشِشْتُ أَنْ لَمْ تُصَرِّ بِإِسْلَامٍ وَاهْتَدَى فِيهِ ثَلَاثُ أَوْ هَلَا مَا تَكُونُ لِمُصْنِفِهِ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا يَتَكَلَّمُ الْغَيُّ إِلَّا مَا هِيَ فَتَاخُ إِلَيْكُمْ فَلَا بَلَّ. ^۱ ان حالات میں میں نے اپنے ہاتھ روک رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈر کہ کون رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لئے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی حقیقی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے وراں کی ہر چیز رائی ہو جائے گی اس طرح جیسے سرب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدن حیثیت جاتی ہے۔ چنانچہ میں ان بدعتوں کے بھجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دہ کر فنا ہو گیا ورا دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا۔

حالات کی سنگینیوں کو دیکھ کر اور دین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے امام علیؑ اسلام سے ہٹ کر بیعت کی کیونکہ آپؑ جانتے تھے کہ اگر ان حالات میں خانہ جنگی شروع ہوگئی اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے پر بنیم سے نکل آئیں تو رتداد و فراق کی قوتیں مل کر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی۔ اسی لئے آپؑ نے

تکو رہا سہارا لینے کی بجائے مصالحت کا رہنما اختیار کیا کیونکہ آپ کو ظاہری اقتدار عطا عزیز نہ تھا جتنی قوت کی صلاح و بہبود عزیز تھی۔ منافقین کی ریشہ دوانیوں کے سد باب و رقتہ پر اوروں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے آپ کے پاس مصالحت کے سو کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ جب آپ نے اسلام کے وسیع تر مفاد کے لئے حکومت سے مصالحت کرنی تو حضرت بوکرؓ نے مدینے سے باہر لشکر روانہ کئے۔ جب تک امام علیؓ نے ان سے مصالحت نہیں کی تھی اس وقت تک مسلمانوں کا ایک بھی لشکر باہر نہیں گیا تھا اور یوں آپ کے اس عمل نے اسلام کو قوت عطا کی اور اسلام مرتدین کے حملوں سے محفوظ ہو گیا۔

خلفاء کے بعض اقدامات کا جواب

یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب بھی خلفاء کی طرف سے اسلامی حکام و رعاۃ میں تغیر و تبدل کیا گیا تو امام علیؓ حاضری میں نہیں رہے تھے۔ اور یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کہ کہیں دشمنوں میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ آپؓ نے گوشہ نشینی کے بچپن ساں نفرادی امور میں صرف کرایئے و اس طویل عرصے میں اسلام و مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں کی۔

حقیقت یہ ہے کہ بچپن ساں کے پورے عرصے میں آپؓ نے بی شرعی و بدوریوں کو بطریق احسن ۱۰ کی وریک و صیٰ رسول کی حیثیت سے ہر ممکن طریقے سے اسلام کی حفاظت و اشاعت کی۔

مدنی مخالفین سے سلوک

سابقہ صفحات میں ہم بتا چکے ہیں کہ جب تک حضرت سیدہ سمرۃ اللہ علیہا زندہ رہیں اس وقت تک امام علیؓ بنی ہاشم و دوسرے کئی صحابہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی و وہ حضرت رہبرؓ کے گھر میں جدس منعقد کرتے تھے۔

حکومت نے لوگوں کو بنی ہاشم سے و خاص کر اہلبیت سے دور رکھے کے لئے اقتصادی ناکہ بندی کا حسب دلیل احمل اختیار کیا۔

(۱) رسول کریمؐ نے اپنی عین حیات میں حضرت فاطمہؓ زہراؓ کو جائیداد کی جبر فرمائی تھی مگر سفیدی حکومت نے اہلبیت کو بنی ہاشم کی حریف سمجھتے ہوئے ان سے وہ جائیداد چھین لی۔ اس قضیہ کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ بنی ہاشم کے سوا حضرت نے کچھ مالک مالمومنین غنائم ام مومنین حصہ اور بوکرؓ و عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کو بھی غنائم فرمائی تھیں لیکن سفیدی حکومت نے ان کی مالک کو ہاتھ تک نہ لگایا و نہ ان سے کوئی گواہ طلب کیا۔ جائیداد کی

مسلّم تین سال سے حضرت سیدۃ کے تعارف میں تھی اور ان کے حرم میں وہاں پر کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت صدیقہ کبریٰ سے بہت نامہ مانگا گیا اور گو وہ طلب کئے گئے، بہت نامہ درگاہ پیش کرنے سے باز رہا۔ بہت رسول کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ جب حضرت سیدۃ نے مسجد نبوی کے پھر سے اجتماع میں خطبہ عرض فرمایا، جس میں آپ نے اپنے دعویٰ کے حق میں مضبوط دلائل دیئے مگر انہیں درخور اعتناء نہ سمجھا گیا۔ آخر کار بہت رنج و لگڑنے و طول ہو کر واپس آ گئیں۔

(۲) حضرت سیدۃ کو ان کے والد کی میراث سے محروم کر دیا گیا اور حدیث ۱۰، رتبہ ۱۰ میں کریمہ دعویٰ کیا گیا کہ انبیاء کی سرے سے میراث ہی نہیں ہوتی۔

(۳) بیت خمس میں ذوی القربی کے لحاظ کے تحت اہلبیت طہریں کا حق بنتا تھا مگر اہلبیت کو پاسی حریف سمجھ کر ان کے قرآنی حق سے محروم کر دیا گیا اور جس کو ہمیشہ کے لئے حکام اسلام سے حذف کر دیا گیا۔ جس کی وجہ سے خاندان اہلبیت اقتصادی مشکلات سے دوچار ہو گیا۔

فرض حکومت نے چاروں طرف سے اہلبیت کی معاشی ناکہ بندی کر دی تھی جو تقریباً ساڑھے چوبیس سال تک جاری رہی۔ حضرت امیر المومنینؑ نے اس اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لئے محنت مزدوری کی جس کی وجہ سے خاندان اہلبیت باعزت و روری کے قابل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے کے گرد و نواح میں زمین بخر پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی مالک اور دعویدار نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اس بخر زمین میں کس میں کھودے اور پائے نکالے جس کی وجہ سے بخر زمین لہجہ اٹھی۔ آپ نے اس بخر زمین پر کچھوڑاں کے باغ لگائے اور پھر اس باغات کو اہلبیت اور پتی اور دیکھتے وقف کیا۔ امام علیؑ کے بعد ائمہ ظہرینؑ اس باغات کی آمدنی کو تبلیغ اسلام اور مساکینوں اور یتیموں کے لئے والوں کی امداد پر خرچ کیا کرتے تھے۔ یوں امام علیؑ نے اپنا پیسہ ہر حکومتی منصوبہ ناکام بنا دیا۔^{۱۲}

غیر مدنیوں سے سلوک

مالک بن نویرہ، رسول اکرمؐ کے ایک محترم صحابی تھے۔ رسول اکرمؐ سے انہیں ان کی قوم کا حامل رکوع مقرر کیا تھا۔ جب آنحضرتؐ کی وفات ہوئی تو مالکؓ کو بھی رسولؐ کے دیدار کے لئے مدینے آئے۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کو منبر رسولؐ پر بیٹھا ہوا دیکھا تو مستعجب ہوئے اور انہیں حدیث مذہبی یاد دلائی کیونکہ وہ مصرت

۱۲۔ معانی کی تفصیل کے لئے دیکھیں، ساری کتاب معجم المدرسین، ج ۲ ص ۱۳۰ تا ۱۷۱

۱۳۔ حضرت کے آہد کردہ نکتہ سب میں عین اسی مورد اور عین بعید پر سے مشہور تھے اور ان کے مجموعہ کو "صدقات علی النہ" جانا تھا۔ اس کے علاوہ مدینے کے قریب وادی یثرب میں بھی آپ نے کئی غلات آباد کیا تھا۔

علیؑ کے حمایتی تھے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی زکوٰۃ حضرت ابوبکرؓ کو نہیں بھیجی۔

چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے ”مکرمین زکوٰۃ“ کی سرکوبی کے لئے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کر دیا۔ خالد نے وہاں پہنچ کر پیہر تو فریب سے کام لیتے ہوئے عام امان کا اعلان کیا۔ پھر موقع پاتے ہی شب خون مارا۔ اور مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ابھی مالکؓ کی مائش تڑپ رہی تھی کہ خالد نے اس کی بیوی کو دلہن بنایا اور شب زفاف منائی۔ اس نے مالکؓ کا سر دیگ کے نیچے آگ میں پھینکا۔ اس کے بعد اہل غنیمت اور قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے مدینے لے آیا۔

خدیجہؓ اہل علیؑ کے دور میں یمن کے عامل زکوٰۃ نے قبیلہ کندہ کے ایک آدمی سے زکوٰۃ کی مد میں ایک ونٹ لے لیا۔ وہ اونٹ اسے بہت چھوڑا تھا۔ اس نے عامل کی منت مانت کی کہ آپ یہ ونٹ رہنے دیں اور میرے گلے سے کوئی دوسرا ونٹ لے لیں مگر عامل زکوٰۃ جی بات پر اڑ گیا کہ میں تو ابھی ونٹ ہوں گا۔

اس شخص نے اپنی قوم کے سردار سے کہا کہ خدا آپ مجھے عامل زکوٰۃ سے وہ اونٹ واپس دلوائیں۔ اس کی قوم کا سردار عامل زکوٰۃ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ اس شخص کا یہ ونٹ دیں کر دیں اور اس کے بدلے میں دوسرا ونٹ لے میں مگر وہ عامل ان کی بات نہ مانا۔ جب سردار نے اپنی یہ بے عزتی دیکھی تو اس نے وہ ونٹ کھول کر اس شخص کے حوالے کر دیا۔ عامل زکوٰۃ نے یہ ماجرا خدیجہ کو لکھ بھیجا اور خدیجہؓ نے ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ دھڑ قباہل یمن بھی حم ٹھونک کر مقابلے پر آ گئے اور یوں فریقین میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جب یمن کے مرکزی شہر ”دبا“ کے باشندوں نے دیکھا کہ حکومت کی فوج قباہل کندہ سے مصروف پیکار ہے تو انہوں نے شورش کر کے حضرت ابوبکرؓ کے مقرر کردہ دن کو اپنے شہر سے نکال دیا۔

حضرت ابوبکرؓ نے امیر لشکر کو لکھ کر فی الحاح قباہل سے تصادم چھوڑ دو اور ان کے مرکزی شہر کا محاصرہ کر کے سے دوبارہ سلطنت میں شامل کرو۔ ہمارے شہر ”دبا“ کا محاصرہ کیا اور جب اہل شہر محاصرے کی وجہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے سردار لشکر کو صلح کا پیغام بھیجا کہ ہم خدیجہ کی اطاعت کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے لہذا تم یہ محاصرہ ختم کر دو۔ سردار لشکر نے کہا کہ تم سے صلح صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ پہلے تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم حق پر ہیں اور ماضی ہو اور اگر ہماری فوج میں سے کوئی قتل ہو تو وہ شہید اور جنتی ہے اور اگر تمہارا کوئی آدمی قتل ہو تو وہ دورحی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں ہمارا ہر حکم ماننا پڑے گا۔

مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق محصورین کو ان کی تمام شرائط ماننا پڑیں۔ تب سردار لشکر نے حکم دیا کہ تمام اہل شہر چھپکار چھپک کر شہر سے نکل جائیں۔ جب اہل شہر غیر مسلح ہو کر باہر آ گئے تو یہ لشکر فاتحہ انداز میں شہر میں

داخل ہو اور اس نے شہر کے تمام بزرگوں کو تہ تیغ کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا اور انہیں مار غنیمت بنا کر دربار خلافت میں بھیج دیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد سرکاری لشکر نے قبائل کندہ کو اپنے صوبوں کاٹ نہ بنایا اور شرافت قبیلہ کو قتل کر دیا اور بقیہ اسف کو مدینہ بھیج دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کی عداوت کا تمام عرصہ اس طرح کے چھوٹے بڑے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔^۱

سفارتی حکومت اپنے مخالفین کے ساتھ کسی رُ رعایت کی قائل نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے مسلمان و مرتد مخالفین سے یکساں سلوک کیا۔ جس قبیلے کے خلاف بھی فتح حاصل کی اس کی کثرت کو تہ تیغ کیا، ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو کثیر درخداں بنالیا۔ حکومت کا یہ طریقہ عمل ساری حکام سے کچھ بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ ورنہ اس کے سبب یہ الزم لگایا گیا کہ اسلام تلوار کا دین ہے اور جبر و ستم دے پھیلا ہے کیونکہ حکومت نے اسلام کے حسین چہرے کو بدنام بنا دیا تھا اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کیا اسلام اسی جبر و استحصال کا نام ہے؟ اور کیا اسلام میں انسانی حقوق کا کہیں گزر نہیں ہے؟

ہم انشاء اللہ جنگِ جمل کی بحث میں حضرت علیؓ کا یہ نکتہ نظر بیان کریں گے کہ اسلام ان جہتوں سے پاک ہے اور اسلام میں جہاد، غنیمت اور قیدی بنانے کے کیا حکام ہیں۔

نقلِ حدیث پر پابندی

سفارتی حکومت نے احادیث لکھنے اور بیان کرنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن مجید میں اصولِ اسلام بیان کئے گئے ہیں جبکہ ان کی توضیح و تشریح سنتِ رسولؐ یعنی حدیث اور سیرتِ پاک میں بیان کی گئی ہے جیسا کہ فرمانِ قدرت ہے **وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْفِكَارُ لِلنَّاسِ لَسُنَّ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ** ہم نے آپؐ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ ان احکامات کی وضاحت کریں جو لوگوں کے لئے نازل ہوئے ہیں۔ (سورہ نحل - آیت ۶۴)

قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، طلاق، میراث، وصیت وغیرہ کے صوبوں بیان کئے گئے ہیں لیکن ان کی تفصیلات اور جزئیات پیغمبر اکرمؐ کی سنت میں بیان کی گئی ہیں۔

خلفاء کی حکومت کو سنت کی شریعت پر پابندی کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ ان کی حکومت کو کچھ ساری احکام اور سنت سے اختلاف تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کا آسان حل یہ بنا، کہ حدیث کی شروا شریعت پر پابندی لگا دی جائے تاکہ کوئی ان لوگوں پر اعتراض ہی نہ کر سکے۔ روایت حدیث پر پابندی کی چند روایات

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھیں ماری کتاب عبداللہ بن سبا، ج ۱، ص ۱۸۵ تا ۲۳۷۔ ج ۲، صفحہ ۵۷۷۔

حسب ذیل ہیں

حضرت ابوبکرؓ نے صحابہ کرامؓ سے کہا اِنَّكُمْ مُّحَدِّثُونَ عَنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ
اِحَادِيْثٌ تَحْتَضِرُوْنَ فِيْهَا وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ اَشَدُّ خِلَافًا فَلَا تُحَدِّثُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ شَيْئًا فَمَنْ سَأَلَكُمْ
فَقُولُوْا بَيِّنًا وَبَيِّنَكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ فَاسْتَحْذَرُوْا حِلَالَهُ وَحَرَمُوْا حَرَمَهُ يَنْتَهِىَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ نَقْلِ
کہتے ہو اور اس میں اختلاف کرتے ہو، جب تمہاری یہ حالت ہے تو بعد میں آنے والے لوگ تو زیادہ
اختلاف میں مبتلا ہوں گے لہٰذا تم آنحضرتؐ سے کوئی حدیث یہاں نہ کرو اور اگر کوئی شخص تم سے پوچھے تو کہہ دو
کہ ہمارے تمہارے درمیان قرآن موجود ہے اس تم اس کے حدس کو حلال چالو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔
جب حضرت عمرؓ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا۔

طبقات بن سعد میں ہے کہ اِنَّ الْاِحَادِيْثَ كَثُرَتْ عَنِ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ لُحَطَابٍ فَاَشَدَّ النَّاسُ
اَنْ يَّاتُوْهُ بِهَا فَمَّا اَتَوْهُ بِهَا اَمَرُوْا بِحَرْقِهَا یعنی حضرت عمرؓ کے عہد میں احادیث کی حتی کثرت ہوگئی کہ انہوں
نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے مجموعہ ہائے حدیث لے لیں۔ (لوگوں نے سمجھا کہ خلیفہ اُن سے استفادہ
کرنا چاہتے ہوں گے) جب لوگ اپنے مجموعے لے آئے تو حضرت عمرؓ نے انہیں جلانے کا حکم صادر کیا۔
اس کے علاوہ حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن حذیفہؓ، ابودرداءؓ، ابودرغفہؓ، ورعقبہ بن عامرؓ جیسے صحابہ کو جو
کہ مختلف شہروں میں رہ کر حدیث تنبیہؓ کی شراعت میں مصروف تھے اپنے پاس مدینے آئے کا حکم جاری کیا
اور جب وہ صحابہ مدینے پہنچ گئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا۔

مَاهِدُوْا لِاِحَادِيْثِ النَّبِيِّ اَفَسَيْتُمْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ بَلٰى لَاۤ اَوَّلَۃَۤ اَقْبِمُوْا نَهَانَا؟ قُلْ لَاۤ اَقْبِمُوْا
عِنْدِيْ لَاۤ اِلَّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا تَعْبَرُوْا بِيْ مَا عَشَيْتُمْ فَتَحْضُرُ اَعْلَمُ مَا تَاْخُذُ بِكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هُمْ لَكُمْ رَّسُوْلٌ تَمَّ لَوْ كُنْتُمْ
شہروں میں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں نقل حدیث سے منع کرتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے کہا کہ
نہیں! تم یہیں میرے پاس مدینے میں رہو۔ خدا کی قسم! جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ میری نظروں سے دور
نہیں جاؤ گے۔ اور یہ کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ تم سے کون سی حدیث ہیں۔
چنانچہ حضرت عمرؓ کی وفات تک وہ لوگ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے دور حکومت میں ابن مسعودؓ، ابودرداءؓ اور ابومسعود انصاریؓ کو یہ کہہ کر نظر بند کر دیا
تہ اَتَكْتُمُنَّ اَلْحَدِيْثَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ تَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَتَ زَيَادَةُ رَوَايَاتِ نَقْلِ كَرْتُمْ ہوں۔

۱۔ ابوعبداللہ محمد بن احمد دہلی، تذکرۃ الفقہاء، ج ۱، ص ۳۰۰ ۲۔ محمد بن سعد بصری، التوفی، ص ۳۳۰، طبقات الکبریٰ، ج ۵، ص ۱۳۰

۳۔ غازی مفتی، ہندی، دکن، ص ۱۴۱، ج ۵، ص ۳۳۹ ۴۔ ابوعبداللہ محمد بن احمد دہلی، تذکرۃ الفقہاء، ج ۱، ص ۳۰۰

حدیث کے متعلق حضرت عثمانؓ کا رویہ بھی بے پیشروں سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ چنانچہ وہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو انہوں نے حکم جاری کیا کہ صرف اہل احادیث بیان کی جاسکتی ہیں جو اوائل دور عمر کے عہد حکومت میں بیان کی جاتی تھیں۔

اس مطلب کی تائید کے لئے ہم درج ذیل روایت بیان کرتے ہیں

حضرت عثمانؓ کے دور میں منابر تک حج کے دوران حضرت ابوذر غفاریؓ نے حضرت کے منبر پر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان سے شرعی مسائل پوچھ رہے تھے اور بوڑھوں کو جواب دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک شخص ان کے سر پر کرکڑ ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں فتویٰ دینے سے منع نہیں کیا گیا؟ حضرت ابوذر غفاریؓ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم میری گردن پر تلوار رکھ دو تب بھی میں حدیث وغیرہ بیان کرنے سے ہار نہیں آؤں گا۔^۱

روایت حدیث کے جرم میں حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوذرؓ کو شام چھوٹن کر دیا تھا لیکن وہ شام میں بھی اپنے پیارے رسولؐ کی حدیث بیان کرنے سے باز نہ آئے۔ اس سے معاویہؓ نے لوگوں کو ابوذرؓ کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ اس تمام تر فتنوں کے باوجود بھی ابوذرؓ اعدائے کفر میں مصروف رہے اور وہ عثمانؓ اور معاویہؓ کے غیر شرعی حکام کے خلاف احادیث بیان کرتے رہے جس کی وجہ سے معاویہؓ ان سے تنگ آ گیا اور اس نے انہیں دوبارہ مدینہ بھیج دیا جہاں ان کے دور حضرت عثمانؓ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس پر حضرت عثمانؓ نے انہیں ایک بے تاب و گمراہ مقام ”ربدہ“ جہاد وطن کر دیا اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔

نثر حدیث پر پابندی کی ایک وجہ حکمرانوں کا وہ خوف تھا کہ اگر احادیث نقل ہوئیں تو لوگ امام علیؓ کے فضائل و مناقب جان جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امام علیؓ نے صدرِ اسلام میں بہت سے قرآنی سرداروں کو جو طغیانِ حکام کے قریبی عزیز تھے غزوات میں قتل کیا تھا اس سے ہر قریشی یہی چاہتا تھا کہ خلافت امام علیؓ کو نہ ملے۔^۲ علاوہ ازیں امام علیؓ کے حق میں کئی آیات بھی نازل ہوئی تھیں جن کی تاویل و تفسیر رسول اللہؐ بتا چکے تھے اس لئے حکومت کو یہ فکر کھانے جا رہی تھی کہ اگر نثر حدیث پر پابندی نہ لگائی گئی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت علیؓ کی شان میں قرآنی آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل علیؓ کی احادیث خود قریش کے لئے حصولِ فخر میں رکاوٹ تھیں کیونکہ رسول اللہؐ اپنے ہی بحیثیت ان، سر، خلیفہ و امام علیؓ کا تعارف کرا چکے تھے۔

۱۔ عثمان بن سعید دارمی، سنن، ج ۳ ص ۱۳۷ محمد بن عبدہ طحاوی، المعجم، ج ۲ ص ۳۵۶ صحیح بخاری، ج ۱ ص ۱۶۹۔

۲۔ تفصیل کیلئے دیکھیں ڈاکٹر سید جعفر شہیدی کی کتاب پس رو کاہ سال (۱۹۶۰ء) ص ۱۰۰ مطبوعہ دارالحدیث، دارالحدیث، دارالحدیث۔

ملکوتی اقدامات کا ثریہ ہو کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مدینے سے مکہ گیا اور پھر مکے سے واپس مدینے آیا مگر اس سارے سفر میں سعد نے میرے سامنے ایک بھی حدیث نہ بغیر نقل نہیں کی۔

حدیث لکھ رہے تھے۔ جن میں ”مختصراتِ امامیہ“ پاس تشریف لائے اور فرمایا تم یہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم آپ سے کئی ہوئی احادیث لکھ رہے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا کیا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب بھی؟ تم صرف کتاب اللہ لکھو۔ کتاب اللہ کو خاص رکھو۔ باہریرہ نے کہا کہ ہم نے جو کچھ لکھا تھا سے ایک جگہ جمع کر کے جمع کیا۔^۱ (س رویت کے جعلی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہؓ میں جو اہل پڑھ تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے)۔

ضغاء نے اپنے قدمات کے اریجے سے مستغیر کو مدینے تک محدود کر دیا تھا۔ اور ادھی سینوں میں اور مدینے سے ہمارے لوگوں کو حدیث کی ہو تک نہ لگنے دیں۔ ابنت جس حدیث سے حدیث اور اس کی حکومت کو کوئی فطرہ نہ ہوتا تھا تو یہی ہے ضرر احادیث کے بیان کرے پر پابندی نہیں تھی۔

گر ضغاء کی یہ تریش باقی رات کو صبح اسلام کے حقیقی عقائد و احکام باطل مابعد ہو جاتے تھیں ضغاء نے طر عمل کے متا ہے میں حضرت میر علیہ السلام و مد اہلبیت کے نام سے احادیث میں حدیث کی شہادت کا کٹھن کام سر انجام دے کر حقیقی اسلام کی حفاظت و تبلیغ کی۔

قرآن کی تفسیر ختم کرنے کیلئے قرآن جلانے کی سیاست

اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم پر جتن قرآن مجید مارا ہوتا وہ آپ انگوں و پڑھ کر ساتے اور لوگوں کے سامنے اس کے معانی بھی بیان کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہاں صحابی کا بیان ہے

رسول اکرم ہمیں اس آیت یاد کرتے تھے اور ہم اس آیت سے اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک ”مختصرات“ ہمیں ان آیت کے احکام تعلیم نہیں کر دیتے تھے۔^۲ مقصد یہ ہے کہ آیات کے متعلق حتمی معلومات و ضرورت ہوتی تھی رسول کریم ہمیں اس کی تعلیم دیتے تھے

آنحضرت کا یہاں بھی حدیث کی طرف سے ہوتا تھا جو کہ جبریل میں کے اریجے سے بطور وحی مارا ہوتا تھا۔ آنحضرت کے اس طریقہ تدریس کی وجہ سے سیکڑوں فردے قرآن معنی و تفسیر کے ساتھ یاد کر لیا تھا، اس طریقہ تدریس کو ”قاریب قرآن“ کہا جاتا تھا۔ قاریب قرآن میں سے جو فرد لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ قرآنی آیات اور رسول کریم کی تشریحات اور فتویٰ معنی شان نزول اور احکام کو چمڑے، لکڑی یا گھسنہ کی ہار یک ٹڈی پر لکھ پیتے تھے۔ صحابہ کے ان مجموعوں کو ”مصحف“ کہا جاتا تھا۔ رسول کریم کے زمانے میں صرف قرآن مجید کی

۱۔ امام احمد بن حنبل مسند، ج ۵، ص ۱۸۲ ابو ہریرہؓ، ج ۳، ص ۴۱۹

۲۔ امام احمد بن حنبل مسند، ج ۵، ص ۴۱۹

”بات ہی نہیں لکھی جاتی تھیں بلکہ آیات کے ساتھ رسول اکرمؐ کی بیان کردہ تشریح بھی لکھی جاتی تھی۔“

ان مصاحف کا نذر کیا ہوتا تھا اس کے لئے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

”ثُمَّ انْفَكَّتْ هُوَ الْاَيْتُوْا“ کی ”یت کے بعد یہ الفاظ لکھے گئے تھے کہ ”نبی اکرمؐ کی عیب گوئی کرنے والے عمرو بن عاصؓ کا باپ عاص بن وائل تھا۔“ اور ”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا“ کی ”آیت کے تفسیری نوٹ میں لکھا تھا کہ ”اس ”یت میں دید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہے۔“ اور ”وَلِلشَّجَرَةِ الْمُنْتَوٰلَةِ عَلَى الْفُرَاتِ“ کے ”تفسیری نوٹ میں لکھا گیا تھا کہ ”یہ وہ شجرہ مسمومہ ہے۔“

قرآن مجید میں اس طرح کی دسیں آیات موجود ہیں جن میں قریش پر تنقید کی گئی ہے اور مذکورہ تفسیر صحابہؓ کے مصاحف میں آیات کے پہلو پہ پہلو موجود تھی اور پھر عجیب اتفاق یہ ہو کہ صحابہؓ کے مصاحف کے تفسیری حصوں میں جن لوگوں کی مذمت مرقوم تھی، ذکرِ خلفاء میں وہ خود یا ان کی واد میں سے کچھ لوگ فوج کے سپہ سالار یا کسی صوبے کے والی بنائے گئے تھے۔

عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ میں رسول اکرمؐ کی حیاتِ طیبہ میں احادیثِ رسولؐ لکھا کرتا تھا۔ قریش نے مجھے لکھنے سے منع کیا۔ (منع کرنے والے وہی تھے جن کی مذمت میں ”باتِ خداوندی نازل ہوئی تھیں) اور مجھ سے کہا کہ تو پیغمبرؐ کی ہر بات لکھتا ہے؟ پیغمبرؐ بھی انسان ہیں، وہ کچھ باتیں غصے میں کہتے ہیں اور کچھ باتیں رضامندی میں کہتے ہیں۔ یعنی عام انسانوں کی طرح پیغمبرؐ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی خواہ خواہ تعریف کر دیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کی مذمت اور بدگوئی کر دیتے ہیں۔

عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ پھر میں سے حدیث لکھنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد میں نے یہی بات رسول اکرمؐ کو بتائی۔ رسولؐ نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا کرو۔ اس بات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔^۱

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش رسول اکرمؐ کی زندگی ہی میں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مذمت پر مبنی کوئی حدیث لکھی جائے اور حد یہ ہے کہ رسول اکرمؐ کی زندگی کے آخری عمارت میں انہوں نے ”حَسْبُنَا يَحْيٰى بْنُ اَمِيٍّ“ کہہ کر رسول اکرمؐ کی حدیث لکھنے اور سننے سے انکار کر دیا تھا۔

رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد جب ائمہِ اربعہؓ قریش کے ہاتھوں میں منتقل ہوا تو انہوں نے سوچا

۱۔ تفصیل کے لئے ہماری کتاب القرآن الکریم و روایات المدرسین جلد اول میں مصطلحات قرآنی دیکھیں۔

۲۔ درمی و سنن، ج ۱، ص ۱۵۵۔ البداد و سنن، ج ۲، ص ۱۲۶۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۲، ص ۱۶۶ و ۱۶۷۔ ۳۱۶۔

مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۱۵۵ و ۱۵۶۔

کہ قرآن مجید کے تفسیری حواشی سے نجات حاصل کرنی چاہئے اور قرآن کو شرح و تفسیر کے بغیر منظر عام پر لانا چاہئے کیونکہ اس وقت کے مصاحف کے تفسیری حواشی وارہ خدفت کی روش سے مطابقت نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس وقت کے مصاحف میں **يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا آتَاكَ الْكِتَابُ** کے تفسیری حاشیے میں **"إِنِّي عَلَىٰ"** لکھا ہوا تھا۔

اس طرح کی تفسیر خدفت کے ادارہ کے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ سب سے حضرت ابو بکرؓ کے دور حکومت سے قرآن کو تفسیری حواشی سے صاف کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے دار حکومت میں حکم صادر کیا تھا کہ قرآن مجید کو تفسیری حواشی کے بغیر لکھا جائے چنانچہ اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ اسی حکم کا عکاس ہے اور حواشی سے معری قرآن مجید مرتب کر کے کن کی صاحبزادی مالمونین بی بی حفصہؓ کے پاس رکھا گیا تاکہ کسی مناسب موقع پر سے مصاحف صحیحہ کی جلد متعارف کر یا جائے۔

اس کے علاوہ حضرت عمرؓ نے اپنے ولیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن میں مشغول رکھیں ورنہ انہیں حدیث کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ صحابیؓ رسول قرظ بن کعبؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب مجھے کوفہ کا وائ بنایا تو وہ مجھے رخصت کرنے کے لئے مدینے کے باہر تک آئے اور جب ہم مدینے سے باہر نکل آئے تو انہوں نے کہا جانتے ہو میں تمہیں سوادع کہنے کے لئے تادور میں آیا ہوں؟

میں نے کہا اس لئے کہ ہم پیغمبر اکرمؐ کے صحابی ہیں، آپ ہمارے حرم میں یہاں تک آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں! یہ سچ ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ تم اس شہر کی طرف جارہے ہو جہاں کے لوگ قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تلاوت کی ساریں شہد کی کھبیوں کی مٹینہٹ کی طرح بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تم نہیں قرآن کی تلاوت سے ہٹا کر حدیث پیغمبرؐ میں مشغول نہ کرنا۔

قرظہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے غیفہ کے خوف سے نبی اکرمؐ کی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔^۱
ابوموسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے:

حضرت عمرؓ نے جب مجھے بصرہ کا وائی بنایا تو وصیت کی کہ لوگوں کو صرف قرآن میں مصروف رکھوں۔^۲

آیت قرآنی کو تفسیر نبوی سے عینہہ کرنے کی وجہ سے حالت یہ ہوگئی کہ خود حضرت عمرؓ کو قرآن کی آیت **وَالْحِكْمَةُ وَتَأْتَاكَ** کے معنی معلوم نہیں تھے اور انہوں نے منبر پر کہا **وَالْحِكْمَةُ وَتَأْتَاكَ** ہے؟ بعد میں کہا کہ عمرؓ تجھے

۱۔ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۱، ص ۲۵۰۔ دارالمنیر، ج ۱، ص ۸۵۔

۲۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۷۰۔

اس کا صحیح معنی معلوم نہیں ہے۔ اے دو گوتھیں قرآن کا جو مفہوم معلوم ہو اس پر عمل کر۔ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانو۔^۱

حضرت عمرؓ تفسیر قرآن کے لئے بھی کتب جمع کرائیں اور انہیں بن عباسؓ سے رجوع کرتے تھے۔ خلیفہ کے ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمان صرف قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور اس صحابہؓ کو جنہوں نے عہد نبویؐ میں مصحف مرتب کئے تھے تفسیر قرآن بیان کرنے کا حق نہیں تھا۔ حسب ذیل واقعات سے اس دور کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے۔

قرآن کے ایک طالب علم کا حشر

بصرہ کے صبیح بن عسل حبشی کا شمار بنی تمیم کے سربراہان و دروہ فرا میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا شیخ تھا۔ اسے فہم قرآن کا بحد شوق تھا۔ وہ فہم قرآن کی غرض سے کوفہ، بصرہ، دمشق، حمص اور اسکندریہ میں صحابہ کے پاس جا کر آیات قرآنی کے معنی دریافت کرتا تھا۔

عمر ابن عاصؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو قرآن کی تفسیر کے متعلق سوال کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے لکھا کہ سے یہاں مدینے بھیج دو چنانچہ عمرو بن عاصؓ نے سے مدینے بھیج دیا۔ جب وہ مدینے پہنچا اور خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ زناداریت درؤا کے یا معنی ہیں؟ حضرت عمرؓ نے جیسے ہی اس کا سوال سنا تو کہا چھا تو وہی شخص ہے؟ گئے۔ جب وہ بے چارہ بڑھا تو انہوں نے پٹی ستیس چڑھائیں وہ سے بھجور کے خوشے کی جھڑیوں سے سہارہ پٹا دوس کے سر پر تکی ضریریں لگائیں کہ وہ خون آلود ہو گیا۔

اس سے کہا اے میرے مویشی امیرے سر میں جو سودا کیا ہو تھا ب وہ نکل گیا ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے رمدن میں ڈال دیا جائے۔ لوگ سے وہاں سے تھا کر زندان کی طرف لے چلے تو اس کا قمیص خون سے تر ہوا تھا۔ پھر عمرؓ سے وہ رمدن میں رہا۔

جب وہ رمدن سے شفا یاب ہو گیا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جب سے پیش کیا گیا تو ب کی مار خلیفہ نے اس کی کمر پر ایک سو درے مارے جس سے اس کی کھال جگہ جگہ سے اڑھڑ گئی۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس کو زندان میں ڈال دیا گیا

۱۔ مادہ بیوٹی، تفسیر در مشورہ، ج ۶، ص ۳۱۷، محمد بن عبد اللہ حاکم میثاقی، مستدرک ج ۱۲، ص ۵۱۴۔ محمد بن جریر طبری

جامع البیان فی تفسیر القرآن، ص ۱۲۸۔ ابن کثیر البدیع والاشہاد، ج ۴، ص ۷۷۳۔ حافظ سیوطی، مناقب، ج ۱، ص ۱۱۵۔

پھر کچھ دنوں بعد تیسری بار خلیفہ کے سامنے لیا گیا تو اس نے کہا: "میرے مومنین اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ مار ڈالیں۔ بار بار کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔"

حضرت عمرؓ نے سے رہا کر کے وہیں بصرہ بھیج دیا۔ وہ بوموسیٰ دشعری کو تنہا کر کے اس شخص سے کسی کا گفتگو کرنا بالکل منع ہے۔ اس نے گرچہ وہ شخص جماعت میں شریک ہوتا تھا لیکن کوئی اس سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ ابوموسیٰ دشعری کے پاس گیا اور یہ کہ میں اس بایکات سے غلبہ چکا ہوں۔ آپ خلیفہ سے میری سفارش کریں۔ ابوموسیٰ نے خلیفہ کو لکھا کہ صلیح بن عسل تمہیں نے تو یہ سنا ہے۔ یہ لوگوں کو اس سے نفرت و درخواست کی اجازت دیدیں۔ حضرت عمرؓ نے اجازت دیدی۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ صلیح کا کاشا اشرف قوم میں ہوتا تھا لیکن اس واقعے کے بعد وہ اکیلے ہو کر اور اس کی عزت جاتی رہی۔^۱ یہ تھے اس وقت کے مسلمان معاشرے و قریشی خلافت کے حالات۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات میں قبیلہ قریش کی سدوم، دشمنیوں کی گئی تھی اور پیغمبر اکرمؐ کی حدیث میں یہ دینے والے دشمنانِ سلام کے نام بھی بتائے گئے تھے اور پھر پیغمبر اکرمؐ سے حد تک سچے کلمے منصوبے کے تحت حکومت قریش کو منتقل ہو گئی اور مصحف صحی۔ میں جن لوگوں کے نام دشمنانِ سلام کی حیثیت سے لکھے ہوئے تھے وہ افراد یا ان کے قریبی عزیز ادارہ خلافت کے رواج رواں تھے اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کے مصحف میں خود ان کی یا ان کے بزرگوں کی سدوم دشمنی کا تذکرہ موجود ہے تو وہ شرمندہ ہاتھ دیتے تھے۔ انہوں نے خلافت کے مرکز کی طرف سے یہ طعن کیا گیا کہ قرآن مجید کی اس کی تفسیر سے جدا کر کے پڑھا جائے اور قرآن کے ساتھ پیغمبر اکرمؐ کی احادیث کا تذکرہ کیا جائے۔ شیخ کا عہد حکومت اسی کدو کاوش کی مدد سے۔ جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو لوگ ان کی قرباء پروردی اور ان کے رشتہ داروں کے انحصار و تنگدلی سے تنگ آ گئے تو منہ پر لگے ہوئے تالے آہستہ آہستہ کھلنے لگے اور مصحف صحی پہ میں سے ولید بن عقبہ، سعید بن عباسؓ، معاویہ بن ابی سفیان اور عبداللہ بن مسعودؓ بنی سراج کے متعلق جو کچھ تحریر تھا منظر عام پر آئے لگا در لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے رشتہ داروں کی حقیقت معلوم ہونے لگی تو مصرت عثمانؓ سے سوچا کہ جب تک مصحف صحی موجود رہیں گے اس وقت تک ان سے خاندان پر تنقید ہوتی رہے گی ہمدردوں نے بی بی حفصہؓ کے پاس موجود معرکی قرآن طلب کیا اور اس کی چھ خوں تیار کر کے مکہ شام کو روانہ کیا۔ پھر جمعہ و رات سکندریہ روانہ کیں اور ایک نسخہ اپنے پاس مدینے میں رکھا۔ اس کے بعد تم صحیہ سے مصحف نیکر نہیں جاتا۔ یوں مسلمانوں کے ہاتھ

۱۔ ابن سعد، ج ۵، ص ۵۴۔ اس کثیر تفسیر القرآن عظیم، ج ۲، ص ۲۳۲۔ حافظ جابر الدین سیوطی، مناقب ابن عباسؓ، ص ۲۳۷۔

۲۔ عبداللہ محمد بن احمد البزار، قرطبی التوفیٰ، ج ۱، ص ۱۸۰، جامع، حکام القرآن، ج ۸، ص ۲۹۔

میں تفسیر سے خالی قرآن مجید کا نسخہ رہ گیا۔

صحابان مصحف میں سے صرف عبداللہ بن مسعود ہی وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے اپنا مصحف حکومت کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس عظیم صحابی پر — کتب خلفاء کے علماء نے — یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے اس لئے اپنا مصحف حکومت کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس میں فلاں سورت موجود نہیں تھی یا اس میں فلاں چیز کا اضافہ تھا۔

یہاں تک آپ نے خلفائے ثلاثہ کے عہد میں قرآن مجید کی داستان مظلومیت ملاحظہ فرمائی۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت میر علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں صحابہ کرامؓ کو تشریف دے کر جہازت دے کر واپس اپنے بند پایہ خطبات رشاد فرما کر کس طرح سے معاشرے کو تفسیر قرآن و احکام لوٹائی۔

دور خلفاء میں قرآن کے حقائق و معارف سے جو سلوک کیا گیا، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بات پہلے عرض کر چکے ہیں کہ خلیفہ دوم نے حدیث رسولؐ کی نشر و شاعت کے لئے صحابہ کرامؓ پر پابندیاں عائد کر دی تھیں اور صحابہ کے مقابلے میں تفسیر قرآن و معارف قرآن میں کرنے کے لئے دو موسم افزا یعنی کعبہ حبار اور قسیم داری کو اجازت دی گئی تھی۔ کعبہ حبار ایک یہودی عالم تھا جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اور اس سے دربار خلافت میں تشریف و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ حضرت عمرؓ کی حکومت میں وہ سرکاری ترجمان تھا۔ اور حضرت عمرؓ رب قرآن کے لئے اس نو مسلم سے سوال کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ فلاں مسئلے پر تورات کا کیا حکم ہے؟

یہی صورتیں حضرت عثمانؓ کے عہد میں بھی جاری رہی۔ حسب ذیل واقعے پر توجہ فرمائیں۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا اور اس کا ترکہ تقسیم کے لئے خلیفہ کے پاس لایا گیا تو اس میں سوئے چاندی کا تنازعہ ڈھیر شامل تھا کہ ایک طرف بیٹھا ہوا شخص دوسری طرف بیٹھے ہوئے قحط کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ (عبد الرحمن کی چار بیویاں تھیں اور ہر بیوی کا حصہ ۳۲ تھا۔ اس ۳۲ کے حساب سے ان کی ہر بیوی کو ۸۴ ہزار دینار طرہائی ملے تھے)۔ اتفاق سے یہ وقت پیش آیا جب حضرت ابوذرؓ کو شام سے معاویہ نے جلاوطن کر کے مدینے بھیجا تھا اور اونٹ کی تنگی پشت پر مسلسل سفر کے سبب ان کی ریشم بھٹی ہو گئی تھیں۔ چنانچہ ابوذرؓ بھی ریشم حاست میں درہم خلافت میں موجود تھے۔

حضرت عثمانؓ نے کعبہ حبار سے کہا جو شخص میراث میں اتنا سونا چھوڑ کر مرے، کیا اس سے بھی کوئی پرسش ہوگی؟

کعبہ حبار نے کہا نہیں۔

حضرت ابوذرؓ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور پناہ کعبہ کے سر پر مار کر کہا، اے یہودی کی اموال

کی تو ہمیں ہمارا دین سکھانے آیا ہے؟ پھر نبیوں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ اللَّعِبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يَفْقَهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يُؤْمِنُ بِهَا عَمِيهَا فِي دَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهَا حَبْلُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَبْنَا لَأَسْكُنَكُمْ فَمَا تَقُولُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے آپ ن کو دردناک عذاب کی خبر سنادیں۔ جس دن وہ سونا چاندی و درخ کی گم ہوں چاہے گا پھر اس سے نہ کی پیشانیوں، پیروں و پٹھلیں داغی جائیں گی ور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ (سورۃ توبہ آیات ۳۴-۳۵) ۱

در بدرِ غفلت کا دوسرا ترجمان قصیدہ کی تھا جو پہلے ایک عیسائی رہب تھا۔ وہ شیخبرِ کرم کے زمانے میں خیانت کا مرتکب ہوا تھا اور جیمز کرم نے اس سے فرمایا تھا کہ مسدوم قبول کرے کیونکہ اسدوم قبول کرنے سے سابقہ گنہ ختم ہو جاتا ہے چنانچہ اس نے مسدوم قبول کر لیا۔

جب حضرت عمرؓ حنیفہ ہوئے تو حمیم داری حضرت عمرؓ سے جارت پاکر جمعہ کے در خطبہ نماز سے قبل منبر پر جاتا اور لوگوں سے خطاب کرتا تھا۔ جب حضرت عثمانؓ حنیفہ ہوئے تو حمیم داری ہفتے میں دو بار مسجد نبویؐ میں لوگوں سے خطاب کیا کرتا تھا۔

کعب لاجپور اور قسیم داری نے رسول خدا کی احادیث نہیں سنی تھیں اور وہ آنحضرت کی احادیث سے بے خبر تھے جو قبیلہ قریش کے بعض افراد کی مدعت میں کہی گئی تھیں۔ اگر برصغیر تک وہ انہوں نے کسی سے اس مضمون کی کچھ حدیثیں سنی بھی تھیں تو بھی وہ ایسی احادیث و زیر بحث دلائل چاہتے تھے۔ اس کی بجائے دونوں افراد توکرات کی تحریف شدہ دستاویزوں کا در بہدیا کرتے تھے۔ ان سے ذرا پیچھے توکرات کی تحریف شدہ روایات سلام میں داخل ہوئیں اور مسندوں کے عقائد میں تبدیلی کا باعث بنیں اور آہستہ آہستہ صفات خدا کے متعلق مسندوں کے افہام سے قرآنی تعلیمات محو ہوتی گئیں اور ان کی جگہ توکرات کی تحریف شدہ روایات عقیدے کا جزو بنتی گئیں چونکہ توکرات میں خدا کا جو تصور ہے اس سے جسم و جسمیت کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ آج وہابیوں کے ہاں جو صفات خداوندی کا تصور پایا جاتا ہے یہ دراصل یہودیت کی تحریف شدہ روایات کا ایک عکس ہے۔

اُجڑا آج دوہلی خدا کے سنے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور پنڈل مانتے ہیں تو اسے توگرت کی صدائے بازگشت پر محسوس کرنا چاہئے۔ سچ کا دوہلی قرآن کے خدا اور توگرت کے خدا کو یکساں قرار دینا ہے

حدا حد جہ کے متعلق جو قصص و تواریخ نے دیا ہے وہ قرآن کے تصورِ خدا سے بالکل مختلف ہے۔

قرآن جو کہ قطعی تحریف سے محفوظ ہے مگر کتبِ خلفاء کی تاویلات کی وجہ سے معنوی تحریف سے محفوظ نہیں۔ اسی دور کو مد نظر رکھ کر پیغمبرِ کرمؐ سے فرمایا تھا: **سَيَأْتِي عَنِّي رِجَالٌ لَا يُفْقَهُونَ الْإِسْلَامَ إِلَّا أَسْمَاءَهُ وَلَا مِنْ أَفْهَامِ الْإِسْلَامِ** یعنی عنقریب میری امت پر ایک یہ دور آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا دوسرے ناموں میں سے اس کے رسم خطا کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔

احکام میں تبدیلیاں

خلفاء کے دور میں باعموم و درحقیقہ ثانی کے دور میں باخصوص اسلامی حکام میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ حد اور سوں کے بیان کردہ قطعی حکم کے مقابلے میں اپنی فکر پر مبنی حکام ترشے گئے دروغوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ خدا و رسول کے احکام کے مقابلے میں ان کے خود ساختہ حکام کی پیروی کریں۔

اس کام کو یقیناً مسلم و درحکامِ اسلام میں تحریف و تغیر سے تعمیر کیا جائے گا۔ اس طرح کے اقدامات سے دین کی حقیقت و درقدر و قیمت محسوس ہو جاتی ہے در اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی پابندی اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جب دین اللہ کا نازل کراہ ہو اور محفوظ عن الخطائی کی وسطیت سے مت تک پہنچ ہو۔ اگر اس کے برعکس دین محدود و سوچ رکھنے والے افراد باخصوص اہل اقتدار کے ہاتھوں میں کھونا بس جائے تو دین کا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا اور اس میں کئی حیثیت کا اتناں پیدا ہو جائے گا۔ ایسا دین جس میں انسانوں کی مداخلت کا درخشاں ہو نہ صرف یہ کہ انسان کے کدوں اور نیجات کا سامن نہیں ہو گا بلکہ اس کی گمرانی کا باعث بنے گا۔

کتبِ اہلبیت اور کتبِ خلفاء کے بنیادی اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ کتبِ اہلبیت صرف قرآن اور سنت کو احکامِ الہی کا سرچشمہ سمجھتا ہے کیونکہ نبی کریمؐ معصوم و ریاست الہی کے تہماں ہیں۔ ان کی زمان بر لفرش سے محفوظ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَمَا يَطْفِئُ عَنْ لِهْوَیْ ۝ نَ هُوَ الْوَخِیُّ یُؤْخِیْ ۝** (ہار نی) یعنی نہ ہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا یہ (قرآن) تو عظیم خدا سے جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے (سورہ نجم آیت ۲۳)۔

سب عظمیٰ کہتے نہیں بے وحی الہی اللہ کا فرمان ہے فرمانِ محمدؐ

محض سے خدا و تہ بہرمان الہی داخل جسے کہیں وہ ہے سمانِ محمدؐ غنی الہ آبادی

مذہبِ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریمؐ کے بعد ان کے بارہ جانشین بھی معصوم ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے

دور میں رسول خدا کی سکھائی ہوئی تعلیمات اصل حالت میں لوگوں تک پہنچی تھیں۔ جبکہ کتبہ خفا، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سیرت خفا و بالخصوص سیرت شریفین کو بھی اسلامی احکام کا ماخذ و مددگار قرار دیا ہے۔ جدید سے کہ خدا و رسول کے احکام کے برخلاف اگر خفاء نے کچھ احکام اشاعت سے میں یعنی انہوں نے نہیں Text کے مقابل جتہا کیا۔ تو ان امور میں بھی کتبہ خلفاء ان کی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے۔ خفاء کی تاریخ میں اس طرح کے جتہات کثرت دکھائی دیتے ہیں۔

برسمل مذکورہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کا یہ نمونہ حفظ و دیکھ

عمرہ تمتع

اسلام میں یہ عمرہ معمرہ ہے اور ایب حج ہے۔ اور حج کی غیر نہیں ہیں

(۱) حج لبوان (۲) حج افراد (۳) حج صنع

عمرہ معمرہ سال کے تمام مہینوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بیقات سے ۱۲ مہینہ چاہئے اور طواف کعبہ، نماز طواف، صفا و مکہ کے درمیان سعی، تقصیر، طواف نساء، طواف تبارک، عیسے نماز میں شامل ہیں حج افراد ان لوگوں کے لئے ہے جو مکہ میں ورنہ سے بارہ میل کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ یہ طواف کے مہینے میں اپنے گھر سے حرم ہندوختے ہیں اور عرلات، مشعر دروش جاتے ہیں وہاں سے صفا مکہ کے لئے جاتے ہیں جہاں طواف دروش جاتے ہیں اور پھر معمرہ معمرہ جاتے ہیں۔

حج تمتع اور در کے مہینوں کے لئے ہے اور یہ حج کے مخصوص مہینے میں ایب جاتے حج عمرہ و حج دونوں جاتے ہیں۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ حج بیقات سے عمرہ حج تمتع کا مہینہ معمرہ جاتے ہیں جہاں وہ طواف و صفا مکہ کے درمیان سعی، تقصیر، طواف نساء، طواف تبارک، عیسے نماز میں شامل ہیں۔ یہ طواف کے مہینے میں اپنے گھر سے حرم ہندوختے ہیں اور عرلات، مشعر دروش جاتے ہیں وہاں سے صفا مکہ کے لئے جاتے ہیں جہاں طواف دروش جاتے ہیں اور پھر معمرہ معمرہ جاتے ہیں۔ حج تمتع اور حج افراد کی تکمیل آتے ہیں۔

مرحوم سید شرف الدین کی النص و لائحہ عمل کے نام سے تصنیف کتاب معمرہ سے پھر یہ کتاب سات سالہ مذکورہ ہم نے اپنی کتاب مقام المذبحین کی جلد دوم میں بھی کیا ہے۔

اس طرح کے حج کو "حج تمتع" اس لئے کہا جاتا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد نساں "محل" ہو جاتا ہے اور احرام کی وجہ سے حرام ہونے والے تمام امور بشمول حقوقِ زوجیت اس پر حلال ہو جاتے ہیں۔

حج قرآن ان لوگوں کے لئے ہے جو میقات سے اپنے ساتھ قربانی لے کر آئیں اور اس حج کے احرام بھی حجِ فردا کی طرح سے ادا کئے جاتے ہیں۔

چونکہ اہل مکہ رمانہ جاہلیت میں تجارت کرتے تھے اس لئے وہ دینی حکام میں بھی اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں دوسرے مکہ آؤں۔ ایک مرتبہ عمرہ مفردہ کے لئے اور دوسری مرتبہ ذی الحجہ میں حج کے لئے۔ اور یہ کہ حج و عمرہ دونوں کو جمع نہ کروں۔

بن عباسؓ نے مشرکین مکہ کا نظریہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا كَانُوا يَبْرُونَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ لَعْنَةِ الْفُجُورِ فِي لَأَزْهَضٍ وَيَقُولُونَ اِدْبَارُ الْمُنْجَمِ وَغَفَا الْأَنْتَرُ وَتَسْلَخُ صَفْرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اَعْتَمَرَ يَحْيَى حَجَّ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ وَهَ عَمْرَهُ كَرَمٍ كَوْرٍ زَيْنٍ كَابِدْرٍ كَنَهَ كَحْتِ تَحَى وَرَ كَيْتِ تَحَى كَبِ كَبِ مَسَافَتِ كِي وَجْهٍ سَ وَتَوْنِ كِي رَحْمِي يَهْتَمُّ مَسْدَلُ هُوَ جَائِلٌ رَاسْتَوِ كَ الشَّانِ پَامَتِ جَائِلٌ اَوْرَ وَهَ صَرُ كَرَزَرِ جَائِلٌ تَوَ كَمْرَهُ كَرْنَا جَائِلٌ هُوَ جَائِلٌ هُوَ جَائِلٌ

ہجرت کے بعد پیغمبر اکرمؐ کی بار عمرہ مفردہ چلائے تھے اور مشرکوں میں آپؐ نے تمام قبائل عرب کو پیغام بھیجا کہ وہ من مکہ حج کی تعلیم کے لئے تیار ہو جائیں اور جس کسی کو حد نے حج کی استطاعت دی ہے وہ ہمارے کاروبار میں شامل ہو جائے۔

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ ستر ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار افراد آپؐ کے پاس جمع ہو گئے۔ اگر ہم ستر ہزار کی تعداد کو بھی معتبر مان میں تب بھی یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ غرض پیغمبر اکرمؐ ہزاروں افراد کے جلو میں حج پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے آپؐ کو من مکہ حج دے کرتے ہوئے دیکھا۔

جو حجاج پیغمبر اکرمؐ کی طرح اپنی قربانیاں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے جب وہ مدینہ سے باہر ("بیابان" کے مقام پر) پہنچے تو انہوں نے "حج قرآن" کی نیت کی۔ جن کے ساتھ قربانیاں نہیں تھیں انہوں نے "حجِ فرد" کی نیت کی اور جب نبی کریمؐ مکہ و مدینہ کے درمیان وادیِ عقیق میں پہنچے تو آپؐ نے عمر بن الخطابؓ سے فرمایا اِنَّا نِيْ اَبِ مَنْ رَزَيْتِيْ فَقَدْ وَقَلَّ عُمْرَةٌ فَهِيَ حَجَّتُ فَقَدْ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الْيَوْمَ اُبْقِيَاهُ مِيرَے پروردگار نے یہ وحی بھیجی ہے کہ آپؐ کہہ دیں کہ عمرہ حج میں شامل ہے اور میں نے عمرہ کو قیامت تک کے حج میں داخل کر دیا ہے۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الحج، ج ۳، ص ۱۳۸۔ مسند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۳۳۲ و ۳۳۳۔ سنن بیہقی، ج ۳، ص ۳۳۵۔

۲۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۸۶۔ سنن ابوداؤد، ج ۲، ص ۵۹۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۱۴۳۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم پہلی بار نازل ہوا تھا کہ مکہ سے دور رہنے والوں کے لئے حج مفروضہ نہیں ہے بلکہ ان کے لئے حج و عمرہ دونوں کا حکم ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس حکم پر دربار کے متعلق رسول خداؐ سے سب سے پہلے حضرت عمرؓ کو ہی اطلاع دی گئی۔ (اور اس میں بھی ایک راز تھا جو بعد میں ظاہر ہوگا)۔ جب رسول خداؐ حاجیوں کے قافلے کو لے کر "حسفان" پہنچے تو جناب سرقتؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مناسک حج کو ہمارے لئے یوں کھول کر بیان کریں جیسے ہم آج تک بیہ ہوئے ہوں۔

سراقتؑ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے جیسے بھی حج کرتے تھے سو کرتے تھے۔ ہمیں اپنے ساتھ طریقوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپؐ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں سب کیا کرنا ہے؟

رسول خداؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حج میں عمرہ کو داخل کر دیا ہے۔ جب تم مکہ پہنچ جاؤ تو خانہ کعبہ کا طواف و رخصہ و مزدہ کے درمیان سعی اور تقصیر کرو تا تم احرام سے آزاد ہو جاؤ گے۔

بلبل عانتؑ کا بیان ہے کہ کچھ اصحاب نے رسول خداؐ کے اس حکم پر عمل کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ رسول کریمؐ جب ہٹھکے میں پہنچے تو آپؐ نے دوبارہ اعلان کیا اِنَّ بَعْضَكُمْ عَمْرُوٌ فَلْيَجْعَلْهَا تَمِّمٌ مِّنْ سَعْيِكُمْ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَا۔^۱

اس نکتے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کا انداز تبلیغ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز لوگوں کے لئے گمراہ ہوتی تھی آپؐ سے تدریجاً بیان فرمایا کرتے تھے۔ حج و عمرہ کا کبھی ہونا مہاجرین قریش کی صدیوں پرانی نفسیت کے خلاف تھا اس لئے رسول کریمؐ نے یہ خبر سب سے پہلے حضرت عمرؓ کو درپیش جناب سرقتؑ کو سنا دی۔ پھر جیسے ہی مکہ کی حدود میں آپؐ نے پہلا قدم رکھا تو تمام حجاج کے سامنے اعلان کیا کہ تم میں سے جو قرآن لے کر نہیں آیا وہ حج کی نیت کو عمرہ سے بدل سکتا ہے۔

آپؐ نے درودِ مکہ کے وقت حجاج سے یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا واجب ہے ورنہ جب آپؐ خانہ کعبہ کا طواف کر چکے اور رخصہ و مزدہ کے درمیان سعی سے فارغ ہو گئے تو اس وقت حضرت جبرئیل امینؑ، اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ لے کر نازل ہوئے۔ آپؐ نے مزدہ کی سعی کے آخری چکر میں صحابہؓ سے فرمایا تم میں سے جو قرآن لے کر نہیں آیا اسے چاہئے کہ اپنے حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دے اور تقصیر کے بعد احرام کھوں دے۔

۱۔ سنن ابوداؤد، ج ۵، ص ۵۹۔

اِنَّ اللّٰهَ لَقَدْ اَوْحٰى عَلٰیكُمْ هٰذَا عَمْرُوًۢا فَاِذَا فَعَلْتُمْ فَمِنْ طَوَافٍ بِاَيْتِ رَبِّیْنَا وَنَمْرُوًۢه فَعَدَّ حَسَبَ

۲۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۸۹۔ صحیح مسلم، ص ۸۷۵۔ سنن بیہقی، ج ۴، ص ۳۵۶۔

۳۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۴۱۔

”بہتر ہے مجھ سے کہہ کہ“ فتویٰ نہ دینا امیر مومنین نے مناسک حج میں تبدیلی کر دی ہے۔“

میں نے لوگوں سے کہہ سیر مومنین آنے والے ہیں تم خود ان ہی سے مسائل دریافت کرو اور ان کا حراج کرو۔ اسے میں حضرت عمرؓ آگئے۔

میں نے ان سے کہہ اے امیر مومنین! کیا آپ نے مناسک حج میں کچھ تبدیلی کر دی ہے؟ میری بات پر حضرت عمرؓ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہہ۔ گر ہم چاہیں کہ قرآن مجید پر عمل کریں تو قرآن حج اور عمرہ کو عیدہ عیدہ اور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ (ن کا شاربہ انشوا، الحج والعمرة لله کی طرف تھا) تمہیں حج کو عمرہ سے جدا رکھنا چاہئے اور حج کے مہینے میں حج اور باقی مہینوں میں عمرہ کرنا چاہئے۔ قریش کے ہاں فصیح نہیں ہوتیں اور ان کی کمانی کا ذریعہ تو بس یہی ہے کہ لوگ ایک سال میں دو مرتبہ مکہ آئیں تاکہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو اور وہ گزر بسر کر سکیں۔ (مقصود یہ ہے کہ جب لوگ دو مرتبہ مکہ آئیں گے تو قریش کی تجارت دوگنی ہوگی اور گر لوگ سال میں ایک بار آ کر حج اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے تو قریش کہاں سے کھائیں گے؟)

امام علی علیہ السلام نے حضرت عمرؓ سے فرمایا رسول خداؐ اے حج اور عمرہ کو جمع کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ امام علیؓ کی دلیل بڑی وزنی اور منطقی ہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علیؓ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اعتراضات شروع کر دیئے چنانچہ انہوں نے سرکاری حکم جاری کرتے ہوئے کہہ مُتَّعَيْنَ كُنَّاكَ عَنِّي عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا أَنَهَى عَنْهَا وَأَعاقِبُ عَلَيْهَا مُتَّعَةَ الْحَجِّ وَ مُتَّعَةَ الْبَيْتَاءِ رسول خداؐ کے عہد میں دو حد جائز تھے یعنی مُتَّعَةَ الْحَجِّ اور مُتَّعَةَ الْبَيْتَاءِ اور میں ان دونوں سے منع کر رہا ہوں اور جو ان پر عمل کرے گا سزا پائے گا۔

حضرت عمرؓ کی اس گفتگو سے کتبہ خلفاء کی وہ روایت باطل ہو جاتی ہے کہ رسول خداؐ نے حج مفردہ کی اور، جنگی کا حکم دیا تھا۔

امام علی علیہ السلام نے خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے شرعی حکم کی وضاحت کر دی اور اپنی تنقید سے تمام حجاج کو عملی طور پر بتا دیا کہ اسلام کا حقیقی حکم کچھ اور ہے اور خلیفہ کا حکم کچھ اور ہے۔ خلیفہ کے سخت حکم کے بعد عملی طور پر حج تمتع ختم ہو گیا اور جو بھی حج پر جاتا تھا وہ صرف حج کر کے جاتا تھا اور ماہ صفر گزرنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کو دیا رہا مگر جاتا تھا۔

۱۔ بدایۃ المعجذ، ابن رشد قرطبی، ج ۱، ص ۳۲۶۔ محلی، ابن حزم، ج ۱، ص ۷۰۔ معنی، ابن قدام، ج ۱، ص ۵۲۔

شرح بیج البلاغ، ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۶۔ نزول العاد، ج ۲، ص ۲۰۵۔

حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ برسرِ اقتدار آئے اور ان کو سیرتِ شیعین کی پیروی کے وعدے پر حکومت نصیب ہوئی تھی لہذا وہ سنتِ عمرؓ سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بھی سنتِ عمرؓ پر عمل جاری رکھا لیکن خود ان کے اندر حضرت عمرؓ جیسا رعب و دہش نہیں تھا اور جب ان کی خدافت کے چھ سال گز گئے تو ان کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی تھی اور لوگ ان کی بہت سی غلط پالیسیوں سے نالاں تھے۔^۱
امام علی علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور ان سے کئی بار حج تمتع کے ثبات کیلئے مہم چلائے۔

عبداللہ بن زبیرؓ کا بیان ہے۔

حج کے یام میں حضرت عثمانؓ اور کچھ اہل شامِ حنفیہ میں بیٹھے تھے کہ حج تمتع کی بحث چھڑائی۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا نہ کرو۔ اگر تم عمرہ کو مؤخر کر دو گے تو تمہیں سال میں دو مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا اور یہ بہتر طریقہ ہے۔

جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت امام علیؓ جنگل میں اپنے دنوں کو گھاس کھا رہے تھے۔ کسی نے ان کو حضرت عثمانؓ کی گفتگو کی اطلاع دی۔ امام علیؓ وہاں سے سیدھے حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو سنتِ رسولؐ پر عمل کرنے سے روک رہے ہو اور اس عبادت سے منع کر رہے ہو جس کی داہمگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے؟

پھر امام علیؓ نے لوگوں کے سامنے حج تمتع کے عمرہ کا حرم ماندھا اور حج و عمرہ کو مقروں کر کے سب خدا کے فرمان کے مطابق تبلیغ کی۔

امام علیؓ کے عمل سے حضرت عثمانؓ کو شکست ہوئی اور انہوں نے لوگوں سے کہا میں حج تمتع سے لوگوں کو نہیں روکتا بہت سی میری رائے ہے جو چاہے اس پر عمل کرے اور جو چاہے نہ کرے۔^۲

دوسری روایت میں ہے کہ جب حنفیہ میں شام کے حج سے حضرت عثمانؓ کی مذکورہ گفتگو ہوئی تو اس وقت امام علیؓ اپنے دنوں کو گھاس اور بو کھا رہے تھے کہ حضرت مقدادؓ نے آ کر آپؓ سے کہا کہ عثمانؓ لوگوں کو حج اور عمرہ جمع کرنے سے روک رہے ہیں۔ امام علیؓ یہ سنتے ہی اس حال میں حضرت عثمانؓ کے پاس آئے کہ چاہوں گے ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ آپؓ نے آتے ہی ان سے پوچھا کیا تم لوگوں کو حج و عمرہ جمع کر کے روکتے ہو؟ حضرت عثمانؓ نے کہا۔ یہ میرا نظریہ ہے۔

امام علیؓ ناراض ہو کر حج اور عمرہ کی تبلیغ کہتے ہوئے باہر آ گئے۔^۳

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھیں خلافت و ولایت ارمو، تاسید، بومالی، موروثی، احوال و ولایت کا ترجمہ، ملک برکت علی

۲۔ مستند احمد، ج ۱، ص ۹۲۔ مولانا ملک، ص ۳۳۰۔ المہدی، المہدی، المہدی، ص ۳۹

ایک روایت یہ ہے کہ امام علیؑ اور حضرت عثمانؓ دونوں حج کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمانؓ کو حج تہمت سے منع کرتے رہے۔

امام علیؑ نے س سے فرمایا جب عثمانؓ سو رہوں تو تم بھی اپنی ساری پر سوار ہو جانا۔ جب پورے کاروان سفر کے لئے تیار ہو گیا تو امام علیؑ لوگوں کے سامنے آئے اور عمرہ تہمت کی تلبیہ کہی۔ امام علیؑ کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ عمرہ تہمت کی تلبیہ کہی۔ حضرت عثمانؓ نے کسی کو منع نہیں کیا پھر امام علیؑ نے س سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو عمرہ تہمت سے منع کرتے ہو؟ حضرت عثمانؓ نے کہا ہاں۔

امام علیؑ نے کہا کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ رسول خداؐ نے عمرہ تہمت کے لئے تلبیہ کہی تھی؟ حضرت عثمانؓ نے کہا ہاں میں نے سنا تھا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حج تہمت کے مضموع پر جب امام علیؑ اور حضرت عثمانؓ میں بحث ہوئی تو حضرت عثمانؓ نے امام علیؑ سے ایک جملہ کہا جسے محدثین نے نقل نہیں کیا۔ اس کے بعد محدثین نے لکھا کہ امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ سے کہا تمہیں یہ ہے کہ ہم رسول خداؐ کے ساتھ حج تہمت ادا کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا ہاں لیکن اس وقت ہم خوف رہے تھے۔

(خدا جانے کہ ستر فرار صحابہ کی موجودگی میں انہیں کس بات کا خوف تھا جبکہ کہ بھی فتح ہو چکا تھا اور رسول خداؐ ابھی موجود تھے۔ اس کے باوجود خطرے کا کیا جو رہا؟)

ایک روایت میں ہے کہ مقدم عثمانؓ پر امام علیؑ اور حضرت عثمانؓ کے درمیان تبادلہ خیال ہوا حضرت عثمانؓ حج تہمت سے منع کر رہے تھے۔ امام علیؑ نے س سے فرمایا کیا تم رسول خداؐ کی سنت سے منع کر رہے ہو؟ حضرت عثمانؓ نے کہا: آپ ہمیں معاف رکھیں۔

امام علیؑ نے فرمایا مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے حج و عمرہ دونوں کے لئے بیٹھ کر امام علیؑ سے اپنے عہدہ کردار سے لوگوں کو اسلامی حکم سے مطلع کیا اور معاشرے کو سنت رسولؐ و اس لوٹائی۔ جب آپ کو حکومت ملی تو آپ نے حج تہمت کو باقی رکھا اور آپ اپنے میرے حکم دیتے تھے کہ وہ حج تہمت بجا لے۔

۱۔ سنن ابی ج ۲ ص ۵۰۔ مسند احمد ج ۵ ص ۵۰۔ مسند ابی داؤد ج ۱ ص ۵۰۔ سنن ابی ج ۲ ص ۵۰۔

۲۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۹۶۔ مسند احمد ج ۱ ص ۹۰۔ سنن ابی ج ۲ ص ۵۰۔

۳۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۹۶۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۰۔ مسند احمد ج ۱ ص ۳۶۔ سنن ابی ج ۲ ص ۵۰۔ مسند ابی ج ۲ ص ۵۰۔

امام علیؑ کی المناک شہادت کے بعد معاویہ نے خلفائے ثلاثہ کی سنت کو روند کر کے نئے جیسے ہاتھ پاؤں مارے لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ چونکہ امام علیؑ کی حرمت و شہادت کی وجہ سے لوگوں میں اتنی خدائی جرأت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ معاویہ اور اس کے ہمراہوں کی ہتکھوں میں آنکھیں ڈال کر ست نبوی کو بیان کر سکیں اور اس کے سامنے سیرتِ شیعین کا لکار کر سکیں

بطور مثال یہ روایت ملاحظہ فرمائیں

سعد بن ابی وقاصؓ نے حج تمتع کی تہنید کی تو معاویہ کی فوج کے مارا رخصت ہو گئے تھے۔ حج اور عمرہ کو جمع وہی کر سکتا ہے جسے خدا کے ارادے کا علم نہ ہو۔

سعد نے کہا: بھتیجے تو بہت بری بات کہی۔

خوگ نے کہا: عمر بن الخطابؓ نے اس سے منع کیا تھا۔

سعد نے کہا: مگر رسول اللہؐ نے یہ کیا تھا اور ہم نے "عصرت" کے ساتھ حج اور عمرہ کو جمع کیا تھا۔^۱ جبکہ اس وقت یہ (معاویہ) کافر تھا۔^۲

اس واقعے میں یہ نکتہ انتہائی دلچسپ ہے کہ سعد بن ابی وقاصؓ نے معاویہ کے ہارے میں بڑی حرمت دکھائی جبکہ اسی سعد کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے حدیث کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کی تھی تو اس نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ تک کے سطر میں رسول اللہؐ کی یہی حدیث پڑھائی تھی۔^۳ اس لیے یہ جرأت کہاں سے آگئی تھی؟

اصل بات یہ ہے کہ اس میں یہ جرأت امام علیؑ علیہ السلام کے موقف کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اگر امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ کے سامنے جرأت نہ دکھائی ہوتی تو دیں گے یہ حکم ہمیشہ کے لئے سنوں میں دفن ہو جاتا۔ امام علیؑ نے اپنی جرأت سے حج تمتع کی تہنید کہہ کر سعدی شریعت کے ایک ندی حکم کو نہ صرف ہمیشہ کے لئے زندگی عطا کی بلکہ دوسروں میں بھی جرأت اظہار پیدا کی۔

پسین کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے

خدا کا قہر پڑے گا تو ہم ہی ہوئیں گے

معاویہ نے خلفائے ثلاثہ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لئے اپنی سخی کوشش کرتے ہوئے لوگوں سے کہا اسے لوگو ایسا بناؤ کہ رسول خداؐ نے حج اور عمرہ جمع کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟

۱۔ موطا، کتاب الحج، ص ۲۴۴ سنن نسائی، ج ۲، ص ۱۵۔ سنن ترمذی، ج ۳، ص ۲۸۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۷۔

۲۔ صحیح مسلم، ص ۸۹۸۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ج ۵، ص ۱۲۷، ۱۳۵۔

لوگوں نے کہا نہیں! آنحضرتؐ نے منع نہیں کیا تھا

بہیں مکتب خفاء کے علماء کی ریڈش پر تعجب ہوتا ہے کہ اس تاریخی حقیقت کے باوجود کہ حج تمتع مام علیؑ کی کوششوں سے دوبارہ رائج ہو تھا انہوں نے امام علیؑ پر یہ بہتان لگایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا **بِسْمِ الْفِرْدَوْسِ تَحْتَ مِثَا حِجِّ مَفْرُودِ بَحَالِہ**۔ (یعنی ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع نہ کرنا)۔

اس روایت کے ٹھوٹا ہونے پر وہ متعدد روایات درست کرتی ہیں جن سے کتب حدیث بھری ہوئی ہیں اور اس میں سے چند روایات ہم نے یہاں بھی بیان کی ہیں کہ مام علیؑ نے حضرت عثمانؓ سے اس مسئلے پر مکمل کر فتویٰ کیا تھا ورنہ ان کی مسامت کے باوجود سہول نے حج تمتع کے لئے تلبیہ کہی تھی۔

مام علیؑ کی یہاں کردہ احادیث کی وجہ سے حج تمتع کو بظاہر نصیب ہوئی ورنہ آپ علیؑ کا حسان ہے کہ آج مکتب خفاء کا ایک گردہ — بالخصوص اہل حق حج تمتع ہی جاتا ہے

خلفاء کے غلط فیصلوں کی اصلاح

مام علی علیہ السلام نے خلفاء کے حج تمتع کے عقد موثق سے ہی اختلاف نہیں کیا تھا بلکہ آپؑ نے خلفاء کے اور بھی بہت سے غلط فیصلوں کی اصلاح کی تھی اور ان کی رہنمائی کی تھی۔ ہم یہاں بطور نمونہ صرف دو واقعات پیش کرتے ہیں۔

(۱) ایک دفعہ ذکر ہے کہ ایک حاملہ عورت کو سنگسار کرنے کیلئے لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں مام علیؑ سے حکومتی ہنگاموں کی ملاقات ہو گئی۔ جب آپ کو واقعات کا علم ہوا تو آپؑ نے ان سے فرمایا کہ سے واپس عمر کے پاس سے جاؤ۔ وہ اس عورت کو واپس لے آئے۔ مام علیؑ بھی وہاں پہنچے ورنہ آپؑ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا اس عورت پر رما کی وجہ سے حد جاری کرنا تو صحیح ہے لیکن اس کے بیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جب تک اس کے بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ جب وضع حمل ہو جائے تب تم اس پر حد جاری کرنا۔^۱

(۲) ایک مرتبہ ایک دیوانی عورت کو سنگسار کرنے کے لئے لے جایا جا رہا تھا کہ امام علیؑ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپؑ نے ہنگاموں سے پوچھا کہ ماجر کیا ہے؟ جب آپ کو واقعات کا علم ہوا تو آپؑ نے فرمایا اسے خلیفہ کے پاس واپس لے جاؤ۔ پھر آپؑ بھی وہاں آئے اور آپؑ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کیا تمہیں رسول خداؐ کا وہ قول یاد نہیں کہ **لَا یَمُوتُ شَیْءٌ مِّنْ عَمَلِ عِبَادٍ حَتَّىٰ یُحْکَمَ** جب تک وہ ہوش و حواس میں نہ آجائے خواہ وہ کتنی ہی گمراہ ہو جائے۔^۲

حضرت عمرؓ نے کہا: ہاں! پھر انہوں نے اس عورت کو آ رہ کرے کا حکم دے دیا۔^۱

خدا نے ثلاثہ کے دور کی تاریخ اس طرح کے واقعات کے ذکر سے ہمیر ہے اور یہی واقعات کی بنا پر حضرت عمرؓ کو لکھی ہار یہ کہنا پڑا تھا کہ لَوْلَا عَلِيٌّ لَمْ يَكْ غَمْرٌ مَكْرُحٌ نَبَوْتِیْ تَوَعَّدُہٗ بِہٖ جَہَنَّمُ۔

قرآن و سنت کی طرح سیرتِ شیعین کو احکام کا سرچشمہ قرار دینا

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں خلفاء نے اپنے اپنے دور میں حسبِ منشاء اسلامی احکام میں تغیر و تبدل کیا تھا۔ درمسائل کو مجبور کیا تھا کہ وہ ان کے اجتہاد کی پیروی کریں۔

کچھ لوگوں نے حکومت کے جبر کی وجہ سے اسے آٹھ سو سال و مصائب کے، بیچ میں اس کی پیروی کی تھی۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ غیر مصلحتی، بالخصوص وہ جن کا تعلق قبائل و نسل سے نہیں تھا، اسلام سے پہلے میٹوں تک گوشت اور گندم جیسی غذا سے محروم تھے۔ وہ کھاری یا کڑوا پانی پیتے تھے اور سختی میں زندگی گزارتے تھے۔ اسے ہی کچھ لوگوں کو جب حلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کی طرف سے مصر، شام، عراق اور عراق میں سیاسی اور نظامی عہدوں پر مقرر کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے شب و روز بدل گئے اور وہ غربت کی نیر سے اداوت کی بند یوں تک جا پہنچے۔ عہدہ ازیں خلفاء کا سے بگاڑا ہے اپنے اداواروں پر عنایت نہ کرنا بھی کیا کرتے تھے۔ اس پر مسترد یہ کہ یہ لوگ حلیفہ سے جب کبھی آٹھ سو سال تک تھے انہیں محروم نہیں رکھتے تھے۔ یوں بہت سے معمولی لوگ خلفاء کی نوازشات کی وجہ سے بہت کچھ بن گئے۔ بعض لوگ تو اس قدر دولت مند ہو گئے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اسے ہی مراعات یافتہ طبقے میں دوسرے عہدوں اور عہدوں اور عہدوں شامل تھے۔ اس نے خلفاء کے مراعات یافتہ اس طبقے کو خلفاء کی اطاعت پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسلامی حکومت میں ہونا تو یہ چاہئے کہ حق کی پاسداری اور قانوں کی پابندی کے ساتھ کوئی شخص کسی اور بات کے سے مجبور نہ ہو حتیٰ کہ خواہ خلیفہ یا حق اور شخص خوشی و رعایت کا بھی کوئی شخص پابند نہ ہو۔ حکومت کی یہی وہ صورت تھی جو بدل گئی۔ لوگوں نے اسے صرف خلیفہ کی خواہشوں اور مصیحتوں کا خیال رکھنا اور اس کا احترام کرنا ہی ضروری رہ گیا تھا۔ محروم طبقات و عوام جبر کی فضا میں خلفاء کی اطاعت پر مجبور تھے کیونکہ صرف خلیفہ کا ہی حکم چلتا تھا حتیٰ کہ خلیفہ کے حکم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں جیتے اوداع میں کم ر کم ستر نذر فر شریک تھے۔ و سب سے روحی کرم کی زبانی حج تمتع کے احکام سنے تھے۔ لیکن جب حدیفہ دوم نے حج تمتع پر پابندی عائد کی تو اس کے حکم سے

مقابلے میں مستر رسول کو فراموش کر دیا گیا۔ درخلفہ کے حکم کی طاعت ہونے لگی۔ سچ بیکٹروں برس بعد بھی مکتبہ خلفہ کی اکثریت عمرہ کوچ کے ساتھ ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کی شخصیت حق مند و باہر ہو چکی تھی کہ انہوں نے یہی رہائی خود کہا تھا ”آج خدا کے سوا کوئی مجھ سے بند نہیں ہے۔“^۱

خلفہ ثانی کا ہر قوس و فصل اسلام کا قانون و رسمت ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد چھ افراد پر مشتمل شوروی میں سے اس کی بیعت کی گئی جس نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ ”سیرت شیعین“ کی بھی پابندی کرے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ سیرت شیعین کو اسلام کا ماخذ قرار دینا اسلام کیسے تحریف سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا کیونکہ یہ بات عین ممکن ہے کہ ایک حاکم - سنت پیغمبرؐ کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے حکم کو ترک کر کے دوبارہ مستر رسولؐ پر عمل پیر ہو جائیں لیکن اگر حاکم کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ اس کا ہر حکم بھی آں و سنت کے مساوی ہے تو پھر اس کا حکم اس کے مرنے کے بعد بھی معاشرے میں جاری و ساری رہے گا۔ خلفائے ثلاث نے بھی اپنے ذاتی فکر و اجتہاد سے بہت سے احکامات کو ردایہ کیا تھا۔ اگر ان کے احکامات کو شریعت کا ماخذ تسلیم نہ کیا جاتا تو ممکن تھا کہ ان کے بعد ان کے احکامات بھی متروک ہو جاتے۔ لیکن یہاں شخصیت پرستی نے ذہنوں کو اتنا فتح کر لیا تھا کہ خلفاء کے جسد احکام کو بھی جزو دین مان لیا گیا اور بعد میں آنے والے خلفاء نے بے پشردوں کی قہر اکو دین کا حصہ قرار دیا تھا۔

اس سلسلے میں خطرناک ردش یہ غلطی کی گئی کہ دورِ معاویہ میں خلفاء کے احکامات کو شریعت کا حصہ بنانے کے لئے جھوٹی احادیث تیار کی گئیں مثلاً یہ کہا گیا کہ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے: **عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ لَوْ شِئْتُمْ لَهَيَّيْتُمْ مِثْرِي وَ مِثْرَ عَصَايَ**۔^۲

اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر شریعت اسلام کے تین ماخذ ماننا پڑیں گے

(۱) قرآن (۲) سنت رسولؐ (۳) سنت خلفائے ثلاث۔

اسی طرح کی ایک اور حدیث یہ گھڑی گئی کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: **مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ الْجَوْزِ بَابَتِهِمُ الْفَيْدُ يُتَمِّمُ مِثْرَ صَاحِبِهِ كِي مَثَالِ سَنَارٍ يَتَمِّمُ مِثْرَ قَوْمِهِ**۔^۳

۱۔ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۱، ص ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴،

اس طرح کے "مقدمات" سے خلفاء کے اعمال سنت کا حصہ بن گئے حتیٰ کہ سنت رسولؐ سے علیؑ اور عیسیٰؑ واجب الہیہ ہو گئے اور مکتبہ خلفاء میں خلفاء کو مجتہد علیٰ طریق کا درجہ دینے کے بعد یہ عقیدہ قائم کر دیا گیا کہ خلفاء کے اجتہادات بھی دین کا حصہ ہیں اور یوں خلفاء کو بھی حد درجہ کی طرح قانون ساز کا درجہ دیدیا گیا۔ خلفاء کے اجتہادات کے اثرات آج بھی اسلامی معاشرے میں اپنے اپنے دھڑوں سے جا سکتے ہیں۔

حضرت میرا اور ان کی نسل سے ہوئے وئے نمازے اپنی شخصیت کو ششوں سے دو گونے صحیح اسلام کا رستہ تو دکھایا لیکن وہ لوگوں کو جبر صحیح راستے پر چلا نہیں سکتے تھے چنانچہ پنج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت خلفاء کے اجتہادات پر کاربند اکتفا کرتی ہے۔

امام علیؑ نے اپنے ایک خطبے میں سابقہ خلفاء کی طرف سے احکام میں تبدیلی کا شکوکہ کیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ میں ان عطیوں کی نقاد ہی تو کر سکتا ہوں لیکن نہیں ہر صحیح سبیل کر سکتا۔

اہل میں ہم تبدیل شدہ احکام کی ایک مختصر فہرست پیش کرتے ہیں

تبدیل شدہ احکام

(۱) مقدم ابراہیمؑ کی تبدیلی جب حضرت برہم علیہ السلام نے بیت المقدس تشریف لایا تو اس کی دیواریں آپ کے قدم سے اونچی ہو گئیں تو اسے مرید اونچے کرے کے لئے آپ کو ایک پتھر پر کھڑا ہونا پڑا۔ آج بھی اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ رہا وہ پتھر بیت المقدس شریف کے داخل ساتھ تھا اور قرآن مجید میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَنَحْمِدُ مِنْ مَقَامِ بَرِّهِمْ مَصْنُوعِ" مراسم حج میں طواف مکمل کرنے کے بعد مقدم ابراہیمؑ پر نماز پڑھو۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۵)

قارئین کرام اس وقت وہ پتھر جسے قرآن میں "مقدم ابراہیمؑ" کہا گیا ہے خانہ کعبہ کی عمارت سے چند گز کی دوری پر نصب ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسے خانہ کعبہ سے ملوانا اس جگہ نصب کر دیا تھا۔ اگر پتھر کا یہی صحیح مقام ہوتا تو معجزہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواروں کو پیسے ہند کر سکتے تھے۔

(۲) غصب فذک اس کا حوالہ صفحہ ۳۲۶ پر مذکور مخفیین سے سلوک کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔

(۳) صایع پیغمبرؐ میں تبدیلی رسول کریمؐ کے دور میں رکوع کے لئے ایک مخصوص پکارا ہوا کرتا تھا۔ خلفاء نے اس پکارنے میں تبدیلی کی۔

(۴) جعفر طیار کے گھر کو مسجد نبویؐ میں شامل کرنا حضرت جعفر طیار کے گھر کو ان کے دربار سے روایتی

خان کر کر (یعنی بجن سرکار صہد کر کے) مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔

(۵) غیر عادلانہ فیصلے: خفاء نے منصب تصدات میں بھی کئی تفرقات کئے۔ چونکہ وہ حکام الہی سے پوری طرح مانبر نہیں تھے اس لئے انہوں نے کئی غلط فیصلے کیے۔ چند موقع پر تو امام علیؑ نے پہنچ کر اس کے فیصلوں کی اصلاح کی لیکن ہر فیصلے کے وقت امام علیؑ موجود نہیں ہوتے تھے اس لئے ان کے اکثر فیصلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی۔

(۶) غلط شادیاں: ہم "غیر مدنیوں سے سلوک" کے دہل میں ہٹا چکے ہیں کہ بہت سے قبائل سے حضرت بوکرؓ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حکومت نے ان پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا کر ان سے جنگ کی جس میں ہزاروں افراد کھیت رہے دوران کے یوں بچوں کو کثیر در غلام بنا لیا گیا۔ پھر ان کی بیویوں کو بازاروں میں فروخت کر دیا گیا یا اپنے منظور نظر افراد میں تقسیم کر دیا گیا جبکہ ان میں سے بھی بہت سی عورتیں تھیں جن کے شہر زندہ تھے در یوں غلط شادیوں کی وجہ سے کئی مہاجرانہ بچے پیدا ہوئے۔

(۷) طبقاتی نظام کا قیام: پیغمبر اکرمؐ کی حیات طیبہ میں اس غنیمت مجاہدین میں مساوی طور پر تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ کے دور میں مساوت کو یکسر فراموش کر دیا گیا۔ بعض افراد کا سہ ماہی وظیفہ بارہ ہزار درہم جبکہ بعض کا صرف دو سو درہم تھا۔ وظائف کی اس غیر معصومہ تقسیم سے طبقاتی نظام وجود میں آیا جس سے میرا امیر قریب دور غریب، عرب تر ہو گیا۔

(۸) مسجد نبوی میں تبدیلی: خفاء نے مسجد نبوی میں بھی تفرقات کئے عہد رسالت میں جو دروازے بند تھے انہیں مسجد میں کھول دیا گیا اور جو دروازے پیغمبر اکرمؐ نے مسجد میں کھولے تھے انہیں بند کر دیا گیا۔

(۹) موروں پر مسح: حضرت عمرؓ نے متیم کے سے ایک دن در سفر کے لئے میں دن تک چڑے کے جوتوں یا موزوں پر مسح کرنے کا قانون جاری کیا۔

(۱۰) نبیذ پر سے حد کا خاتمہ: ایک خاص قسم کی شراب نبیذ پر سے شرعی حد ختم کر دی گئی اور کہا گیا کہ شرعی حد کا نفاذ شراب پر ہوتا ہے نبیذ پر نہیں۔

(۱۱) حدیج اور حدیج النساء پر پابندی: اس کا ذکر تفسیر حکام کے ضمن میں گزر چکا ہے۔

(۱۲) تکبیرات جنازہ میں کی: عہد رسالت میں یہ میت میں پانچ تکبیرات کہی جاتی تھیں جبکہ حضرت عمرؓ نے چار تکبیرات کو معتدلف کر دیا۔

(۱۳) ہم: اللہ کو یا بحیرہ پڑھنا: کتبہ خفاء کے ہر دو کارنار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے پڑھتے ہیں اور کچھ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ جبکہ سورۃ توبہ کے مدارج بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سورتوں کا

جزو ہے۔ روایات کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی میں مٹی سے کوئٹہ پڑھائی تھی جس میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ مرتب تک یہ علت معاویہ ماتی ہے۔

(۱۳) احکام حلاق میں تبدیلی، اسلام میں تین طلاقوں کے بعد بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ طلاقیں تیس بیحد و بیحدہ مجلسوں میں ہونی چاہئیں۔ شوہر و طلاقوں کے بعد بیوی سے ربوہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر ۱۰ طلاقوں کے بعد بھی رجوع نہ کرے اور تیسری طلاق جاری کرے تو پھر شوہر و بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے لیکن خلعاء نے اسلام کے اس حکم کو بدس دیا اور کہا کہ اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں بیوی کو سب وقت تین طلاقیں دے تب بھی طلاق مؤثر ہوگی اور شوہر اور بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے مثلاً اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دیں تو بیوی اس پر حرام مباحاتی ہے۔

(۱۵) صدقات کے احکام میں تبدیلی
 خفاء نے زکوٰۃ کی نو مخصوص چیزوں کے علاوہ گھوڑوں پر بھی
 زکوٰۃ لینے کا حکم جاری کیا تھا۔

(۱۶) نفسی نمرز کو باجماعت ادا کرنا ناممکن ہے۔ خاص صاحبِ موعظہ دیتے ہوئے رشادہ دیا تھا کہ اگر میں تخریبات کو دور کر کے سلام کے اصلی حکم کا عہد کروں تو خوشنکیر میرے گمراہ جمعے ہے وہ مجھ سے بیحد ہو جائے گا۔ خدا کی قسم! جب میں نے لوگوں سے کہا کہ رمضان میں فرض نمازوں کے ساتھ باقی نمازوں کے لیے جماعت نہ کرو کیونکہ نقلی نماز کی جماعت مدعت ہے تو کچھ سپاہی جو میرے گمراہ تھے میں نے جمعے کو نہ جانے کس وقت سے اہلِ سلام! سنتِ عمر میں تبدیلی کی جارہی ہے۔ سنی ہمیں تاریخ سے دُک رہے ہیں۔ اُنکے ملامت سے کہیں میرے لشکر میں بغاوت ہی نہ پھیل جائے!

١ - رَضِيَ كَالْـ ٦٣٤٥٨ سَوِيٌّ، بِإِذْنِ أَهْلِ مِصْرَ ٣٦٤ رَضِيَ كَالْـ مَرْبُوعٌ بِمَقَامِ بَرَاهِيمَ خُودَدَه بِمِ الْمَوْصِعِ نَدَى
وَصَعْدَةً فِيهِ رَسُولٌ بَدَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرَدَّدَتْ هَدَكُ الْبَنَى وَرَبَّهَا فَيَصْلُحُ وَرَدَّدَتْ صَاحِ رَسُولٍ بَدَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ كَمَا كَانَ وَرَدَّدَتْ ذُرْ حَصَرٍ إِلَى وَرَقَةٍ وَهَدَمَتْهَا مِنْ تَعَبٍ وَرَدَّدَتْ فَصَدَّ عَنْ الْخُورِ قُضِيَ بَهَا وَرَعَبُ
بَسَاءً مِنْ سَحَابٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَرَدَّدَتْهُ إِلَى رُوحِهِمْ وَصَحِيحُ دَوَابِّهِمْ تَعَدَّى بِهَا عَصَبٌ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُعْطَى بِالسُّوَيْتِ وَنَحْوِهَا فَكُلُّهُ مِثْلُ الْأَعْيَاءِ وَرَدَّدَتْ مُتَّحِدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَرَدَّدَتْ مَا فَتَحَ فِيهِ مِنَ الْأَبْوَابِ وَفَحَّطَ بِسَدِّهِ وَخَوَّفَ بِمَنْحِ عَنَى لُحْفِصٍ وَجَدَّدَتْ عَمِي
الْبَيْدَ وَآمَزَتْ بِإِخْلَالِ الْمُتَعَبِينَ وَآمَزَتْ بِالسَّكِينِ عَمَى الْجَنَابِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَتَوَكَّلَ لَدُنْ الْحَجَرِ بِبِسْمِ اللَّهِ
لِإِحْمِصِ الرَّحِيمِ وَحَفَّتْ التَّامِرُ لَقُرْنٌ وَعَلَى لِقَاطِي عَمَى السُّبَّةِ وَجَدَّدَتْ بِصَدَابِ عَمَى أَصَابِهَا وَ
جَدَّدَتْ بِهَا تَقَرُّوْهُ عَمِي وَاللَّهُ نَقْدَ آمَرُ تَأْسُ لَا يَحْتَمِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَا فِي قَرِيصَةٍ وَغَضَمَتِمْ تَ
اجْتَمَاعَهُمْ فِي الزَّوَالِ بِدَعَا فَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَشَائِرِي مَقَرَّ يُقَاتِلُ مَعِي يَا أَهْلَ الْأَسْلَامِ عِبْرَتُكُمْ عَمْرُ يَتَهَانُ عَمِي
الْمُصَلَّاتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَطَوْنًا وَلَهْدًا يَجِبُ أَنْ يُتَرَوَّ فِي سَاحِلِهَا حَتَّى عَشَائِرِي

نبی ہاں امام علیؑ کو زیادہ اکلے تو اسی بات کا تھا کہ سیرت خلفاء کو قرآن و سنت کی طرح جزو دین تسلیم کر لیا گیا تھا۔ چونکہ مس کا سجام اسلام کی نابودی کی صورت میں نکلنے کا مکان تھا اس لئے امام علی علیہ السلام نے مسلمانوں کو درس دیا کہ سلام کا منع و ماحض صرف قرآن و سنت سے، سیرت شریفین مسلمان کا منبع و ماخذ نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی بحث آئے گی ہے۔

(۷) نژاد پرستی کو رواج دینا قرآن و سنت تمام مسلمانوں کو حقوق و عہدہ جماعتی و اقتصادی کے معاملے میں یکساں قرار دینا سے لیکن حضرت عمرؓ نے اس معاملے میں بھی معاشرے میں طہقائیت پیدا کر دیے انہوں نے غیر عرب شہریوں کو تیسرے درجے کا شہری قرار دیا۔ عربوں کو اس پر فوقیت دی پھر عربوں میں سے قریش کو فوقیت دی۔ اس 'پاب عرب رزم' کا ظہور انہوں نے اپنے اس حکم نامے سے کیا کہ ابولہلا اور شوش و شمر کے سابق فرمانروا ہرمزان و اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی غیر عرب کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ ہم "قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی" کے ضمن میں صفحہ ۹۶ پر لکھ چکے ہیں۔

ہرمزان کو بھی ہوں مدینے میں اس لئے رہنے کی اجازت دی تھی کہ وہ اس سے فتوحات پر اس کے متعلق مشورے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلمانؓ اور حضرت بردؓ کو مدینے میں رہائش سے منع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دو صحابی رسول کریمؐ کے رہنے سے مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ ان افراد کے علاوہ کسی بھی غیر عرب مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔

انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ کوئی غیر عرب کسی بھی عرب عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی عرب کسی بھی قریشی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ قریش ہی سے یہاں شکر مقرر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لئے جو ثوری تفکیک دی تھی اس میں بھی صرف قریش کے ہی افراد شامل تھے۔

خلفہ دوم کے اس اقدامات کی وجہ سے مسلمان معاشرے میں فطری وسعت ختم ہو گئی اور وہ ایک نسل پرست معاشرہ بن کر رہ گیا۔ اس طرح سماجی معاشرے میں در اس سے قبل کے پرانی اور رومی معاشروں میں عممی طور پر کوئی فرق باقی نہ رہا۔ اس طرح عمل سے نقصان یہ ہوا کہ جو غیر عرب شہزادے، سپاہی، کاریگر، دولتمند یافتہ فرد مسلمان قیاس کرتے تھے انہیں ہر طرف عربوں کی جارہی نظرتی تھی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ان کے اور اسلامی معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مسلم کی ابتدائی جنگوں کے بعد حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ایرانی سرحد کے قریب کود و بھرہ میں نئے شہر بسائے جائیں اور مصر میں اسکندریہ کے قریب یا شہر آباد کیا جائے۔ جب نئے شہر بس گئے تو حضرت عمرؓ نے ان شہروں میں عربوں کو رہائش دی لیکن قریش کو مدینے ہی میں رکھا اور مدینے کی راضی بھی ان میں تقسیم کرائی۔

سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عثمان کے مہینے سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ یعنی آج کل کی زبان میں ان کے نام ٹکڑے کنڈوں سٹ پر تھے۔ اور لوگوں کو جس پر انہیں پورا اعتماد تھا مختلف نظامی عہدوں پر فائز کر کے باہر بھیجا۔

آجے چل کر ہم بتائیں گے کہ امام علیؑ نے کس طرح نسل پرستانہ معاشرے کو تبدیل کیا اور اس طرح شرافہ کو عوامی طبقے میں تبدیل کیا؟ حاکمان کے یہی اقدامات کی وجہ سے اس پر حملے، صفائی کی جگہیں مسطہ کی گئیں مگر ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے اسلامی عدل و انصاف کو رائج و قریش کی بیویوں نامے بت کو پاش پاش کر دیا۔

بنی امیہ کیسے حکومت کی راہ ہموار کرنا

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ ظاہری طور پر زیادہ نام و نمود کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے ولایتِ مبرا کی مسرفا۔ پابسیوں کو روح نہیں دیا تھا اور وہ شرافہ پر بھی عمل اٹھا نہیں کرتے تھے (بیت معاویہ کے متعلق اس کی پابسی مختلف تھی) لیکن جب حضرت عثمانؓ برسرِ اقتدار آئے تو انہوں نے تمام کلیدی مناصب پر اپنے رشتہ داروں کو مسطہ کر دیا جبکہ ان کے تمام رشتہ دار فاسد اور عیاش ذہن کے مالک تھے۔ وہ حدودِ الٰہی کو حکم کھد یاد دہان کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے لہذا وہ خلافت جو شیخین کے عہد میں قریشی خلافت تھی، حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں اموی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔

آپ نے کچھ دیر کے لئے عثمانی عہد کی شخصیت کا جائزہ لیا

حضرت عثمانؓ نے مروان بن حکم کو اپنا معتد خاص مقرر کیا تھا، اس نے کھلی سرعام پر ربا دیاں میں اس کے عہدہ اس کے بھائی اور اپنے داماد حارث بن حکم کو بار بار مدد کا پیوچ مقرر کیا اور وہ دکانداروں سے جبراً بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ شیخین نے معاویہ کو شام (سوریہ، لبنان، اردن اور فلسطین) کا گورنر مقرر کیا تھا، حضرت عثمانؓ نے اسے اس عہدے پر نہ صرف محال رکھا بلکہ اس کی حدود میں توسیع بھی نہ جبراً ہو کر اس نے بہت سی شکایات تھیں اور ان کی شکایات کا کوئی رد نہ نہیں کیا گیا

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ بدینی شخص ہے جس نے رسالہ خدا کی روایت میں سلام قبول کیا تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا تھا اور مکے بھی گئے تھے وہ لوگوں سے جہت تھا کہ میں جو شیخ بھی کہتا تھا محمدؐ اسے قبول کر پیتے تھے اور میرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو قوسن میں داخل کر پیتے تھے فتح مکہ

کے موقع پر رسول خداؐ نے جہاں تمام خون کے پیاسوں کو عام معافی دی تھی وہاں آپؐ نے اس کا خون مباح قرار دیا تھا و فرمایا تھا کہ عبد اللہ بن ابی سرح اگر غداً کعبہ سے بھی چٹنا ہو ملے تو سے قتل کر دیا جائے۔

حضرت عثمانؓ نے سعد بن ابی وقاص کو معذور کر کے اپنے ماں بھائی وید بن عقبہ بن ابی معیط کو کوٹہ کا گورر مقرر کیا۔ یہ وہی وید ہے جسے رسول خداؐ نے قیدی بنی مصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لئے مامور فرمایا تھا مگر یہ اس قیدی کے علاقے میں پہنچ کر شوق کے لئے آئے و سے ہجوم سے ڈر گیا کیونکہ اس سے کا جرم کیا ہو تھا اس لئے دور رہی سے ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس آکر یہ رپورٹ دیدی کہ بنی مصطلق نے رکوۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مارنے پر تل گئے۔ رسول خداؐ اس پر غضبناک ہوئے اور آپؐ نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا لیکن بنی مصطلق کے سرداروں کو بروقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی کریم سے رکوۃ وصول کرے۔ اس پر رسول خداؐ نے تہنیت مارا ہوئی یا ایہا النبیؐ! اے نبی! و لا جاءکم فاسق سبب فتنة و ان تصيبوا قوم بجهالة فتصحبوا عسى ما فعلکم ماد میں اے نبی! و لا اگر کوئی مدکر و در فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو جب تحقیق کر لیا کرو مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقص پہنچے۔ پھر تم کو اپنے کئے پر نام ہونا پڑے۔ اس آیت کے متعلق تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت وید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی تھی اور اس آیت کے اس کے بعد دو فاسق کے نام سے مشہور ہو گیا تھا

وید۔ اپنی گوری کے دوران یہ شگوفہ بھڑکا کہ بطرونی نامی ایک شعدہ باز کو کوٹہ بڈیا اور سے پے اس کی لاش کا حکم دیا۔ اہل شہر اس کا منہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے۔ بطرونی نے شعدہ کے زور پر بہت سے چٹھے نکال کر دکھائے۔ پھر حاضرین میں سے ایک شخص کو اپنے پاس بڈیا اور لوگوں کی نظر بندی کر کے انہیں یہ منظر بھی رکھا کہ گویا اس نے تلوار سے اُن شخص کا سر اُڑا دیا ہے اور پھر کچھ منتر پڑھ کر تلوار اس مقتول کے سر پر رکھی تو وہ زندہ سلامت ہو کر اٹھ آیا۔

تماشائیوں میں ایک شخص کو اس کا نام جندب تھا بطرونی کا یہ شعدہ پسند نہیں آیا اور اس نے شعدہ باز کو خد فب عدم سمجھتے ہوئے جینم زند میں اپنی تلوار سے بطرونی کا سر اُڑا دیا۔

وید کو جندب کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری اور اس نے جندب کو قتل کرنے کا حکم دیدیا لیکن جندب کا خدا اس کی حمایت میں ٹھٹھ کھڑا جو جس کی وجہ سے وید نے اس کی سرے موت کو قید میں تبدیل کر دیا

وید بن عقبہ بن ابی معیط کی غیر حادی دست نیں بڑی طویل ہیں۔ ایک دفعہ وید نے بیت امیاء کے تزیینی عبد اللہ بن مسعود سے ایک لاکھ درہم کی خطیر رقم خرمنے سے یہ کہہ کر نگلوں کہ میں یہ رقم واپس کر دوں گا

لیکن اس نے وہ رقم وہاں نہ کی۔ عبد اللہ بن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کو ایک خط لکھ کر حالت سے آگاہ کیا جس کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے انہیں لکھ تم ہمارے حلیہ کی ہو۔ ہم بیت میں سے جتنا چاہیں میں تمہیں اعتراف کرنے کا کوئی حق نہیں۔

جب ابن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کا یہ خط پڑھا تو مسجد کوفہ میں درگاہ میں لوگوں میں بھڑک اٹھی۔ میں تمہارے بیت میں کا خزانہ ہوں لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میں تمہاری ہے۔ کی امید کا خزانہ ہوں پھر انہوں نے بیت میں کی چابیوں پھینک دیں اور کہا کہ میں بنی امیہ کا خزانہ نہیں رہتا چاہتا۔ چنانچہ امید نے انہیں مدینے بھیج دیا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو حضرت عثمانؓ نے اپنے عدم تکبر کو ختم دیا کہ انہیں مصیبت کی چاہے۔ حضرت عثمانؓ کا حکم سن کر محکمہ سے ابن مسعودؓ کو غلہ کر رہے تھے اور اس پر غلہ دیا جس کی وجہ سے ابن مسعودؓ پانچ ہو گئے۔ وہ دوسرے تک صاحب فرائض رہے اور اس حالت میں اللہ کو یاد رہے۔

دوسروں میں حضرت عثمانؓ نے عبد اللہ بن مسعودؓ کا سرکاری وظیفہ بند رکھا۔

ولید کی شراب نوشی

ولید کے دیے تو سیاہ کارنامے بہت ہیں لیکن ہم یہاں ایسا کا کر رہے ہیں۔ ولید نے اپنے ایک عیسائی دوست بوریہ کو عقیل بن ابی طالبؓ کا گھر حبشہ کرکس دیا تھا، جہاں ولید اور بوریہ رات بھر شراب سے دن بھاتے تھے۔ وہ مسجد میں بھی منیٰ و حرام کی حالت میں آجاتے تھے۔ یوں لوگوں کو ولید کی شراب نوشی کا علم ہو گیا۔

ایک دفعہ تو حد ہو گئی کہ ولید شراب کے شے میں دھت مار کر فخر پڑھا ہے۔ یہاں سے نماز میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کی بجائے یہ شعر پڑھا:

عَنِّي نَفْلٌ سُرْبًا بَعْدَ انْ شِيتَ وَ شَاتِ

دل رباب کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ سچ رباب بھی جان ہے در دل بھی جواں ہے پھر اس نے صبح کی نماز چار رکعت پڑھا دی اور پیٹ کر لوگوں سے پوچھا اگر یہ کم ہوں تو پڑھاؤں؟ اس کے بعد وہ نشے میں مدھوش ہو کر گریزا تو لوگوں نے اس کے ہاتھ سے سرکاری مہروں گٹھلی اتاری اور سے خبر تک نہ ہوئی۔

اس واقعے کی شکایات مدینہ تک پہنچیں اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔ بہت سے چشم دید

گوہ دو انگوشی لے کر حضرت عثمانؓ کے پاس گئے اور ان سے وید کی شرب نوشی کی شکایت کی در ثبوت کے طور پر سرکاری مہر والی انگوشی بھی دکھائی۔ حضرت عثمانؓ نے پے بھائی وید کا محاسبہ تو نہ کیا ابستہ شکایت رے واسوں کو اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر مسجد سے نکال دیا۔

شکایت کنندگان حضرت عائشہؓ کے دروازے پر گئے اور ان سے خلیفہ کی بے انصافی کی شکایت کی۔ اس زمانے میں بی بی عائشہؓ کے حکومت سے تعلقات بچہ کشیدہ تھے۔ چنانچہ بی بی عائشہؓ نے اپنا سرجرے سے نکال کر مسجد کی طرف کیا اور حضرت عثمانؓ سے کہا: حدہ شرعی کو ترک کر رہے ہو اگر گویوں کو اسل کر رہے ہو۔ مگر شکایت کنندگان کی کسی نے وادری نہ کرائی۔

جب امام علیؑ نے خود کی احکام کو یوں پامال ہوتے دیکھا تو حضرت امینؑ کے پاس تشریف لے گئے اور س پر ور دیا کہ وہ وید پر شرب نوشی کی حد جاری کریں۔ امام علیؑ سے پُرور مطالبے پر حضرت عثمانؓ کو مجبور ہونا پڑا اور مجمع عام میں وید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمانؓ نے وید کو مقدمے کی طرح سے مونٹا دی اس میں یوں کیا تاکہ اس پر کڑے کم سے کم اثر کریں اور سے حد شرعی لے لے ہارے آئے۔ پھر بے رعایت "میز لچے میں کہا جسے وید پر حد جاری کرنے کا شوق ہو وہ آئے در اس پر حد جاری کرے۔

حد جاری کرنے کے لئے کئی افراد ٹھے لیکن جو بھی وڑ لے کر وید کے پاس جاتا تو وید اس سے کہتا "د سوچ سمجھ کر حد جاری کرنا کہیں حلیف تجھ پر غضبناک نہ ہو جائے" یہی ہی لوگ اس کا یہ جملہ سنتے تھے تو حد جاری کے بغیر واپس آ جاتے تھے۔ جب کسی میں حد جاری کرنے کی جرات نہ ہوئی تو امام علیؑ خود ٹھے اور "پ نے کوزا ہاتھ میں لیا۔ آپ کو دیکھ کر وید دھڑ دھڑ بھاگنے لگا۔ حضرت ے سے پکڑ کر اس پر شابہ در فرمایا "رتھہ پر حد جاری کرے کی وجہ سے قریش مجھے پنا جتا سمجھتے ہیں تو بے شک مجھنے میں۔" اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے وید کو معزول کر کے سعید موی کو کوفہ کا گورر بنادیا

حضرت عثمانؓ کا محی صرہ اور امام علیؑ کی بہمدردی

حضرت عثمانؓ کے رشتہ دروں سے لوگوں پر جملہ ظلم کیا اور بیت ماس کو اپنی ذاتی جائیر سمجھ کر اس سے خوب استفادہ کیا۔ لوگ بنی امیہ کے رویے سے بالآخر تنگ آ گئے در چودے عام سلام میں حضرت عثمانؓ کی حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع ہوگئی۔ اس تحریک کے شروع کرنے میں طحہ زبیر ے ہم کردار د کیا تھا۔ انہیں سے فوجی چھو دیوں میں اس طرح کے خطوط روزانہ کئے تم جہاں کے سئے کہاں جا رہے ہو تمہار جہاد مدیے

میں ہے۔ تم میرے آجوا اور عثمانؓ سے جہاد کرو۔

مسلمان جو کہ عثمانؓ حکام کے ہاتھوں سخت نالام تھے ان میں سے مصر، کوفہ و بصرہ کے چند سردار نے حج کے موقع پر یک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں معاہدہ کیا کہ "سندہ سال جب دو حج کے لئے نہیں گئے تو حضرت عثمانؓ کو معزول کر دیں گے اور اگر انہوں نے معزول ہونے سے انکار کیا تو کس کر دیں گے۔" جب وعدہ کا سامن آیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جمعیت مدینہ آئی اور انہوں نے انہیں ناولوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ بالآخر جب حضرت عثمانؓ کے ترغیب میں گھر گئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو ن لوگوں سے مذکرات کے لئے بھیجا۔ جب معیرہ بن شعبہ کے پاس آیا تو لوگوں سے کہا "اے کانے! وہیں چلا جا۔" اے فاجر! وہیں چلا جا۔ اے فاسق! وہیں چلا جا۔ (معیرہ بن شعبہ کا نام تھا اور جب وہ بصرہ میں گورنر تھا تو اس نے وہاں ام حنیمل سے زنا کیا تھا)۔

اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے عمرو بن عاص کو مذکرات کے لئے بھیجا اور اس سے کہا کہ تم ن لوگوں سے کہو کہ "سندہ میں کتاب اللہ کے مطابق عمل کروں گا اور انہیں جو تکالیف پہنچیں گے ان کے لئے میں معذرت خواہ ہوں اور مستقبل میں ان کی مدد کی جائے گی۔"

عمرو بن عاص جب ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا تو ہی صبر کرنے والوں سے کہا خدا تجھ پر سلامتی نہ بھیجے۔ اے دشمن خدا! تو وہیں چلا جا۔ فرزند نابھذا تو وہیں چلا جا۔ تو ہماری نظر میں ائمن اور قابل بھروسہ نہیں ہے۔ (عمرو بن عاص کی ماں نابھہ تھی جو کہ اپنی بدکاری کی وجہ سے پورے مکے میں مشہور تھی)

جب عمرو بن عاص بھی ناکام ہوا تو حضرت عثمانؓ سے کہا کہ اب صرف علی بن ابی طالب ہی اس کام کو سرانجام دے سکتے ہیں، انہیں یہاں بلاؤ۔ انحضرت ام علیؓ سے تو حضرت عثمانؓ نے اس سے کہا "آپ ن لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں کتاب اللہ و سنت رسولؐ کی دعوت دیں۔ یعنی آپ ن سے کہیں کہ ہم "سندہ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ پر عمل کریں گے۔"

ام علیؓ نے کہا میں اس شرط پر ن لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ملے ہوگا آپ اس کی پابندی کریں گے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا ہاں! ایسا ہی ہوگا۔

اس کے بعد ام علیؓ نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر آپ ہو نکلاں گے پاس تشریف لے گئے۔ بلوایمیں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔

ام علیؓ نے فرمایا میں وہیں نہیں جاؤں گا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کتاب اللہ کے تحت

تمام حقوق ایسے جائیں گے اور جو تہاری حق تلفی ہوئی ہے اس کی بھی تلافی کی جائے گی۔

ہو نیوں نے کہا: کیا آپ ضمانت دیتے ہیں؟

امام علیؑ نے فرمایا: ہاں! میں ضمانت ہوں۔

ہو نیوں نے کہا: اب ہم راضی ہیں۔

اس کے بعد امام علیؑ ہو نیوں کے سرکردہ افراد کو حضرت عثمانؓ کے پاس لے گئے اور ان سے مذکرات کئے۔ مذکرات کے نتیجے میں یہ سبے پایا کہ ان کے مطالبات منکوحہ کئے جاتے ہیں اور ان کے تلف شدہ حقوق کی تلافی کی جائے گی۔ مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو معزوں کر کے محمد بن ابی بکر کو حکومت مصر کا پرہانہ دیا گیا۔

مصری سپہ مطالبات منو کر خوش خوش اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ رستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمانؓ کا ایک عدم نوبت پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ یہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی سرکاری حکم نامہ ہے تو دکھاؤ۔ عدم نے کسی بھی حکم نامہ سے انکار کیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو کچھ بھی برآمد نہ ہو۔

آخر کار اس کی مشک کی تلاشی لی گئی تو مصری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پانی میں ایک شیشی تھی جس کا منہ تختی سے بند کیا گیا تھا۔ جب یہوں نے اس شیشی کا منہ کھولا تو اس میں سے موم جامد کیا ہوا ایک خط برآمد ہوا۔ یہ خط گورنر مصر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا اور اس میں لکھا تھا کہ مصری شریر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ تمہارے پاس پہنچیں تو محمد بن ابی بکر سمیت ان کے سرخسوں کو قتل کر دو۔ خط کے آخر میں سرکاری مہر ثبت تھی۔

مصریوں نے آپس میں کہا کہ عثمانؓ نے ہم سے مدد کی ہے لہذا ہمیں مصر جانے کی بجائے واپس مدینے جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے واپس آئے اور انہوں نے سارے ہی حضرت عثمانؓ کے گھر کا دوبارہ محاصرہ کر لیا اور اس اثناء میں ابی بکرؓ کا خط گورنر مصر کو بھیج دیا اور انہوں نے یہ خبر سن کر رنجیت کر رہے۔

امام علیؑ نے اس کڑے وقت میں بھی حسین کریمؑ کو حضرت عثمانؓ کی حفاظت پر مامور کیا۔ (اسی نے قاتلین عثمانؓ سے دروازے کی بجائے عقبی دیوار چاند کر انہیں قتل کیا تھا) جب ہو نیوں کی طرف سے محاصرے میں شدت پیدا ہوئی تو حضرت عثمانؓ نے اپنی چھت سے پکار کر کہا: کیا کوئی یہاں نہیں جو میری طرف سے علیؑ کو یہ پیغام پہنچائے کہ ہم یہاں سے ہیں اور وہ ہمیں پانی بھیجے۔ جب امام علیؑ کو یہ پیغام ملا تو آپ نے بھگت تمام حسرت کریمینؑ اور سپہ ساتھیوں کی مدد سے ان کے لئے پانی روانہ کیا۔

حضرت عثمانؓ کے متعلق امام علیؑ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اس وقت ان کے دوسرے حریف یا صوفیوں کے پاس نہ جاتا بلکہ پانی بھیج دے گا شدید عداوت تھا۔ علیؑ نے بیت ماس کے خزانے کی چابیاں چھین کر اپنے

قبیلے میں لے لی تھیں ورمسہن اپنا وظیفہ حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہو چکے تھے۔

اس دوران امام علیؑ مدینے سے باہر اپنے باغات کی دیکھ بھال کے لئے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمانؓ امام علیؑ کے نام پر ایک مختصر سا خط لکھا جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ تمہارے قبیلہ عدم صرف ہے۔ مہارے ہوتے ہمارے قبیلہ ہی تیم کا ایک شخص (طلحہ) کر مجھ سے ایسا مانا سوک کرے۔ ورنہ خیر میں یہ شعر لکھا

اِنْ كُنْتَ مَا كُنْتَ لَكُنْ خَيْرًا مِنْ

وَالَا لَذَرْتُكَ وَبِمَا مَرُو

یہ خط ملتے ہی امام علیؑ طلحہ کے پاس آئے و فرمایا تو نے یہ کیا کیا ہے؟

اس نے کہا اے ابوالحسن! ایک تیز و تند سیلاب آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا

امام علیؑ طلحہ سے مزید گفتگو کرنا مناسب نہ جانتا۔ آپ بیت امیر تشریف لائے ورمسہن اس کے خزانے کے کوفے کا دروازہ توڑ دیا۔ آپ نے لوگوں کو اس کے وظائف دینے شروع کر دیئے۔ یہ شخص "تا و آپ سے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا۔

جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع طلحہ کے گھر پہنچی تو جو لوگ وظیفہ کی آس لگائے اسے گرجتے ہوئے وہ سے چھوڑ کر چل دیئے وراپنے اپنے وظائف لے کر گھروں کو روانہ ہو گئے۔ طلحہ اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ عذر خوانی کے لئے حضرت عثمانؓ کے پاس گیا اور اس سے معذرت طلب کی مگر انہوں نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔

طلحہ نے کہا یہ علی بن ابی طالب کا کارنامہ ہے۔

مخالفین عثمانؓ پر سرسری نظر ڈالی جائے تو بی بی عائشہؓ میں سرفہرست دکھائی دیتی ہیں حضرت عثمانؓ کی خلافت کے درمیانی عرصے میں ان کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو گئی تھی۔ پھر بی بی عائشہؓ کی مخالفت کا گروہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا و حضرت عثمانؓ کے آخری ایام میں انہوں سے فیصلہ کن کر دیا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے عثمانؓ کا کانا نکل جائے تو ان کا چچی زاد بھائی طلحہ خلیفہ ہو جائے۔

جس زمانے میں حضرت عثمانؓ محصور تھے ورنہ انہوں نے ابن عباسؓ کو مہرج مقرر کر کے مکہ سے کاکلم دیا تو بی بی عائشہؓ نے ابن عباسؓ سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فصیح زبان عطا کی ہے۔ تو طلحہ کے گرد جمع ہو چکے ہیں اور وہ عتربیب خلیفہ بننے والے ہیں۔ اطلحہ حیدر بن گیا تو وہ بے بن عمر بوکر کی سنت پر عمل کرے گا۔ لہذا تم لوگوں کو عثمانؓ پر حسد کرنے سے منع نہ کرنا و عدالت کو اس کے مطلق نتیجے پر پہنچنے دینا۔

بی بی عائشہؓ کی گفتگو سن کر ابن عباسؓ مس دیئے ورنہ کہا سے مسلمان اگر خلافت کے منظر نامہ سے عثمانؓ ہٹ گئے تو میرے بن عمر علیؑ کے سوا کوئی بھی خلیفہ نہیں بنے گا

بی بی عائشہؓ نے کہا حیر میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتی۔ کمر رکن میری خواہش ہے۔

اس کے بعد وہ جہاں بھی جاتی تھیں لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے خلاف کساتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ عثمانؓ سے لوگوں کو قتل کیا ہے، عثمانؓ نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ اس سٹل کو قتل کرو کیونکہ یہ کافر ہو چکا ہے۔

جج کے بعد انہوں نے کہا کہ جلد مدینے واپس چلو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہنگامہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص مدینے سے آتا ہوا دکھائی دیا تو بی بی نے اس سے پوچھا مدینے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا عثمانؓ مارے گئے۔

بی بی نے کہا اچھا ہوا، اس کے بعد کیا ہو؟

اس نے کہا۔ لوگوں نے علیؓ کی بیعت کر لی۔

بی بی سخت خفا ہو کر بولیں۔ مجھے مکہ بے چارے عثمانؓ کی زندگی کا ایک دن علیؓ کی پوری زندگی سے بہتر تھا۔

اس نے کہا بی بی خبر تو ہے؟ آپ ہی نے تو قتل عثمانؓ کا حکم دیا تھا ورنہ آپ انہیں کافر کہا کرتی تھیں۔

اب جب لوگوں نے نہیں قتل کیا دیا ہے تو آپ خفا کیوں ہیں؟

بی بی نے کچھ نہ کہا اور راستے سے الگ مٹ گئیں۔ وہاں پہنچ کر وہ امام علیؓ کے خلاف خردج کی

تیاری میں مصروف ہو گئیں اور سفر کار انہوں نے امام علیؓ سے ہجرہ کے قریب جنگ جمل لڑی۔

میں جانتا ہوں پریشاں ہے گفتگو میری

فردغ صبح پریشاں نہیں تو کچھ نہیں

امام علیؑ اپنی خلافت میں

حضرت عثمانؓ کے قتل کے سلسلے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اقرباء پروری اور اپنے اقرباء کی مدد میں کی بھیڑ مچا رہے تھے۔ ان کے رشتہ دار علامہ اسماعیلؑ پر ظلم و تشدد کرتے تھے اور جب مظلوم اپنی شکایات لے کر مرکز میں جاتے تھے تو وہاں ان کی شک شکائی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمانؓ کے اس رویے کی وجہ سے لوگ ان سے سخت ناراض تھے۔ اسی لئے لوگوں نے ایک طویل محاصرے کے بعد انہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا۔

حضرت عثمانؓ کے بعد لوگ صرف امام علیؑ کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت صرف علیؑ ہی کتاب وسنت اور عداوت جماعی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگ گروہ درگروہ امام علیؑ کے دروازے پر آئے اور آپ سے بیعت لینے کی درخواست کی اور انہوں نے امام علیؑ کے مقابلے پر لبی عاصی اور طلحہ و زبیر کے منصوبوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

اسلامی خلافت کی پوری تاریخ میں امام علیؑ ہی وہ تنہا فرد ہیں جن کی بیعت ہر قسم کے جبر کے بغیر برصا و رغبت کی گئی ہے۔ امام علیؑ کے علاوہ جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کی بھی "دور" بیعت نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت چند افراد کی مرہوبیت تھی۔ جب چند افراد نے بیعت کر لی تو باقی لوگوں کو "ج" اور جبر کے ذریعے ان کی بیعت پر مجبور کیا گیا۔ حضرت عمرؓ کی خلافت حضرت ابو بکرؓ کی وصیت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ حضرت عثمانؓ چھ رکنی شوری کے ذریعے برسرِ قدر آئے۔ معاویہ نے فوجی طاقت کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی۔ معاویہ کے بعد خلافت خالصتاً موروثی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں بھائی کے بعد بھائی یا باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوتا تھا۔

یہاں یہ بتانا بدلتا ہے کہ امام علیؑ کے برسرِ قدر آنے سے حیا نے دین میں بڑی مدد ملی۔ عموماً مکتبہ اہلبیت کے پیروکار حکومت کو کوئی بہت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ امام برسرِ قدر ہے کہ نہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر امام کو حکومت ملے تب بھی اور اگر نہ ملے

تب بھی وہ امام، خلیفۃ اللہ، وہی پیغمبرؐ، مبین احکام، مبلغ شریعت اور واجب الطاعت ہے جبکہ کتبہ خلفاء میں ایسا نہیں ہے۔ کتبہ خلفاء میں صرف اہل حکومت کی طاعت واجب ہے اور جب تک کوئی شخص صاحب اقتدار نہ ہو تو وہ یا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَطِيعُوا لِلّٰہِ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُوبِیْ الْاَمْرِ مِنْکُمْ کا مصدق قرار نہیں پاتا۔ اسی لئے اگر میر مومنینؒ کو ظاہری حکومت نہ ملتی تو کتبہ خلفاء میں انہیں باقی صحابہؓ پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہوتی اور کتبہ خلفاء کے عقیدے کے تحت ان کے قوس و فضل کا کوئی وزن نہ ہوتا۔ خلافت قبول کرنے کے بعد کتبہ خلفاء کی نظر میں امام علی علیہ السلام کو ولی الامر اور خلیفہ راشد کا درجہ نصیب ہوا۔ (جبکہ آپ کے بعد کے حکمرانوں مثلاً یزید، مروان، عبدالملک اور وید کو فسق و فجور کی وجہ سے خلفائے راشدین کی فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا)۔

کتبہ خلفاء میں مقدم صحیبت کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امام علیؓ پہلے تو صرف صحابی شمار ہوتے تھے۔ جب آپ نے خلافت قبول کی تو ان کی نظر میں آپ کے مقام میں اضافہ ہو گیا اور اس طرح آپ سلام کی عظیم خدمات سر انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔

امام علیؓ کی اسلامی خدمات کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔

امام علیؓ کی فرست اور آپ کے تدبیر کو ہمارا سام۔ گرچہ آپ جانتے تھے کہ حضرت عمرؓ نے مجلس شوریٰ کچھ اس طرح سے تشکیل دی ہے جس کے تحت آپ کو خلافت کا ماننا ناممکن ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس میں شرکت کر کے اپنے آپ کو خلافت کے میدور کی حیثیت سے متعارف کرایا اور شوریٰ میں آپ کی شرکت کا مقصد یہی اقتدار کا حصول نہیں تھا بلکہ آپ اسلام کے مفاد اور اس کی بقا کے لئے شامل ہوئے تھے۔ اگر بالفرض آپ نے شوریٰ میں شرکت نہ کی ہوتی تو حکومتی مشینری آپ کے مطلق دن رات بھی پروہیگنڈہ کرتی کہ آپ تارک الدنیا ہیں اور آپ کو اقتدار سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ امام علیؓ نے شوریٰ کے اجلاس میں شرکت کر کے اور وہاں قائدانہ کردار کر کے حکومت کو اس کا موقع ہی نہ دیا۔ آپ نے شوریٰ کی کارروائی سے پہلے ہی اپنے چچا عباس بن عبدالمطلبؓ کو بتادیا تھا کہ خلافت کا رخ ان سے موڑ دیا گیا ہے اور مستقبل کی خلافت بنی میہ کو ملنے والی ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے فراست اور دوراندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں شرکت کی اور عالمِ اسلام کے سامنے اپنے آپ کو خلافت کے بل کے طور پر پیش کیا۔ مگر آپ نے شوریٰ میں شرکت نہ کی ہوتی تو حضرت عثمانؓ کے بعد لوگ آپ کے پاس بیعت کی درخواست لے کر ہی نہ آتے۔

اس کے علاوہ آپ نے شوریٰ میں شرکت کر کے بنی ہاشم کو اقتدار سے دور رکھنے کی حضرت عمرؓ کی پالیسی ناکام بنا دی۔

امام علیؓ نے حضرت عثمانؓ کے قتل کے موقع پر مدینہ نہیں چھوڑا۔ آپ ان پر آشوب حالات میں بھی

مدینے میں ہی رہے کیونکہ بالفرض اگر آپ مدینے سے باہر چلے جاتے تو صحابہ کی وہ جنگ جو بعد میں ہوئی وہ بہت پہلے ہو جاتی اور مدینے میں ہی لڑی جاتی۔ معاویہ، عثمانؓ کے خون کا طہکار بن کر مدینے پر حملہ کر دیتا۔ اگر آپ مدینے میں نہ ہوتے تو لوگ طلحہ کی بیعت کر بیٹے در طلحہ کے متعلق ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ حضرت عثمانؓ کا شدید ترین دشمن تھا، اور اگر طلحہ خلیفہ بن جاتا تو معاویہ ایک بھاری ٹھکر لے کر مدینے کو تاراج کر دیتا۔ مدینے پر قبضہ کرنا کسی بھی دور میں مشکل نہیں تھا کیونکہ مدینے کا محل وقوع کچھ ایسا ہے کہ اس کا زیادہ دیر تک دفاع نہیں کیا جاسکتا۔ معاویہ کے بعد یزید نے ایک قلیل فوج کی مدد سے مدینے پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کی فوج نے مدینے میں داخل ہوتے ہی قتل و غارت اور عصمت دری کے شرمناک رپٹارڈ قائم کئے تھے۔

اگر امام علیؑ مدینے میں نہ ہوتے اور آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے طلحہ خلیفہ بن جاتا تو شامی لشکر طلحہ کے ساتھ دوسرے ہزاروں صحابہ کو بھی تہ تیغ کر ڈالتا اور طلحہ کے قتل ہوتے ہی معاویہ خلیفہ بن جاتا۔ اگر امام علیؑ قتل عثمانؓ کے موقع پر مدینے میں نہ ہوتے اور آپ حکومت نہ سنبھالتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آج اسلام ایک قصہ پارینہ سے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔

امام علیؑ کے مخالفین

بچیس سال کی طویل گوشہ نشینی کے بعد لوگوں کے اصرار پر امام علیؑ نے خلافتِ ظاہری کا منصب قبول کیا۔ جب لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو آپ نے اپنے خطبے میں حکومتی پالیسی کے خدو خاں واضح کرتے ہوئے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ صرف قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اور پھر آپ نے اسی کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ آپ نے برسرِ اقتدار آتے ہی معاشرے کے محروم و مظلوم طبقے کے رخصوں پر تسلی کا مہم رکھا، اور تمام مسلمانوں کے یکساں وطن قرار دے کر مقرر کئے۔

امام علیؑ کی مساوت کی پالیسی سے مسلمانانہ زندگی گزارنے والے طبقے کے مفادات متاثر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح ان کا اثر و رسوخ نہیں رہے گا، اور خلیفہ ان سے ساری ناجائز دولت واپس لے لے گا، اور ان کا اثاثہ باٹھ ختم ہو جائے گا۔ اس لئے اشرافیہ نے جب اپنے مفادات کو نقصان پہنچتے دیکھا تو انہوں نے آپ کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیا۔ امام علیؑ کے پانچ سالہ دورِ حکومت میں آپ کو تین گروہوں ناکین، قاسمیں اور یقین سے جنگ کرنا پڑی۔ آپ نے بالترتیب جمل، جہلم اور نہروان کی جنگیں لڑیں۔ ذیل میں امام علیؑ کے تینوں مخالف طبقات اور ان کی نفییت کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔

جنگِ جمل کے محرکین

جنگِ جمل امام علیؑ کے مقابلے میں قریش کی طبقاتی جنگ تھی۔ اس جنگ کے سبب وطل کے لئے قریش کی خصوصیات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

قریش اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کی توحید ان ہی کے پاس تھی۔ عام انیل کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے اباہیلوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا تو اس واقعے سے عرب معاشرے میں قریش کی عزت و احترام میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ قریش اپنے آپ کو باقی قبائل عرب سے ممتاز سمجھتے تھے اور اہل عرب انہیں خانہ کعبہ کا متولی سمجھ کر ان کا بجد احترام کرتے تھے۔ اخلاقی طور پر قریش دیوایہ پن کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے اور دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ وہ قدر باری کے حق میں تھے کہ اپنی زندگی کا تمام اثاثہ جوئے میں مٹانے پر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے اور اگر تمام اثاثہ مٹا کر بھی ہار جاتے تو اپنے آپ کو دوسرے کی غلامی میں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔

جنسی طور پر قریش پر کئے درجے کے بدکار تھے۔ انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لئے "ذاتِ ریات" یعنی جھنڈے والی عورتوں کا ایک طبقہ بنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتی تھیں اور جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس گھر کے دروازے ہر عام و خاص کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

بنی ہاشم کے پاکباز گھرانے کے علاوہ ان میں صحیح النسب افراد انتہائی قلیل تھے۔ اقتصادی لحاظ سے قریش بڑے دولت مند و رفیع خراج تھے۔ وہ گرمیوں میں سامان تجارت لے کر ایران، شام اور روم جاتے تھے اور سردیوں میں ان کے تجارتی قافلے یمن اور حبشہ جاتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے ان کے پاس سونا، چاندی، عود، بخور، ابریشم اور غلاموں اور کثیروں کی بہتات تھی۔

جب پیغمبر اکرمؐ نے دھڑت اسلام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے قریش نے ہی آپؐ کی مخالفت کی اور قدم قدم پر آپؐ کی توجہ و تذلیل کی۔ اور آپؐ کو ذلت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔

رسول اکرمؐ کی دھڑت اسلام پر جن لوگوں نے لبیک کہا قریش نے ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ اسی لئے حضور اکرمؐ نے بہت سے مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر اکرمؐ اور آپؐ کے خاندان کا قریش نے معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا۔ آپؐ کے مشفق چچا حضرت ابوطالبؓ نے ہر ہر مرحلے پر آپؐ کا مکمل ساتھ دیا۔ رسول اکرمؐ اور آپؐ کا خاندان تین سال سے کچھ راندہ مرحلے تک شعیب بنی طالب میں

محمود رہا۔ حضرت ابو طالب و خدیجہ کی وفات کے بعد آنحضرتؐ نے مجبور ہو کر مکہ چھوڑا اور نصار کی دعوت پر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے آنے کے باوجود بھی قریش نے آپؐ کو ایک لمحے کے لئے چھین سے جیسے نہیں دیا یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کی خونریز جنگیں لڑیں۔ یہودی قبائل جو کہ مسلمانوں کے حریف تھے انہیں بھی قریش نے آپؐ کے خلاف کھڑا کیا۔

قریش نے رسولِ کریمؐ کو تنہا یہ بتایا کہ رحمتِ مجسمؐ کو ان پر دو بار لعنت کرنا پڑی۔ پہلی بار آپؐ نے قریش پر اس وقت حنت کی جب آپؐ مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپؐ نجد سے میں گئے تو عقبہ نے گائے یا گوسفند کی وجہ سے آپؐ کے سر اقدس پر رکھ دی۔ یہ حادثہ عاتکلیف رہا تھا کہ حضرت فاطمہؑ روتی ہوئی دوڑیں وراںہوں نے اپنے پیدہ گرامی کے سر اور کمر سے گندگی ہٹائی۔ اس وقت رسولِ اکرمؐ نے سر بلند کر کے تین مرتبہ کہا اللہم علیک بقریش

دوسرے موقع پر آپؐ نے کہا تھا ننبہم علیک العلماء من قریش

(کتبہ خفاء نے اپنی روایتی تاویل سے کام لیتے ہوئے اس کی یہ توجیہ بیان کی کہ پیغمبرِ کریمؐ کے پیش نظر قریش کے صرف وہی سردار تھے جو بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔) ^۱
اللہ تعالیٰ کی مسلسل امداد سے اسلام کو کامیابی نصیب ہوئیں۔ جب رسولِ اکرمؐ فاتحہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے سربراہ درودہ فراد کو مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑا۔ قیوب اسلام کے باوجود ان کے ذہنوں میں اپنے تقدیر کے جذبات جوں کے توں موجود رہے۔ حسبِ ذیل واقعے سے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سمان، حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے تھے کہ یوسفیہ کا وہاں سے گزر ہو۔ جب اس صاحبِ ہاضمہ نے اسے دیکھا تو آہں میں کہا کہ خدا کی تلواروں نے خدا کے اس بدترین دشمن کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابوبکرؓ نے اس کی یہ بات سنی تو ناخوش ہو کر بولے کیا تم شیخِ قریش کے خلاف کسی بات کرتے ہو؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر ان صاحب نے میری یہ بات رسولِ کریمؐ تک پہنچا دی تو اس سے میری سبکی ہوگی چنانچہ حفظہً بالمقدم کے طور پر وہ خود ہی رسولِ اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سہارا واقعہ آنحضرتؐ کے گوش گزار کیا۔

رسولِ اکرمؐ نے فرمایا شاید تم نے ان الفاظ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو ناراض کیا ہے۔ اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے تو اللہ بھی تم پر غضبناک ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکرؓ حضرت سلمانؓ و راءل کے دوستوں کے پاس گئے اور ان سے معذرت طلب کی۔ ^۲

موجبِ کرم کی زندگی میں تو قریش کا طرزِ عمل ایسا تھا لیکن جب آپؐ کی وفات ہوئی تو اسی قریش نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کہا پیغمبرِ اکرمؐ ہم قریش سے تھے اور قریش کے سوا حکومت کسی کو زیب نہیں دیتی۔ اس طرح سے قریش خلافت پر قابض ہو گئے۔

حضرت عمرؓ کے عہدِ حکومت میں جب نئے شہر آباد ہوئے تو انہوں نے قبائلِ عرب کو ان شہروں میں آباد کیا لیکن قریش کو مدینے سے باہر نہیں جانے دیا۔ پھر انہوں نے مدینے کی راضی بھی قریش میں تقسیم کی اور طبقاتی نظام قائم کر کے قریش کو دولت مند بنا دیا۔ زمین اور دولت کی فراوانی سے ان کے پاس باغوں، کھیتوں، مکانات اور نوکروں چاکروں کی بہتات ہو گئی۔ قیصر و کسری و مقوقس کی جگہ قریشی ان علاقوں کے حاکم بنائے گئے۔ ایران اور روم کے بادشاہوں کے خزانے بابِ غنیمت کی صورت میں مدینہ منتقل ہوئے تو خلافت سے وابستہ افراد جو غالباً قریش سے تھے نہال ہو گئے۔ دولت کی اس فراوانی سے قریش نے غلام خریدے جن سے بیگاری جاتی تھی۔ یہ غلام ان کے مزارع تھے جو دن رات ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے جس کے بدلے میں انہیں تو صرف دو وقت کی روٹی ملتی مگر ان کے قریشی آقاؤں کی جھینٹیں ان کی گالی ہوئی فصول کی آمدن سے بھر جاتیں۔

حضرت عثمانؓ کی خیر، داوی، انقزی اور دوسرے علاقوں میں زمینیں تھیں جن کی نگرانی غلاموں کے سپرد تھی۔ ظلم و ذور نے مدینے کے عداوہ بھرہ، کوفہ اور مصر میں بھی جائیدادیں خریدی تھیں۔

حضرت عثمانؓ کے معتمد خاص مروان نے مدینے میں ایک وسیع و عریض دارِ شاندار گل بنوایا تھا۔ جب اہل مدینہ نے یزید کے عہدِ حکومت میں بنی امیہ کے خلاف خروج کیا تو بنی امیہ اور ان کے غلام جن کی تعداد ایک ہزار تھی سب کے سب اس محل میں سما گئے تھے۔

حضرت عثمانؓ کو خلافت پر فائز کرنے والے عبدالرحمن بن عوفؓ نے اتنی دولت کٹھا کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد جب ان کا چھوڑا ہوا سونا اور چاندی تقسیم کے لئے خلیفہ عثمانؓ کے پاس لایا گیا تو سونے چاندی کا اتنا اونچا ڈھیر جمع تھا کہ یک طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دوسری طرف بیٹھا ہوا شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔

عمر بن عاصؓ نے اپنے عہدِ ساداری سے خوب فائدہ اٹھایا اور جزیہ و مالیات کے نام پر کثیر دولت جمع کی۔ جب اس نے براعظمِ افریقہ کا ایک علاقہ فتح کیا تو لوگوں پر بھاری جزیہ عائد کیا اور حمد نامہ میں لکھا: ”اگر یہ لوگ اپنی سامانہ کمائی سے مالیات نہ نہ کر سکتے تو یہ لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو فروخت کر کے مذکورہ رقم ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔“

جب بیتِ مال کی دولت کا بڑا حصہ قریش کی تجوروں میں چلا گیا تو امتِ اسلامیہ کے دوسرے طبقے

فقرو و عجمی میں پھنسا ہو گئے اور خالص طور پر قریشی حکومتوں نے انصار کو مفلس بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت رسول اکرمؐ نے اس روزِ بد کی انصار کو پہلے ہی خبر دیدی تھی ورنہ مایہ تھا میرے بعد عنقریب تم پیچھے دھکیل دیئے جاؤ گے اور دوسرے لوگ بچے آپ کو تم پر مقدم سمجھتے ہوئے تمہیں جنگی غنائم و حکومت و ریاست سے محروم کر دیں گے۔ صبر کرنا یہاں تک کہ روزِ قیامت میرے پاس حوضِ کوثر پر پہنچو۔^۱

حسبِ ذیل واقعے سے انصار کی غربت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے

معاویہ اپنی حکومت کے ایام میں شام سے مدینے آیا۔ مدینے کے لوگ گھوڑوں پر سو رہ کر اس کے استقبال کے لئے گئے۔ انصار کے پاس کوئی سوری نہیں تھی اس لئے ابو قتادہ انصاری کے سو کوئی اس کے استقبال کے لئے نہ جاسکا۔ ابو قتادہ بھی پیدیں ہی گئے تھے۔

معاویہ نے ابو قتادہ سے کہا تم انصاریوں کے سو ہائی سب لوگ میرے استقبال کے لئے آئے ہیں۔

ابو قتادہ نے کہا ہمارے پاس سوری نہیں تھی کہ ہم آتے۔

معاویہ نے غصہ دیتے ہوئے کہا تمہارے آپ کنش اونٹ کہاں گئے؟ (انصار بھتیجی ہاڑی کے لئے

اونٹ کنوئیں پر جوتا کرتے تھے)۔

ابو قتادہ نے معاویہ کو انتہائی خوبصورت جواب دیا ورنہ جب ہم نے رسول اکرمؐ کی معیت میں کافروں سے جنگ بکری لڑی تھی تو ہمارے اونٹ اس جنگ میں ختم ہو گئے تھے ورنہ خیر اکرمؐ نے ہم سے کہا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ حکومت حاصل کریں گے جو ماں و منصب میں بچے آپ کو تم پر مقدم رکھیں گے۔

معاویہ نے کہا رسول اکرمؐ نے تمہیں اس صورت حال کے متعلق کیا حکم دیا تھا؟

ابو قتادہ نے کہا آنحضرتؐ نے ہمیں صبر کرے کا حکم دیا تھا۔

معاویہ نے کہا پھر تم صبر کرو۔

پھر اس نے مدینے پہنچ کر وہاں کے تمام قائل کو ہڈی و عطا سے نوازا مگر انصار کو کچھ بھی نہ دیا۔^۲

خلاصہ یہ کہ قریش ہمت پرستی کے زمانے سے ہی اپنے آپ کو کعبہ نامتوق اور دارِ ابرہیم سمجھتے تھے۔ انہوں نے اسلام کے اوائل میں رسول اکرمؐ کو بہت ذلتیں دیں مگر جب اسلام کو جریرۃ عرب میں قایم یا نصیب ہوئی تو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا ورنہ پھر انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہائش اختیار کر دی۔ وہاں انہوں نے اپنی ایک مضبوط جمعیت قائم کر لی اور اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر متعارف کر دیا۔

۱۔ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۳۷۷۔ صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۴۷۔ سَنَقُّوْنَ الرِّوْةَ مِنْ بَعْدِي اَصْبُرُوْا حَتّٰی تَرٰوْا عَلٰی الْخَوْضِ

۲۔ ابنِ ماجہ، کتاب تاریخ یحییٰ، ج ۲، ص ۲۲۲۔

اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب شوری کے اجلاس کے نتیجے میں حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان ہونے کو تھا تو حضرت عمر یا ستر نے اٹھ کر تقریر کی اور کہا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرمؐ کے ارپے سے ہمیں اختیار بخش اور اپنے دین کے ارپے سے ہمیں عزت دی۔ تم لوگ اس امر (حکومت) کو خاندان پیغمبرؐ سے پھیر کر کہاں سے جانا چاہتے ہو؟

حضرت عثمانؓ نے جیسے ہی یہ گفتگو کی تو قریش کی شاخ بنی مخزوم کے ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے کہا: (واضح رہے کہ حضرت عمرؓ کے والد اسی قبیلے کے آزاد کردہ تھے اور ان کی والدہ سمیہ اسی خاندان کی کنیز تھیں) اے فرزند سمیہ! پتی حد سے آگے نہ بڑھو۔ اگر قریش اپنے لئے حاکم مقرر کر رہے ہیں تو تمہیں مداخلت کا حق کس نے دیا ہے؟^۱

قریش کی من مانیں یہیں تک ہی محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنی سیادت کے لئے کچھ احادیث وضع کر کے انہیں پیغمبر اکرمؐ سے منسوب کر دیا تھا۔ مثلاً از حروارے چند احادیث مد خطہ فرمائیں۔

۱۔ لَا يَقُولُ قُرَيْشٌ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ اَلْيَوْمِ لَقِيَامَةِ آجٍ (فتح مکہ) کے بعد قیامت کے دن تک کوئی قریشی قتل نہیں کیا جائے گا۔^۲

۲۔ مَنْ اِهَانَ قُرَيْشًا اِهَانَهُ اللّٰهُ جوبھی قریش کی توہین کرے گا خدا سے ذلیل کرے گا۔^۳

۳۔ لَنَاسٍ تَبَعَ قُرَيْشٍ فِيْ هَذَا اِنْشَارٍ مُّسْلِمُهُمْ تَبَعَ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافَرُهُمْ تَبَعَ لِكَافِرِهِمْ لوگ مر حکومت میں قریش کے تابع ہیں۔ مرداری قریش کا مقدر ہے۔ اس امت کے مسلمان، قریش کے مسلمانوں کے اور اس کے کافر قریش کے کافروں کے پیروکار ہیں۔^۴

۴۔ لَا يَوَالِيْ هَذَا اَلْاَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا يَنْفِىْ فِى النَّاسِ اَنَّابَ اگر زمین پر صرف دو آدمی بھی رہ جائیں تب بھی حکومت قریش ہی کے پاس رہے گی۔^۵

۵۔ خُذُوا يَقُولِ قُرَيْشٍ وَ دَعُوْا فَعَلَهُمْ تَمَّ قُرَيْشٌ كَا حَكَمَ مَالُوْا وَ رَنَ كَے کاموں سے مطلب نہ رکھو۔^۶

۱۔ طبری، تاریخ، ج ۶، ص ۶۲۔ اَنِيْمَةُ النَّاسِ رَأَى اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَتَوْهُمَا بِبَنِيهِ وَ اَعَزَّكَ يَدِيْهِ فَلَانِي تَصْبِرُ لَوْ لَوْ هَذَا اَلْاَمْرُ عَنِ اَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَمَّ^۷ فقال زُجَلٌ مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ لَقَدْ عَدَوْتُ حَوْرَكَ يَا اَبْنَ نَسِيَةٍ وَمَا اَنْتَ وَ تَابِعُ قُرَيْشٍ لِاَنْفُسِهَا

۲۔ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۲۰۹۔ سنن داری، ج ۲، ص ۹۸۔ مستدرک، ج ۳، ص ۳۱۲ اور ج ۴، ص ۳۱۳۔

۳۔ مستدرک، ج ۱، ص ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۸۳۔ مستدرک، ج ۱، ص ۲۰۹۔

۴۔ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۶۷۔ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۱۵۔ مستدرک، ج ۱، ص ۱۰۔ اور ج ۲، ص ۳۱۳۔ مستدرک، ج ۱، ص ۳۱۳۔ حدیث ۲۲۸۰۔

۵۔ صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۵۵۔ مستدرک، ج ۳، ص ۲۹، ۳۰، ۳۱۔ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۲۸۔ مستدرک، ج ۱، ص ۲۹۶۔ حدیث ۹۵۶۔

۶۔ مستدرک، ج ۲، ص ۲۶۹۔ مستدرک، ج ۱، ص ۱۸۵۔

اس طرح کی خود ساختہ روایات کے ذریعے سے قریش نے اپنی حکومت کو جو رفرہم کیا اور قیامت تک کے لئے اپنے خون کو محفوظ کیا اور حکومت کو پناہ بخشی حق قرار دیا۔ ایسی ہی روایات کے بل بوتے پر عمرو بن عامر نے افریقہ سعد بن ابی وقاص نے ایران و معاویہ نے شام کو زیر نگین کیا۔ چنانچہ تمام اسلامی ملکوں کے فرمانروا قریش ہی سے ہوئے۔

قریش کے متعلق یہ خود ساختہ روایات بنی اسرائیل کی ان روایات کے مشابہ ہیں جن میں یہودیوں کی سرداری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قریش کی نسل برتری کے نظریے سے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اس غلط عقیدے سے برآمد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی دنیا کی سب سے ممتاز نسل ہیں و انہیں ساری دنیا پر حق حکمرانی حاصل ہے۔ امام علیؑ نے برسرِ قہر اتنے ہی سب سے پہلے اسی طبقاتی بحث کو مٹی میں مالدیا اور بیت المال سے تمام لوگوں کو یکساں وظیفہ جاری کر کے حضرت رسول کریمؐ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ آپؐ نے بیت المال سے ہر شخص کو تین دینار عطا فرمائے۔ حد یہ ہے کہ باقی مسلمانوں کی طرح آپ کے غلام فقیر کو بھی تین دینار ملے و خود آپ کو بھی تین دینار ملے۔

قریشیت کے بت پر دوسری ضرب اس وقت لگی جب صوبوں کے غیر قریشی گورنر بنائے گئے۔ مثلاً امام علیؑ نے عثمان بن حنیف انصاری کو بصرہ اور ن کے بھائی کمال بن حنیف کو مدینے کا گورنر مقرر فرمایا جبکہ مصر میں قیس بن سعد بن عبادہ کو تعینات فرمایا۔ قیس کے بعد مالک اشتر نخعی کو مصر میں و ایک دوسرے غیر قریشی کو اسکندریہ میں گورنر تعین فرمایا۔ اس کے ساتھ آپ نے معاویہ کو بطور گورنر شام معزول کیا و جب طلحہ و زبیر نے آپ سے کوفہ و بصرہ کی حکومت کے لئے درخواست کی تو آپ نے ان کی درخواست رد کر دی۔

آپؐ نے قریش میں سے صرف دو افراد کو ہلیت (Merit) کی بنیاد پر گورنر مقرر فرمایا۔ آپ کی حکومت کا دار و مدار قریش پر نہیں تھا۔ آپ نے قریش کو کلیدی مناصب سے ہٹ کر لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ حکومت میں قریش کا حق فائق ہے۔

جب لوگوں نے امام علیؑ کی بیعت کی تھی تو شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو کہ یہ بھی قرشی حکومت کا تسلسل ہے لیکن آپؐ نے برسرِ کار آتے ہی جھوٹے قرشی تقاضا کو فارت کر دیا اور ان کی نام نہاد قیادت کو مسترد کر دیا۔ اس کا اندازہ عمرو بن عامر کے اس خط سے ہوتا ہے جس میں اس نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا تھا

”ابجد اہل ہار ہو چاہے کیونکہ علیؑ تجھ سے تیری ساری دولت و ہنس پینے و ماسے۔ علیؑ تجھے درخت کی اس شاخ کی طرح سے بنائے والا ہے جس کے تمام پتے موسمِ خزاں میں جھڑ چکے ہوں۔“

امام علیؑ کے ان ہی اقدامات کی وجہ سے قریش نے آپ کے خلاف جنگ چھیڑی اور طحہ و زہر نے بیعت کرنے کے بعد اس وقت آپ کی بیعت توڑ دی جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ علیؑ کے ہاتھوں ان کے مادی مفادات کو خطرہ لاحق ہے چنانچہ وہ آپ کو چھوڑ کر مخالف کیمپ میں چلے گئے۔

امام علیؑ کے مخالفین خون عثمانؓ کے انتقام کو بہانہ بنا کر بی بی عائشہؓ کو متفقہ طور پر میدان میں لے گئے۔ آپ کے مخالفین نے اپنی قیادت کے لئے بی بی عائشہؓ کا انتخاب نہایت سوچ سمجھ کر کیا تھا کیونکہ حضرت بوکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور حکومت میں بی بی کو ایک قد آور شخصیت بنادیا گیا تھا دروڑوں حکومتوں نے انہیں مسامحہ کی مثالی خاتون کا درجہ دیا تھا جبکہ رسول خداؐ کی حیات طیبہ میں آیہ تطہیر در آیہ مہلبہ حضرت زہراؓ کے شان میں نازل ہوئی تھیں اور بی بی عائشہؓ کے متعلق سورہ تحریم نازل ہوئی تھی مگر حکومت کی مسلسل حدیقت نے بی بی کی عظمت کا یہ ایسا بیج تراشا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بی بی سے ایک دایمانہ عقیدت پیدا ہوگئی تھی در عوام میں بی بی کا اثر تباہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے کھلے عام حضرت عثمانؓ کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر ان کے قتل کا فتویٰ دیا کہ "عثمانؓ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے۔"

معرض مفاد پرست قریشی طحہ، زہر اور مردان کی قیادت میں جمع ہوئے۔ انہوں نے بی بی کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا در پھر ایک لشکر جرار بنا کر بصرہ میں عثمان بن حنیف کے خلاف صف آر ہو گئے۔ عثمان بن حنیف نے ان سے کہا خود تم ہی نے قتل عثمانؓ کا فتویٰ دیا تھا اس لئے تمہیں قصاص کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی چاہئے۔ مگر بیعت شکن افراد نے ان سے جنگ کی اور جب سامنے سے سخت مزاحمت ہوئی تو انہوں نے صلح کا نعرہ بلند کیا اور ایک صلح نامہ لکھ گیا جس میں یہ تحریر کیا گیا کہ "امام علیؑ کے بصرہ آنے تک عثمان بن حنیف اپنے عہدے پر قائم رہیں گے در سرکاری فرائض انجام دیتے رہیں گے در یہ بھی اس وقت تک بصرہ میں ہی رہیں گے اور کوئی فریق کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔"

اس صلح نامے کے بعد عثمان بن حنیف مطمئن ہو گئے لیکن طحہ و زہر نے عہد شکنی کرتے ہوئے دار الحکومت پر شب خون مارا اور عثمان بن حنیف اور کچھ دیگر افراد کو قید کر لیا اور بیت المال کے سترھی فنڈز کو شہید کر کے سرانجام دے دیے۔ یہ لوگ عثمان بن حنیف کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے یہ دھمکی دی کہ میرا بھائی مدینہ کا حاکم ہے اگر تم نے مجھے قتل کیا تو وہ مدینہ میں تمہارے مقامات مسما کر دے گا۔ عثمان بن حنیف کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا لیکن ان کے سر در داڑھی کے تمام بال سوئے دیئے اور پھر انہیں رہا کر دیا۔

عثمان بن حنیف انصاری حالات کی خبر دینے کے لئے مدینے روانہ ہو گئے۔ وریں اثناء اہل بصرہ نے باہر کے شورش پسندوں سے یک در جنگ لڑی جس میں انہیں ناکامی ہوئی وریں شورش پسند پورے بصرے پر قابض ہو گئے۔^۱

ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے امام علیؑ صحارے کا لشکر لے کر مدینے سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے ورتپ نے رستے میں اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا

خدا کی قسم! میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو کفر کے خداف نقشب اسلام پر یا کر رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے کفر کو نکست فاش دیدی۔ اُس وقت بھی میں نے نہ کوئی کمزوری دکھائی اور نہ ہی کسی بزدل کا مظاہرہ کیا اور اب بھی میں جنگ کے لئے اُسی مقصد سے نکلا ہوں جس طرح رسولِ کریمؐ کے ہر کاب کفار قریش سے لڑنے نکلا کرتا تھا۔ میں اتنا بے بس نہیں کہ باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال نہ سکوں۔ میرا اس کے سوا قریش سے جھگڑنا ہی کیا ہے۔ خدا کی قسم! میں تو اس وقت بھی ان سے برسرِ پیکار تھا (یعنی بدر، حد و خندق میں) جب وہ کافر تھے اور اب بھی برسرِ پیکار ہوں کیونکہ وہ مادۂ فتنہ و فساد ہیں۔ جس شان سے میں کل ان کا مد مقابل تھا ویسا ہی آج ثابت ہو گا۔^۲

آپ نے اپنے بھائی عقیل کے نام ایک خط میں درودِ دل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا

لَقَدْ عَنُتْ قُرَيْشٌ وَ تَرَكَاصُهُمْ فِي الضَّلَالِ وَ تَحْوَلُهُمْ فِي الشَّقَاقِ وَ حَمَاحُهُمْ فِي لُبِّهِ
فَانْهَمُ فَاذْ اَحْمَعُوا عَلٰى خَوْبِیْ نَحْجَمَاجِعُهُمْ غَمٰی خَوْبِ زَمْنُوْبِ اللّٰهِ حَمٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ سَلَمٌ۔ قُبْنِیْ
فَحَرِثْ قُرَیْشًا عَنٰی الْاُجُوَابِیْ الْاَفْقَدَ قَطَعُوْا رَجَمِیْ

تم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جو اپنیوں کرنے اور ضلالت میں منہ زوریں دکھانے کی باتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح ایکا کیا ہے جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لئے ایکا کئے ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا۔^۳

ایک اور مقام پر امام علیؑ خدا کے حضور قریش کی شکایت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ غَمٰی قُرَیْشٍ وَ مِنْ اَعَانَهُمْ فَاَنْهَمُ فَاذْ قَطَعُوْا رَجَمِیْ وَ اَخْلَعُوْا اَمَانِیْ وَ
اَجْمَعُوا عَلٰی مُنَازَعَتِیْ حَقًّا كُنْتُ اَوَّلٰی بِهٖ مِنْ غَیْرِیْ

۱۔ نقل مائتہ در تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۵ تا ۱۳۰۲۔

۲۔ فتح البدر، مکتب ۳۶ سے اقتباس۔

۳۔ فتح البدر، خطبہ ۳۳ سے اقتباس۔

خدا یا میں قریش سے انتقام لینے پر تھکے ہو، مدد کا خواستگار ہوں کیونکہ انہوں نے میری قربت اور عزیز داری کے بندھن توڑ دیئے اور میرے طرف (عزت و حرمت) کو اونٹھ کر دیا اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں، جھگڑا کرنے کے لئے ایسا کر لیا ہے۔^۱

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فوج لے کر بصرہ پہنچے اور آپ نے طلحہ، زبیر اور ابی بلی عاصمہ کے لشکر کے سامنے صف بندی کی۔ حضرت چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو اور معاملہ صلح و صفائی سے طے پا جائے۔ اسی لئے آپ نے زبیر کو بد کر فرمایا کیا تجھے وہ وقت یاد ہے جب رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ ”اے زبیر! ایک دن تو علیؑ سے جنگ کرے گا اور تو پائل پر ہوگا۔“

زبیر نے کہا مجھے ”عصمت“ کا یہ فرمان یاد نہیں رہا تھا۔ اگر یاد ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جنگ کے لئے کبھی نہ آتا۔

زبیر کا خفتہ ضمیر تھوڑی دیر کے لئے بیدار ہو اور وہ جنگ پر پشیمان ہو اور اس نے چاہا کہ میدان جنگ سے ہٹ جائے مگر اس کے بیٹے عبداللہ نے باپ کو جوش دیا اور یوں زبیر نے جنگ نہ کرنے کا عہد توڑ ڈالا اور امام علیؑ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب فریقین میں گھمن کا دن پڑا تو زبیر موقع پا کر وہاں سے چل دیے۔ راستے میں بن جرموز نے سے قتل کر دیا۔^۲

جنگ میں ابی بلی عاصمہ کے لشکر نے ابی بلی کے دھن کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جب انہوں نے تیروں کی بو چھانڑ کر دی تو حضرت امیر المومنینؑ نے مجبور ہو کر اپنے لشکر کو حمص کا حکم دیا۔^۳

اس جنگ میں طلحہ مارا گیا۔ بصرہ کے قبائل بالخصوص بنی ضبہ بڑی جانتشی سے م مومنین کے اونٹ کی حفاظت کرتے رہے۔ جب ان میں سے ایک قتل ہوتا تو دوسرا آگے بڑھ کر دھن کی مہر بکڑ لیتا تھا۔ آخر کار حضرت کی فوج نے دھن کو پے کر دیا۔ جب اونٹ گر تو مخالف لشکر بھاگ گھبراہوا۔ ان میں سے کچھ فر قید ہوئے۔ جنگ کے ختام پر امام علیؑ کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا

”رضیوں کو قتل نہ کیا جائے اور بھگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ دشمن کے جو سپاہی اپنے آپ کو تمہارے حوے کر دیں اور ہتھیار ڈال دیں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ جو دشمن اپنے گھروں میں ہوں انہیں امان ہے۔ ان کا ہاتھ تمہارے لئے طار نہیں ہے اور تم ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی نہیں بنا سکتے۔ بہتے ان کے

وہ دنٹ اور گھوڑے جن پر سوہو کر وہ میدان جنگ میں آئے تھے تمہارے لئے حدیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے ماں کا تعلق ان کے درویشوں سے ہے۔ وہ غلام جو لشکر گاہ سے باہر میں تم انہیں غلامی میں نہیں لے سکتے۔ اگر لشکر میں وہ بچے ساتھ لے کر گئے ہوں جو اپنے آقا سے حاملہ ہوئی ہو تو تم سے بھی کنیزی میں نہیں لے سکتے۔ اس جنگ میں جن عورتوں کے شوہر قتل ہوئے ہیں ان عورتوں کو چار ماہ اور دس دس کی عدت گزارنی ہوگی اس کے بعد وہ نیا عقد کر سکیں گی۔ (کیونکہ یہ مسلمان ہیں)۔

امام علیؑ کی یہ تعلیمات آپ کے بہت سے اہل لشکر کے لئے بڑی گراں تھیں۔ سب سے انہوں نے اس پر اعتراضات کئے۔ عمار یا سر نے ان کے اعتراضات حضرت کے گوش گزار کئے اور کہا: ”اے امیر غلام کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کا لگنا یہ ہے کہ جو لوگ ان کے مقابلے پر آئے ہیں وہ خود اور ان کی بیوی بچے اور ان کے دوستوں پر مجاہدین کو تصرف کی اجازت دینی چاہتے ہیں۔ درحقیقت یہ کہڑے والے خود ان کے حدم اور ان کی عورتیں مجاہدین کی کنیزی میں دینی چاہتے ہیں۔“

حضرت نے اپنی فوج سے خطاب فرمایا۔ ”وہ ان خطاب کئی سہائی لکڑے ہو گئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین! آپ نے عجیب فیصلہ کیا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا خون تو ہمارے لئے حدیں ہو اور ان کی بیویاں ہمارے لئے حرام ہوں اور وہ ہماری کنیزی میں نہ سکیں؟“

حضرت نے اپنے سہائیوں سے فرمایا اہل قبلہ اور مسلمانوں کی جنگ کے متعلق رسول کریمؐ کی سیرت اور اسام کا حکم یہی ہے۔

حضرت میر کے اہل لشکر نے آپ کے اس فرمان کو قبول نہ کیا اور زور زور سے باتیں کرنے لگے اس اثناء میں قیدیہ بکر بن وائل کا ایک شخص جس کا جسم مضبوط اور آواز بھاری تھی تھوڑے روز اسے امیر المؤمنینؑ ا خدا کی قسم، آپ نے مادی تقسیم نہیں کی۔ اور آپ نے رعیت کے ساتھ عدل کا سلوک روا نہیں رکھا۔

امام علیؑ نے فرمایا تھوڑے افسوس! میں نے عدل کے تقاضوں پر کیسے عمل نہیں کیا؟

اس نے کہا: ”آپ نے ہمارے اندر ان کا وہ ماں تو تقسیم کیا جو میدان جنگ میں موجود تھا لیکن آپ نے ان کے اس ماں پر جو کہ بصرے میں ہے اور ان کی بیوی بچوں پر ہمیں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا یہ بات عجیب نہیں کہ یہاں تو ان کی جائیں اور ان کے ماں حدیں ہوں لیکن ان کا جو ماں بصرہ میں ہے وہ وہ ان کے علاوہ ان کی عورتیں ہمارے لئے حرام ہوں؟“

امام علیؑ نے فرمایا: ”مرد بنی بکرا تمہاری سوچ بہت پست ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم بڑوں کے گناہ میں چھوٹوں کو نہیں پکڑتے؟“ بصرے میں ان کا جو مال موجود ہے وہ انہیں کی ملکیت ہے اور ان کی بیویاں

بھی شریعتِ اسلام کے تحت انھیں کی روحیت میں آئی ہیں اور ان کی اولاد مسلمان ہے۔ تم لشکرگاہ کے مال کو نفیست سمجھ کرے سکتے ہو اور اس کے مالک بن سکتے ہو۔ بہتہ جو کچھ ان کے گھروں میں ہے وہ ان کے دربار کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے خلاف بغاوت کرے گا تو ہم اس کی گرفت کریں گے اور جو ہمارے خلاف اقدام نہیں کرے گا اس کے عوض ہم اس کے باپ، شوہر اور بھائی کو نہیں پکڑیں گے۔ میں نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جو رسولِ کریمؐ نے اہل مکہ کے لئے کیا تھا۔ جو کچھ لشکر کا مال تھا آپؐ نے اسے تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپؐ نے کسی چیز سے تعرض نہیں کیا تھا۔ اس سب سے میں نے بھی رسولِ کریمؐ کی پیروی کی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو چیز کفر کی جنگ کے دوران موقع پر موجود ہے وہ مسلمان مجاہدین کے لئے حلال ہے؟ لیکن اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو مغلوب گروہ کے موال غالب گروہ کے لئے حرام ہوتے ہیں لہذا آرام سے رہو، خدا تمہاری مظہرت فرمائے۔

یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ امام علیؑ کی سپاہ نے حلیفہٴ دلی کی سنت کو مد نظر رکھ کر آپ کے طرزِ عمل پر اعتراض کیا تھا کیونکہ امام علیؑ کی فوج کے کثیر سپاہی حلیفہٴ اول کے دور میں یہ دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی کلمہ گو مخالفین سے جنگیں کی تھیں ان کے ساتھ کفار کا سا سلوک کیا تھا۔ مخالفین کو جی کھول کر قتل کیا گیا، ان کا باپ و سبب موت یا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کثیر اور غلام کا درجہ دیدیا گیا اور خرید و بیچا گیا۔

اغرض حضرت ابوبکرؓ کے دور میں مسلمان مخالفین سے وہی سلوک کیا گیا جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا یہ جو رسولِ اکرمؐ نے حربی کافروں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ فوج کے اس اقدام کو حضرت ابوبکرؓ کی حمایت حاصل تھی، لوگ اس طرح کے عمل کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا جائز سمجھتے تھے اور ان کی عورتوں کو حلال سمجھتے تھے۔

امام علیؑ نے حکومت سنبھالنے کے بعد پہلی جنگ اہل بصرہ سے لڑی تھی اور اتفاق سے اہل بصرہ مسلمان تھے۔ امام علیؑ کے لشکر کو توقع تھی کہ جنگ کے خاتمے پر آپ اپنے مخالفین کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو حضرت ابوبکرؓ اپنے مسلمان مخالفین کے ساتھ کرتے تھے مگر آپ نے فتح حاصل کرنے کے بعد میرتبہٴ شیخیوں خصوصاً میرتبہٴ ابوبکرؓ کے خلاف فیصلہ کیا جو لشکر کی توقعات کے بالکل برعکس تھا اسی لئے اس نے آپ پر اعتراضات کئے تھے۔

آپ نے ان کے اعتراضات کے جواب میں بہت سے دلائل دیے لیکن انہوں نے آپ کی کسی دلیل کو قبول نہیں کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے سپاہی آپ کی کسی دلیل سے مطمئن نہیں ہو رہے تو اس وقت آپ نے حضرت عائشہؓ کی شخصیت کے حوالے سے استفادہ کیا اور آپ کی اس دلیل سے تمام لوگ مطمئن ہو گئے۔

آپؑ نے فرمایا اگر تم میری بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو تو اپنے قرعہ انگاری کے تیرے آؤ ورنہ بی بی عائشہؓ کے نام کا قرعہ ڈالو۔ پھر دیکھو کہ کس کے حصے میں اس کی ماں عائشہؓ آتی ہے ورنہ سے کون سے جاتا ہے اور اپنی کنیز بناتا ہے۔ (مَعُونَةُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)

امام علیؑ نے جیسے ہی یہ رشد فرمایا تو تمام مسلمانوں کو اپنے غلط موقف کا اندازہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی ورنہ سب ایک ذہن ہو کر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپؑ نے بالکل صحیح کہا تھا اور ہم ٹھٹھی پر تھے۔ آپ اس مسئلے سے واقف تھے اور ہم اس مسئلے سے ناواقف تھے۔ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپؑ کے ذریعے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے۔^۱

جی ہاں امام علیؑ علیہ السلام نے مسامحہ پر عمل کیا۔ ایک اسلامی حکم کو زندہ کیا اور لوگوں کو سیدھی راہ پر ڈال دیا۔ چنانچہ مکتبہ خفاء سے وابستہ ایک نقیہ کو یہ لکھنا پڑا کہ:

”اگر حضرت علیؑ جنگِ جمل میں اپنے مخالفین سے یہ سلوک نہ کرتے تو ہمیں اہل قہر سے جنگ کے حکم شرعی کا علم تک نہ ہوتا ورنہ ہم یہ جان نہ سکتے کہ گرمسلمانوں کے دواگردوں میں جنگ ہو جائے تو کس حد تک فحشیت جائز ہے اور فریقِ مخالف کے کس طرح کے افراد کو قیدی بنایا جاسکتا ہے؟“

قارئین کرام! آپؑ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام علیؑ کے برسرِ قدم ہونے سے کیا فرق پڑا اگر امام علیؑ حاکم نہ ہوتے تو آپؑ کے اس اقدام کا کوئی اثر ہی مرتب نہ ہوتا اور مسامحہ کا ایک حکم واقعی ہم تک نہ پہنچ پاتا۔

دنیا نے مسامحہ امام علیؑ کی انصاف مند ہے کہ آپؑ نے مسلمان مخالفین کے متعلق مسامحہ حکم واضح فرمایا۔ اگر بالفرض آپؑ نے یہ حکم واضح نہ کیا ہوتا تو لشکرِ یزید جنگِ نہرہ کے بعد اہل مدینہ کی بہو بیٹیوں کو کنیز بنا کر بازارِ شام میں بیچ دیتا۔ اسی طرح لشکرِ شام عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد اہل مکہ کی بہو بیٹیوں کو کنیز بنا کر بیچ دیتا۔ (۱۔) یوں صحابہ و تابعین کی عصمتیں ہر عام نیند میں ہوجاتیں) اور اگر امام علیؑ کا فیصلہ موجود نہ ہوتا تو جب بھی دو مسلمان گروہ آپس میں جنگ کر رہے تو وہی مفتوح گروہ کی ناموس کو کنیز بناتے اور ان کے سواں کو بوٹ بیٹے۔

امام علیؑ علیہ السلام نے جنگِ جمل کے وقت یہ سنت قائم کر کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل ہونے سے روک کر ان کی عورتوں کو کنیز بننے سے بچایا ورنہ مسلمان معاشرے کو فساد سے ہمیشہ کے لئے مفلوج کر دیا۔ آپؑ کے اس طرزِ عمل کو دیکھ کر زبیر بن عوف جابحہ کے ان فقرات کی صداقت واضح ہوجاتی ہے **مَعُونَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلِمْنَا اللَّهُ مَعَالِمْ دِينِنَا وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدًا مِنْ دُنْيَانَا** یعنی آپؑ کی رشتی اور ولایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں سکھائیں اور ہمارے گمراہے ہوئے دینی امور کی اصلاح فرمادی۔

معاویہ کی زیر قیادت جنگِ صفین

امام علیؑ علیہ السلام نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی معاویہ کو شام کی حکومت سے معزول کر دیا تھا۔ اسی لئے معاویہ شرم ٹھوٹک کر حضرت کے مقابلے پر آیا اور جنگِ صفین برپا ہوئی۔

بنی عباسؓ اور معیرہ بن شعبہؓ کا خیال تھا کہ اس وقت معاویہ کو معزول کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ قرینِ مصیحت نہیں تھا چنانچہ اسہوں نے حضرت سے کہا آپ اس وقت معاویہ کو کچھ نہ کہیں۔ جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے تو پھر بے شک سے معزول کر دیں۔

امام علیؑ کی حکمت کا جائزہ لینے کے لئے پہلے ہم معاویہ کے حالات کا تجزیہ کریں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ معاویہ کا معزول کرنا امام علیؑ کی شرعی اور الٰہی و سیاسی ذمہ داری تھی۔

فتحِ مکہ کے بعد اسلام کے بدترین دشمن جن میں معاویہ کا باپ ابوسفینؓ بھی شامل تھا اسلام آئے۔ فتحِ مکہ کے وقت معاویہ اور اس کا ایک ساتھی مکہ سے بھاگ کر کچھ عرصہ مکہ کے اطراف میں پھرتے پھرتے رہے۔ معاویہ نے وہاں سے اپنے باپ ابوسفینؓ کو چند اشعار لکھ بھیجے جس میں اس نے اپنے باپ سے اسلام قبول کرنے پر حجاج کرتے ہوئے کہا تھا تو کیونکر مسلم لے آیا حالانکہ تو جانتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگِ بدر میں میرے نانا، میرے ماموں اور میرے بھائی کو قتل کیا ہے؟

جب کچھ عرصے بعد معاویہ نے دیکھا کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام غلبہ آپکا ہے تو وہ نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کا اظہار کیا۔

”اے جو واقعہ ہم نقل کر رہے ہیں اس سے آپ کسی حد تک معاویہ کے اسلام کی حقیقت جان سکیں گے۔“

معاویہ کی مغیرہ کو نصیحت

طبریؒ لکھتے ہیں کہ جب معاویہ نے مغیرہ بن شعبہؓ کو گورنر کو فہ مقرر کیا تو اسے اپنے پاس بلایا اور کہا: ”یہ تو میں تجھے بہت سی باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا تھا لیکن خبری فہم و فراست مجھے اس بات سے مانع ہے۔ میں تمام معاملات کو تیری صوابدید پر چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات کی سفارش میں ہرگز فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ

”علیؑ کی بدگوئی اور برائی کبھی نہیں بھولنا۔ عثمانؓ کے لئے ہمیشہ اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کرتے رہنا۔ دوسرے یہ کہ علیؑ کے ساتھیوں کی عیب جوئی سے پس و پیش نہ کرنا اور ان کے ساتھ سختی برتنا۔“

ان فرائض کی بجا آوری میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ عیسیٰ بن علی کے برعکس دوست بن عثمانؓ کو اپنے قریب جگہ دینا اور ہمیشہ ان پر مہربانی کرتے رہنا۔“

مغیرہ نے کہا میں پہلے بھی اس طرح کے امتحان دے چکا ہوں اور میں اس کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ آج تک کسی بھی حکمران کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اب تو بھی امتحان لے لینا۔ گر تجھے میرا کام پسند آئے تو تعریف کرنا اور گر میرا کام پسند نہ آئے تو پھر میری مذمت کرنا۔

معاویہ نے جواب میں کہا نہیں! انشاء اللہ میں تیری تعریف ہی کروں گا۔

معاویہ اور وضع حدیث

مدنی اپنی کتاب ”احداث“ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے خیمہ بنے ہی اپنے تمام اہلکاروں کو لکھ کر کہ ”جو شخص ابوتراب (ع) یا اس کے خاندان کے بارے میں فضیلت کی کوئی بات روایت کرے تو اس کا خون مباح ہے اور اس کے ماں کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔“ اس فرمان کے چارے ہونے کے بعد اہل کوفہ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔

اس کے بعد معاویہ نے دوسرے حکم یہ جاری کیا کہ ”علی (ع) اور اس کے خاندان کے شیعوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہ کی جائے۔“

در یہ کہ ”تمہارے علاقے میں عثمانؓ کے جو دوست اور ان کے فضائل روایت کرنے والے بنتے ہیں ان کا کھوج لگاؤ اور انہیں اپنے نزدیک کرو اور ان کا احترام بجاؤ۔ وہ لوگ عثمانؓ کی فضیلت میں جو کچھ نقل کریں وہ مجھے لکھ بھیجو۔ راوی کا نام اور اس کی وحدیت اور اس کے خاندان کے کوئی نام بھی تحریر کرو۔“

اس فرمان کے صادر ہوتے ہی دنیا طلب افراد نے فضائل عثمانؓ میں جھوٹی حدیث کے اہار لگا دیئے کیونکہ معاویہ اس سلسلے میں حلقہ میں اور زمینیں عطیہ کرتا تھا اور خوب دود و دہش سے کام لیتا تھا۔ جو بھی غیر معروف اور بے قیمت شخص معاویہ کے کسی کارمرد کو ملتا اور فضائل عثمانؓ میں کوئی روایت نقل کرتا تو اس کا نام لکھ لیا جاتا اور یوں اسے ہولناکی کے درہار میں رسائی حاصل ہو جاتی۔

اس فرمان کے بعد معاویہ نے ایک اور فرمان جاری کیا جس میں لکھا ”فضائل عثمانؓ کی احادیث بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور بلاد اسلامیہ میں پھیل چکی ہیں لہذا جب تمہیں یہ خط ملے تو لوگوں کو دعوت دو کہ وہ صحیحہ اور پہلے دو خلفاء کے فضائل کی حدیث روایت کریں۔ مزید برآں ابوتراب (ع) کے متعلق جو احادیث موجود ہیں ان سے ملتی جلتی احادیث صحابہ کے بارے میں تمہارا ذکر اذ کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے در یہ بات ابوتراب (ع) اور ان کے شیعوں کے دلائل کا اچھا توڑ ہے اور ان کیلئے فضائل عثمانؓ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔“

معاویہ کے اس فرمان کے بعد صحابہ کی فصیلت میں ایسی ایسی احادیث نقل کی گئیں جن میں حقیقت کی ذرہ برابر خوشبو نہیں تھی۔ سادہ لوح لوگوں نے اس کو حدیث رسولؐ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان احادیث کو بہت آہستہ تہی شہرت ملی کہ انہیں منبروں پر بیان کیا جانے لگا۔ ایسی بہت سی احادیث لکھ کر سادہ کے ہاتھوں میں تھمادی گئیں اور وہ اپنے شاگردوں کو یہ احادیث پڑھاتے رہے۔ نو جوان ان احادیث کو قرآن کی طرح ذوق و شوق سے پڑھتے اور حفظ کرتے تھے۔ پھر یہ احادیث مردوں کے مدارس سے نکل کر عورتوں کے مدرسوں میں جا پہنچیں یہاں تک کہ لوگ اپنے نوکروں کو بھی یہ احادیث یاد کرانے لگے۔ ساہ سال تک سلامی معاشرہ اسی ڈگر پر چلتا رہا اور سداً بعد نسل فقہیوں، دانشوروں، قاضیوں غرضیکہ تمام طبقوں نے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر یاد کیا اور اس کا یقین کر لیا۔

اس عرفہ معروف بہ نطقیہ نے جو کہ ظلم حدیث کے مشہور علماء و بڑے محدثین میں شمار کئے جاتے ہیں اپنی تاریخ میں دسی ہی باتیں لکھی ہیں جو مضمون کے لحاظ سے ہدائی نے کہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ”بیشتر جھوٹی حدیث جن میں صحابہ کے فضائل بیان کئے گئے ہیں بنی میہ کے دور میں گھڑی گئی ہیں۔ اس احادیث کو گھڑنے اور نقل کرنے والے اس ذریعے سے دہرہ بلوکیٹ تک رسائی کے خواہش مند تھے۔ وہ موی حکومت کی توجہ اور مہربانی چاہتے تھے اور انوی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اس کام کے ذریعے سے جتنا ممکن ہو اپنی ہاشم کو نیچا دکھائیں۔“

اس سلسلے میں معاویہ نے جتنے جتن کئے آج تک ان کی مکمل تفصیل معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ معاویہ یوں کرتا کہ کسی شخص کو شرم کے دور افتادہ دیدہ تلوں میں بھیج دیتا تھا جو وہاں لوگوں کو بتاتا تھا کہ ”علی بن ابی طالب صحت منافقین کا فرد تھا (نعمیہ و باللہ)۔ اس پر لعنت کرو کیونکہ اس نے شبہ عقبہ رسولؐ کرم کو شہید کرنے کی غرض سے آپؐ کے دانت کو ڈرایا تھا۔ لوگ بھی اس کی بات مان کر حضرت پر لعنت بھیجتے تھے۔“

(ایک جنگ سے رسالہ کرم وہاں آ رہے تھے تو کچھ منافقین آپؐ کو شہید کرنے کیلئے ایک پہاڑی گھوڑی میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے پہاڑی راستہ تنہائی ناہموار اور ڈھلوان تھا۔ جب آنحضرتؐ کا دانت وہاں پہنچا تو انہوں نے دانت کو ہر سال کیا تاکہ دانت بدک کھڑ ہو اور آنحضرتؐ دانت سے گر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نام سے آپؐ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں مشہور تھا۔)۔

۱۔ ابن ابی الحدید مقرر، السنون ۲۵۵ھ، شرح نفع البدائع، ج ۳، ص ۵۰۔ نقش و کثرت تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۲۶۶ تا ۲۶۸۔
 ۲۔ برہم، محمد بن سعید ثقفی، سنون ۲۸۲ھ کتاب لغات، ص ۳۹۷۔
 ۳۔ یاقوت، ابن عبد اللہ حموی، السنون ۶۲۶ھ، معجم البلدان، مادہ عقبہ برقی۔

معاویہ نے شام میں امام علیؑ پر سب و شتم کو رائج کیا تھا اور تمام خطیبوں کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز جمعہ کے خطبے میں امام علیؑ پر سب و شتم کریں۔ ایک عرصے تک لوگوں کو ایسی تربیت دی جاتی رہی جس سے نتیجے میں بصر علیؑ دونوں میں پیدا ہوا۔^۱

معاویہ کی ریاست طبعی

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ خدیفہ دوم نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ ان کے بعد حضرت عثمانؓ خلیفہ نہیں رہے گا۔ ان کے بعد عبدالرحمن اور عبد الرحمن کے بعد معاویہ خلیفہ بنے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ معاویہ کی ہمیشہ حوصلہ فزنی کیا کرتے تھے اور اسے عرب کا کسریٰ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد حکومت میں معاویہ نے بڑا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا اور وہ خلافت پر قبضہ کرنے کی فکر میں غلط رہتا تھا۔ جس زمانے میں حضرت عثمانؓ کے مخالفین نے ان کا محاصرہ کیا تو سپہ سالار نے اپنے چند حکام کو حرم سے پاس فوج موجود تھی اور معاویہ بھی ان میں شامل تھا، یہ خط لکھا

”میری داد اور میری جان بچانے کے لئے مدینے لشکر روانہ کرو۔“

جب یہ خط معاویہ کو ملا تو اس نے شام سے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور اس سے کہا ”مدینے سے ایک منزل ادھر“ و مشب“ میں پڑاؤ ڈالنا اور میرے حکم کا تمہارا کرنا اور یہ نہ کہنا کہ جو کچھ حاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا۔ خیال رکھنا کہ مجھے حاضر سمجھنا اور اپنے آپ کو غائب سمجھنا۔“

معاویہ کا بھیجی ہوا لشکر ذوالشب سر کر رک گیا اور انہوں نے مدینے میں سر کر کوئی کارروائی نہیں کی یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ قتل کر دیئے گئے اور جب وہ قتل ہو گئے تو شامی فوجی دستہ وہاں چلا گیا۔^۲

خبر سوچئے! معاویہ نے یہ کیوں کیا تھا؟

اصل بات یہ ہے کہ معاویہ دن طور پر چاہتا تھا کہ حضرت عثمانؓ قتل ہو جائیں اور وہ خود عثمانؓ کے بھانے خلافت حاصل کر سکے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اگر ”مدینہ پاران“ کے تحت خلافت طبعی حاصل جاتی تو معاویہ فوراً خون عثمانؓ کا بھانا بنا کر مدینے پر بیڑہ کر دیتا اور طبعی اور دیگر صحابہ کو قتل کر کے خلافت پر قبضہ کر دیتا لیکن حالات نے ایک اور پن کھایا۔ لوگوں نے طبعی اور زہیر کی بجائے امام علیؑ علیہ سلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان غیر متوقع حالات میں معاویہ نے طبعی اور زہیر کو امام علیؑ کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ کیونکہ معاویہ جانتا تھا کہ جب طبعی اور زہیر، امام علیؑ سے جنگ کریں گے تو ان میں سے یقیناً ایک فریق شکست کھائے گا اور

دوسرا کمزور ہو جائے گا اور جو فاتح قرار پائے گا وہ اس کی بہ نسبت کمزور ہوگا۔

معاویہ کا منصوبہ یہ تھا کہ علیؑ میدان میں لڑیں ہو جائیں اور اقتدار طلحہ اور زہیر میں سے کسی ایک کے ہاتھ آئے اور پھر موقع پا کر وہ ان سے اقتدار چھین کر خود خلیفہ بن جائے۔ اس مقصد کے لئے اس نے طلحہ اور زہیر ہر دو کو علیحدہ علیحدہ خطوط روانہ کئے اور لکھا کہ ”میں تمہاری خلافت کے لئے بیعت لے رہا ہوں۔ تم جلد از جلد اپنا کام سر انجام دو اور علیؑ سے جنگ شروع کر دو۔“

امام علیؑ نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں جریر کو شام بھیجا تاکہ وہ معاویہ سے آپ کے لئے بیعت لے سکے۔ معاویہ نے جریر سے کہا ”اپنے ساتھی کو لکھو کہ وہ شام و مصر میرے قبضے میں رہنے دیں اور ان کا خرچ میرے لئے مختص کر دیں اور اپنی وفات کے وقت میری گردن میں کسی کی بیعت کا قندہ نہ ڈالیں۔ گروہ یہ کرنے پر آمادہ ہوں تو میں ان کی خلافت کو تسلیم کرنے پر تیار ہوں۔“

جریر نے معاویہ کے مطالبات لکھ کر حضرت کو بھیج دیئے۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا:

”معاویہ! اپنی گردن میں میری بیعت کا قندہ ڈالنے کا خواہش مند ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے تمام معاملات میں کھلی آزادی حاصل رہے۔ وہ اس وقت تک تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے جب تک اہل شام اس کی مٹھی میں نہ آجائیں۔ مہینے میں مغیرہ نے بھی مجھے ایسی ہی پیشکش کی تھی لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاویہ جیسے گمراہ لوگوں کا مددگار بننے ہوئے دیکھے۔ اگر یہ شخص میری بیعت قبول کرے تو بہتر در نہ تم واپس آ جاؤ۔“

معاویہ کی ان خصوصیات کو دیکھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ معاویہ کو شام جیسے وسیع و عریض صوبے کی حکومت پر ہاتی رہنے دینا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ اگر امام علیؑ یہ کرتے تو ہمیشہ کے لئے ظالم گورنروں کو مقرر کرنے کا جو زہید ہونا چاہیے۔ امام علیؑ حق کا محور تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر باطل کی تائید نہیں کر سکتے تھے۔ سیاسی لحاظ سے بھی معاویہ کو شام کی حکومت پر ہاتی رہنے دینا کوئی صحیح کام نہیں تھا کیونکہ اگر حضرت ایسا کرتے تو معاویہ لوگوں سے کہتا، میں عمر و عثمانؓ کی طرف سے شام کا گورنر رہ چکا ہوں اور اب علیؑ نے بھی مجھے اسی عہدے پر ہاتی رکھا ہے۔ علیؑ تو مجھے قبول کر چکا ہے لیکن میں علیؑ کو قبول نہیں کرتا۔

شام کے محل وقوع کو پیش نظر رکھ جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی چھاؤنی تھی اور مکہ و مدینہ کی غذائی ضروریات بھی اسی صوبے سے پوری ہوتی تھیں۔

۱۔ نصر بن مزاحم بن سيار مصری کوئی اتونی ۲۱۲ھ، وقعہ صفین، ۵۸ھ۔ ابن ابی عمیر، معز بن جراح، ج ۱، ص ۱۵۰۔

۲۔ اس وقت دمشق، حمص، کوفہ، بصرہ اور اسکندریہ بڑی چھاؤنیاں تھیں لیکن غذائی لحاظ سے وہ شہر خود کفیل تھے جبکہ مکہ، مدینہ، غذائی لحاظ سے شام کے دست گیر تھے۔

مگر معاویہ کو اس کے منصب پر بحال رکھا جاتا تو مرکز کو ہر وقت میر شام کی بغاوت کا اندیشہ رہتا جیسا کہ بعد میں اس اندیشے نے حقیقت کا روپ دھار دیا تھا۔

بہر نوع معاویہ نے امام علیؑ کی بیعت نہ کی اور امام علیؑ نے سے گورنری سے معزول کر دیا لیکن اس نے مرکز کے خلاف بغاوت کی اور معزول ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی امام علیؑ اور معاویہ کے درمیان کئی تند و تیز خطوط کا تبادلہ ہوا اور جب معاویہ کو اپنی کامیابیوں کا یقین ہو گیا تو اس نے امام علیؑ کے خلاف عداوت جنگ کر دیا اور یوں جنگِ صفین واقع ہوئی۔

جنگِ صفین کا خلاصہ

معاویہ نے ۳۷ھ صفر کی پہلی تاریخ کو تین لاکھ کا لشکر ترتیب دیا اور امام علیؑ سے جنگ کے لئے شام سے روانہ ہوا۔ امام علیؑ کو فوج سے ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے۔ صفین کے مقام پر دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑ ڈالا۔ یہ جنگ تقریباً چار مہینے جاری رہی اور آخر میں جب مالک اشترؓ ایک شدید حملہ کر کے معاویہ کے جیسے کے قریب پہنچ گئے اور امام علیؑ کی فوج کی فتح کے آثار ظاہر ہونے لگے تو معاویہ کے وزیر عمرو بن عاص نے اپنی فوج سے کہا کہ تم قرآن نیزے کے سروں پر باندھ کر بلند کرو اور آواز دے کر کہو

”اے اہل عراق! جنگ سے ہار آ جاؤ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔“

عمرو بن عاص کی یہ ترکیب کامیاب ہو گئی اور امام علیؑ کی فوج کے ایک دستے سے کہا ”یا علیؑ! ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ نہیں کریں گے لہذا آپ جنگ روک دیں۔“ امام علیؑ نے اپنے نادان ساتھیوں کو بہتر سمجھایا اور نہیں بتایا کہ یہ معاویہ اور عمرو بن عاص کی چال ہے اور تم اس کے اس جاں میں نہ پھنسو مگر آپ کے ساتھی اپنی بات پر اڑ گئے اور انہوں نے آپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے قرآن کے فیصلے کو نہ مانا تو ہم آپ کو بھی دیسے ہی قتل کر دیں گے جیسے ہم نے عثمانؓ کو قتل کیا تھا۔

امام علیؑ نے مالک اشترؓ کو پیغام بھیجا کہ جنگ روک دیں اور وہیں آ جائیں۔

حضرت مالک اشترؓ نے جو کہ فیصلہ کن جنگ کرنے میں مصروف تھے اور کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے آپ کو پیغام بھیج کر کہ اگر آپ مجھے ایک گھنٹے کی مہلت دے دیں تو میں معاویہ کو قتل کر کے خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔

ادھر حضرت کے نادان فوجیوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ چنانچہ حضرت نے مالک شتر کو پیغام بھیج کر گرم نے جنگ نہ روکی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے چنانچہ مالک شتر کو مجبور ہو کر جنگ روکن پڑی۔

اس کے بعد مٹے پایا کہ ایک شخص مام علیؑ کی طرف سے اور ایک شخص معاویہ کی طرف سے حکم ہوگا اور وہ دونوں متفقہ طور پر فریقین کے تنازعات کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص حکم مقرر ہو۔ مام علیؑ نے ابن عباسؓ کا نام تجویز کیا لیکن تدمراز فوجیوں نے آپؑ کی تجویز نہیں مانی اور آپؑ کو مجبور کر دیا کہ آپؑ ابو موسیٰ اشعریؓ کو حکم بنائیں۔ حالانکہ آپؑ اس سے مطمئن نہیں تھے۔

تین دن بعد جب دونوں حکم دومۃ الجند میں مل کر بیٹھے تو عمرو بن عاصؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے پوچھا کہ آپؑ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ اس نے کہا ”میرے خیال میں ہم اس دنوں حضرت کو معزور کر دیں اور میرے انتخاب کو مسلمانوں پر چھوڑ دیں۔“ عمرو بن عاصؓ نے کہا ”آپؑ کا خیال درست ہے۔“ اس کے بعد دونوں حکم مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف سے رکھوں آدمی موجود تھے۔ عمرو بن عاصؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے کہا کہ آپؑ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک راہ پر متفق ہو گئے ہیں ابیں عباسؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے کہا ”گر آپؑ دونوں ایک راہ پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمرو بن عاصؓ کو کرے دیجئے۔“ مجھے اندیشہ ہے کہ آپؑ دھوکہ کھا گئے ہیں۔“ ابو موسیٰ نے کہا ”مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم سے بالاتر حق ایک فیصلہ کیا ہے۔“

پھر وہ تقریر کرنے کے لئے اٹھے اور بولے کہ میں اور میرے دوست (یعنی عمرو بن عاصؓ) نے باتفاق فیصلہ کیا ہے کہ ہم علیؑ اور معاویہؓ کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں بنا امیر بنائیں۔ یہ کہہ کر یہوں نے اپنی انگلی تار کر کہا کہ جس طرح سے میں نے اس گٹھلی کو اپنی انگلی سے جدا کیا ہے اسی طرح سے میں علی بن ابی طالبؑ کو خلافت سے جدا کرتا ہوں۔“

اس کے بعد عمرو بن عاصؓ نے کہا ”اے صاحب بے جو کچھ کہا وہ آپؑ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدمی (حضرت علیؑ) کو معزور کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی اتار دے ہوئے کہا ابو موسیٰ کی طرح میں بھی علیؑ کو خلافت سے یوں جدا کرتا ہوں جیسے میں نے اس انگلی کو اپنی انگلی سے جدا کیا ہے۔ پھر اس نے گٹھلی پہنتے ہوئے کہا ”جس طرح سے میں نے یہ گٹھلی اپنی انگلی میں پہنی ہے اسی طرح سے میں معاویہؓ کو منصب خلافت پر قائم رکھتا ہوں۔“

فیصلہ کرنے والوں کا یہ اندھا فیصلہ دیکھ کر امام علیؑ کے فوجی چلے گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ان سے

دھوکا کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ فرد امام علیؑ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علیؑ! ہم نے ور آپ سے حکم مقرر کر کے گناہ کیا ہے ور ہم کافر ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے گنہگار سے توبہ کرتے ہیں اور آپ بھی توبہ کریں۔ امام علیؑ نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا کہ حکم مقرر کرنا ہرگز کفر نہیں ہے بین انہیں نہیں مانا تھا ور وہ نہیں مانے ور آپ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے عقیدہ پر قائم رہے ور انہوں نے مامی کے خوف و تشکر و شکی کی۔ امام علیؑ کو ان خارجی لوگوں سے مہر و ان کے مقام پر جنگ کرنا پڑی۔

جنگِ شہروان

جنگل، نہروں کے تاریخی واقعات بیان کرنے سے پہلے حوارج کی شہادت کے لئے اس کی خصوصیات اور پس منظر کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے۔ جب بھی کسی عقیدے کا مطالعہ کیا جائے تو بعض لوگ غلط اور بعض تفریق کا شکار دکھائی دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ انسان کو چاہئے کہ عقل کی مدد سے درمیان و سنا تاہش کرے۔

عقیدے کی طرح زندگی کے مختلف معاملات اور معمولات میں بھی بعض لوگ غلط یا تفریط سے کام لیتے ہیں جبکہ سلام عندل اور مینہ ندوں کا ایں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ قَوْمًا مِّنْ أَتْلَافٍ لِّمَن يَشَاءُ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ الْفَاسِقُ الَّذِي يَبْغِي عَلَى النَّاسِ وَهُوَ يَكْفُرُ بِمَا فِي يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورہ بقرہ آیت ۱۳۳)

جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ نہ انہیں بارہ کی تائید کرتا ہے اور نہ ہی انہیں بارہ کی بلکہ صراطِ مستقیم پر چلنے کی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ امام علیؑ فرماتے ہیں، اَلْیُمْنُ وَالْإِسْمَاءُ مَصْنَعَةٌ وَطَبْرَانِی لِنُوسَطِی هِی لِحَدَّادِی دِیْنِی بَاہِیْنِی گمراہی کی راہیں ہیں اور دومیانی، صراطِ مستقیم ہی ہے۔^{۱۰}

اسلام کو تمام کاموں میں مہیا رہی اختیار کرنی چاہئے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، اور رشتہ، تفریح، مطالعہ، کام کاج حتیٰ کہ عبادت میں بھی، فراط و تفریط سے بچنا چاہئے۔

ہم علی علیہ السلام نے فرمایا لا تری لبحاھن الا مضرطا و مؤمضرطا جہاں کو یہ تو حد سے بڑھ کر ہو
 ہو گئے یا پھر حد سے بہت پیچھے پاؤ گئے۔^۲

کچھ لوگ روبرو اس سے بے کر آج تک عدم کے متعلق فرط یہ تعریف کا شکار چپے رہے ہیں اور خوارج کا تعلق بھی یہی لوگوں سے ہے۔ گروہ حوارج میں بہت سے قاریانِ قرآن درحفظ شامل تھے اس زمانے میں قاری قرآن کا مقب ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو تمام اسلامی علوم کے ماہر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں

قرآن اور علم قرآن کے سوا اور کوئی علم تھا ہی نہیں اور اس وقت کے قاری آج کے فقہاء کی مانند ہوتے تھے۔^۱ دگر خلفاء میں نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی تھی اور جن صحابہ کے پاس رسول خدا کی بیان کردہ تفسیر والے مصاحف موجود تھے، ان سے مصاحف لے کر جلا دیئے گئے۔ گروہ خورج جنہیں نہ حدیث رسول کی کچھ خبر تھی اور نہ ہی وہ رسول خدا کی بیان کردہ تفسیر سے آشنا تھے انہوں نے تفہیم قرآن کے لئے قرآن کے حقیقی مفسر امام علی علیہ السلام سے بھی رجوع نہیں کیا۔ وہ قرآن کے حافظ ضرور تھے مگر تفسیر قرآن کے معاملے میں اپنی ذاتی انج پر انحصار کرتے تھے۔

خوارج کی یہ جفت بڑی نہیں تھی کہ وہ لوگ دین کے ظاہری حکام اور عہدت پر بہت زور دیتے تھے اور دین کی حقیقت اور دین کی روح سے کوسوں دور تھے۔ ان میں کچھ لوگ تنے بڑے عابد تھے کہ کثرت رکوع و سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں اور گھٹنوں پر گئے پڑ گئے تھے۔ یہ ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے معاویہ کو چھوڑ کر امام علی سے لڑائی شروع کر دی تھی۔^۲

تفسیر ہارائے کے متعلق یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ بغیر اکرم نے فرمایا مَنْ فَسَّوْا الْقُرْآنَ يَرْأِيهِ فَلْيَسْبُوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جس نے پتی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کی اس نے اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنالیا۔^۳ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو نہ تو علوم قرآن پر کمال دسترس رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی

۱۔ خطا عبد الرحمن بن مسلم کو خدیجہ ثانی سے سکتہ یہ میں قرآن کے معقم اور قاری کی حیثیت سے متعین کیا تھا۔ بعداً وہ خوارج میں شامل ہو گیا اور اس نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔

۲۔ آج کی دہائیت بھی خوارج کے انکار و ایمان سے مماثل ہے۔ مسئلہ توحید میں وہابی بھی تشدد ہیں۔ ان کی نظر میں اولیاء اللہ کی ریاست کرنا اور ان کی قبروں کو چومنا عین کفر و شطاعت کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ انہوں نے بھی خوارج کی طرح ہزاروں سنی اور شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ دہائیت کی کفار (درستکار) سے توسل ہے لیکن مسلمانوں سے جنگ ہے۔

۳۔ افراط کا دوسرا روئے ان لوگوں کا ہے جو ہر وقت عبادت اور عبادت کے دوسوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ رسول خدا نے تو فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے آسان شریعت کے کرموٹ ہوا ہوں بَعَثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْتَهْدَةِ الْمُسْتَعْبِدَةِ (تفسیر قرطبی، ج ۹، ص ۳۹)۔ ان کی کثرت، ج ۱، ص ۳۱۴)۔ ایسے فرد خدا خستہ گر رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے میں ہوتے تو ان پر بھی فتویٰ لگائے سے حیا نہ کرتے کیونکہ یہ شخصیت کی حیات طیبہ میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی اور کنوئیں سے آبِ قلیل نکال کر ہی پکڑے دھوئے جاتے تھے اور اسی طرح وضو اور غسل کیا جاتا تھا یہ قیمتی بات ہے کہ دوسری افراد کی نظر میں اس سے پاکیزگی کا حصول ناممکن ہے۔ یاد رکھیں حد سے بڑھا ہوا دوسرہ کبھی کبھی دین سے خروج کا مہیب من جاتا ہے۔ قبل بہت زیادہ دوسروں میں پڑنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ تم طریق یہ ہے کہ دوسری افراد اپنے آپ کو پاک اور دوسروں کو نجس سمجھتے ہیں۔ خوارج بھی اسی طرح اپنے آپ کو مومن اور دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے۔ بالفاظ دیگر وہ لوگ دیدار ضرور تھے مگر دین شناس ہرگز نہیں تھے۔

عن ابی حمزہ عن جمل الاسفار عراقی، ج ۱، ص ۳۸۔

عالم دین سے رجوع کرتے ہیں۔ بس انہوں نے عربی ادب کی چند کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن کی تائیدیں و تفسیر کی دقیق بحثیں شروع کر رکھی ہیں۔ خود بینی اور علمی غرور کا شکار یہ لوگ خود کو علامۃ الدہر سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں سے اکثر عربی کا ایک صفحہ بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔

یہ مصیبت دوسرے اسلامی ممالک کی بہ نسبت ایران میں (اور پاکستان میں بھی) زیادہ پائی جاتی ہے۔ مغرب کی یونیورسٹیوں سے ڈگری یافتہ "نام نہاد دانشور" علمائے دین اور حورۂ علمیہ کے مدرسوں سے رجوع کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور خود ہی مفتوحہ و محدث بن کر سهام شناسی پر اپنے "خیالاتِ عالیہ" کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ یہ روشن فکر اور جدیدیت پسند مفکر اور دانشور اپنے آپ کو دین اور احکام دین کا ماہر جبکہ علمائے دین کو جاہل اور قدامت پسند سمجھتے ہیں۔ علماء پر طنز کرنا اور انہیں ہدف تنقید بنانا ان کا وظیفہ ہے۔ ان کی جسارت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ناقص فکر کو "فکرِ معصوم" کے مقابلے میں بھی پیش کرنے سے ہار نہیں آتے۔

ایسے ہی ایک بے توفیق "مناظر دانشور" نے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا: "اس آیت کے بارے میں حضرت علیؑ کی رائے کچھ اور تھی لیکن میری رائے یہ ہے کہ "

یقیناً اس دانشور کی رائے اس وہابی ملا کی رائے سے قطعی جلتی ہے جس نے مجھ سے کہا تھا "محمدؐ کیا ہے؟ وہ بھی میری طرح ایک نسان تھا جو مر گیا۔" (نعوذ باللہ)

دل مٹا گر رفتار غمے نیست

لگا ہے ہست در چشمش نے نیست (اقبال)

(مٹا کا دل آپ کے غمِ عشق میں جلتا نہیں ہے۔ اس کے پاس نگاہ تو ہے لیکن وہ نگاہ نہیں جو سو محبت سے غمناک ہوتی ہے)۔

خوارج کا اندازِ فکر بھی کچھ یہاں ہی تھا۔ وہ اپنے زمانے کے امام کے زیرِ احسان ہونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ غرور و تکبر ابلیس کی میراث ہے۔ اس نے بھی اپنے "مام زمانہ" حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ شیطان کی یہ روش طول تاریخ میں مسلسل دکھائی دیتی ہے۔

خوارج کے متعلق پیغمبر اکرمؐ کی پیشگوئی

رسول اکرمؐ کے زمانے میں ایک شخص حرقوس بن زہیر تمیمی رہتا تھا جو دُوَّالْحَوْصِیْنِہ یا دُوَّالْبَدِیْنِہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔

یہاں مرتبہ امام علی علیہ السلام نے یمن سے صدقات کی ایک خطیر رقم رسول اکرمؐ کے پاس مدینے روانہ

جنہوں نے بیعت کرنے کے بعد مامی کی بیعت توڑ دی تو ہم سے اس (اہلِ جمل) سے جنگ کی۔ تاہم وہ جنگ نہیں ہوئی جن سے صلح میں طرکِ ہام آ رہے ہیں۔ اور مارقیں دین سے نکلنے والے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم جنگ کریں گے لیکن بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں؟

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ نے رسولِ کریمؐ کے سامنے دُعا القیدیہ کی حدیث اور پندرہویں کی بڑی تعریف سن کر آپؐ نے فرمایا میں اسے نہیں جانتا۔

پھر ایک بار آپؐ صحابہ کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ سے آپؐ سے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ وہ شخص ہے جس کی ہم نے آپؐ کے سامنے اس دن تعریف کی تھی رسولِ اکرمؐ نے فرمایا تم اس شخص کی تعریف کر رہے ہو جس کے چہرے پر شیطان کی علامت دکھائی دیتی ہے۔ وہ شخص مسجد میں آیا مگر اس نے رسولِ اکرمؐ اور آپؐ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو سلام نہ کیا۔ رسولِ کریمؐ نے اسے بلایا اور فرمایا تجھے خدا کی قسم سچ بتانا، جب تو مسجد میں داخل ہونا یا اس وقت تو نے اپنے دل میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس مجمع میں مجھ سے بہتر کوئی شخص موجود نہیں ہے؟

اس سے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑا اور بازوئے میں مصروف ہو گیا۔ رسولِ کریمؐ نے صحابہ سے پوچھا تم میں کون ہے جو اس شخص کو جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اہلِ وجہ سے کافر ہو چکا ہے۔ قتل کرے؟

حضرت بوکرؓ نے کہا یا رسول اللہؐ میں سے قتل کروں گا۔ پھر حضرت بوکرؓ کو قتل کرنے کے لئے اسے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ سبحان اللہ! میں نماز پڑھنے والے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ جبکہ رسولِ کریمؐ نے ماریا بنے والوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔

پھر حضرت ابو بکرؓ و اس سے کہے تو رسولِ اکرمؐ نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟

حضرت بوکرؓ نے کہا میں سے سے حالتِ نماز میں قتل کرنا پسند نہیں کیا کیونکہ آپؐ نے ماریا کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اس کے بعد رسولِ اکرمؐ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو قتل کرے؟

حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہؐ میں سے قتل کروں گا۔ حضرت عمرؓ کو قتل کرنے کی عرض کی گئی اور جب اس کے پاس پہنچے تو اسے مسجد کی حالت میں پایا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ بہتر مجھ سے دین کو بہتر جانتے ہیں، انہوں نے تو اسے قتل نہ کیا، اب میں بھی سے قتل نہیں کروں گا۔

حضرت عمرؓ و اس سے کہے تو رسولِ کریمؐ نے دریافت فرمایا تم کیا کر کے آئے؟

انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ وہ خدا کے حضور سر ہجود تھا اس لئے میں نے سے قتل نہیں کیا۔

رسول اکرمؐ نے پھر اپنے اصحاب سے پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو سے قتل کرے؟

امام علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ میں اسے قتل کر دوں گا۔

رسول کریمؐ نے فرمایا اگر تم نے اسے پالیا تو اسے قتل کر دو گے۔

امام علیؑ جب وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔

امام علیؑ دربار رسالت میں واپس آئے تو رسول کریمؐ نے پوچھا تم کیا کر کے آئے؟

امام علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ وہ جا چکا تھا۔

رسول کریمؐ نے فرمایا اگر وہ مرا جا تا تو میری مت میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔

(بکری دو اللہیتہ جنگ نہردان کے محرکین میں شامل تھا)۔

بہ ہم امام علیؑ سے خورج کے تنازعے کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔

اس فرقے کی شروعات اس وقت ہوئی جب جنگ صفین کے سختی مرحلے پر لشکر شام ہارنے کو تھا اور

عمر بن عاص کی تجویز پر قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا۔ اور اہل شام دہائی دے رہے تھے کہ اے اہل عراق

جنگ بند کرو، ورنہ قرآن کے مطابق تنازعات کا فیصلہ کرو۔

چند ظاہر بین نگاہیں قرآن کے تقدس کی وجہ سے دھوکہ کھ گئیں اور انہوں نے امام علیؑ کے اصرار کے

بدوجود جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بعد میں خوارج کے نام سے موسوم ہوئے۔ انہوں نے امام علیؑ کو تحکیم پر

مجبور کر دیا۔ جب حضرت مجبور ہو کر تحکیم پر رضامند ہو گئے اور دو افراد حکم مقرر ہوئے تو ان ہی میں سے کچھ افراد

نے "اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ" (سورۃ النعام آیت ۵۵ و سورۃ یوسف آیت ۴۰ اور آیت ۶۷) کا نعرہ بلند کیا اور کہا

کہ جیسے کا حق صرف خدا کو ہے اور خدا کے سوا کسی کو لوگوں میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ حکم مقرر کرنا

گناہ اور کفر ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کی اور پھر امام علیؑ اور دوسرے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ صادر

کیا اور حضرت سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی توبہ کریں۔

چنانچہ ذوالقعدیہ اور جزئیہ بن برج علیؑ، امام علیؑ کے پاس آئے اور کہا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ

امام علیؑ نے فرمایا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ

ذوالقعدیہ نے کہا آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں اور پھر ہمیں اپنے دشمن معاویہ کے مقابلے پر لے

جائیں۔ ہم قتل ہونے تک اس سے جنگ کریں گے۔

امیر المومنین نے فرمایا میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن مجید ٹھنڈا اہل شام کا فریب ہے اور تم جنگ چاری رکھو لیکن تم نے اس وقت میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اب جبکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ عَٰلَمَیْن کا فیصلہ آنے تک ہم جنگ نہیں کریں گے تو معاہدے کی پابندی انتہائی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ جب معاہدہ کر دو تو اس کی پابندی کرو۔ (سورہ نحل آیت ۹)

فواللہ دینہ نے کہا: حکم مقرر کرنا گناہ ہے۔ آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہئے۔

امام علیؑ نے فرمایا: حکم مقرر کرنا ہرگز گناہ نہیں ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا لیکن تم نے کوتاہ فکری کے سبب حکیم پر اصرار کیا تھا۔

جرم سے کہا: مگر آپ حکم مقرر کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے تو خدا کی قسم میں آپ سے جنگ کروں گا اور اس جنگ سے میں خدا کی رحمت اور خوشنودی طلب کروں گا۔

امام علیؑ نے فرمایا: تجھ پر السوس! تو کتنا بڑا بد بخت ہے، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تو قتل ہو چکا ہے اور ہوا تجھ پر خاک اڑا رہی ہے۔

جرم نے کہا: میری بھی خواہش یہی ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: شیطان نے تجھے کفر میں داخل کر دیا ہے۔

اس گفتگو کے بعد یہ دونوں امام علیؑ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور کوفہ میں اپنے عہد عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ بہت سے لوگ ان کے ہم عقیدہ بن گئے اور انہوں نے امام علیؑ کے سامنے جسارتیں شروع کر دیں۔

ایک بار امام علیؑ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک خارجی ان کے قریب سے گزرا اور بلند آواز سے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی: وَلَقَدْ اَوْحٰی الْبَیِّنٰتُ وَاٰلِی الْبَیِّنٰتُ مِنْ قَبْلِکَ مِنْ اَشْرَکٍ لِّیَعْبُطُ عَمَلُکَ وَ لَنَحْکُمَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِیْنَ ۝ رسوا! تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے ورنہ میں کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ (سورہ زمر آیت ۶۵) اس آیت سے اس نے امام علیؑ کی طرف کنایہ کیا تھا کہ تم مشرک ہو گئے ہو اور جو کچھ اسلام کی پیروی سے خدمت کر چکے ہو وہ سب برباد ہو گئی ہے۔

امام علیؑ علیہ السلام نے اس خارجی کے جواب میں یہ آیت پڑھی: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا یَسْتَنْفِضُکَ الدِّیْنُ لَا یُؤْخَذُ ۝ اے رسوا! تم صبر کرو بے شک خدا نے (تمہاری مدد کا) جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور دیکھو جو لوگ (خوف پر) یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں دو چاند نہ بنادیں۔ (تم ہر حال میں اپنے عظمت و وقار کو برقرار رکھو)۔ (سورہ روم آیت ۶۰)

حور بن ابی انحکم الا للہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کسی کو حکم مقرر کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ امام علیؑ نے انہیں سمجھانے کی غرض سے جمع کیا اور درمیان میں قرآن رکھ کر کہ قرآن فیصدہ کر۔

قرآن مجید سے نہ پونا تھا نہ بول تو امام علیؑ نے فرمایا تم نے دیکھا کہ قرآن تو نہیں بولنا لہذا لوگوں کے فیصلوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ لوگ قرآن کے مطابق فیصدہ کریں۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا **وَإِنْ خِفْتُمْ بَشَقَىٰ بَيْنَهُمَا لِابْتَغُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْبِهِ**۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ میں بیوی میں ان میں ہے تو صحیح صفائی کے لئے ایک حکم مرد کے خاندان میں سے اور ایک حکم عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ (سورہ نساء آیت ۳۵)

سیدھی سی بات ہے کہ میں بیوی کے جھگڑوں کو طے کرنے کے لئے خدا تو نہیں تا انسان ہی دونوں کے تنازعات کا فیصدہ کریں گے۔

حضرت امیر علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا

كَلِمَةٌ حَقٌّ يُّرَادُّ بِهَا بَاطِلٌ مِّمَّ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَكِنْ هُوَ لَا يَقُولُونَ لَا اِمْرَةَ اِلَّا لِبَنِي وَانَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ اَمِيرٍ يُّرِىْ اَوْ فَا جَرِ يَعْمَلُ فِيْ بَصْرَتِهِ لِمُؤْمِنٍ وَيَسْتَمْنَعُ فِيْهَا الْكَافِرُ۔ یعنی اس کی بات صحیح ہے لیکن اس سے ان کی مراد غلط ہے۔ ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی حالانکہ لوگوں کے لئے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے خواہ وہ اچھا ہو یا برا (اگر اچھا ہوگا تو) مومن اس کی حکومت میں بیٹھے عمل کر سکے گا۔ اور (اگر برا ہوگا تو) کافر اس کے عہد میں لڑائوں سے بہرہ مند ہو سکے گا۔

آپ نے بے شک در خطبے میں فرمایا

اِنَّا لَمْ نُحْكَمْ اِلَّا بِاللَّهِ وَانَّمَا حُكِّمْنَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ اِنَّمَا هُوَ حَقٌّ مُّسْتَوَرٌّ بَيْنَ الْمُدْفَعِينَ لَا يَنْطِقُ بِسَانٍ وَلَا يَدُّ سَهْمٌ مِنْ تَوْجِهَانٍ وَانَّمَا يُنْقِضُ عَنْهُ الْبِرْحَالُ وَنَمَا دَعَا الْقَوْمُ اِلَى اَنْ نُحْكَمَ بِمَا لِقُرْآنٍ لَمْ يَكُنِ الْفَرِيقُ الْمُتَوَاتِرَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ مُبْتَحَاةً وَتَعَالَى وَقَدْ قُلَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ اَلَا نَسَارِعُ فِيْ شَيْءٍ فَرَدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَارْسُوْا فَرَدُّهُ اِلَى اللَّهِ اِنْ تُحْكَمَ بِكَلَامِهِ وَرَدُّهُ اِلَى الرَّسُوْلِ اِنْ تَاخَذَ بِسُنَّتِهِ وَادَّ حُكْمَ بِالصَّدَقِ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَهَئِذَا حَقُّ النَّاسِ بِهٖ وَاِنْ حُكِّمَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَهَئِذَا حَقُّ النَّاسِ وَ اَوَّلَاهُمْ بِهَا۔ یعنی ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا۔ چونکہ یہ قرآن دو جہدوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو رہبان سے بڑا نہیں کرتی۔ اس لئے ضرورت تھی کہ اس

کے لئے کوئی ترجمان ہو ورنہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ جب اس لوگوں نے سیکر یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے درمیان قرآن کو حکم ٹھہرائیں تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ عدالتی کتاب سے منہ پھیر بیٹھ سکتے تھے۔ اگر تم میں کسی بات پر نزاع ہو جائے تو اس کا فیصلہ چنانچہ کے لئے) اللہ در رسوں کی طرف رجوع کرو! اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کے مطابق حکم لگائیں اور رسوں کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کی سنت پر چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب اللہ کے مطابق چینی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی رو سے سب لوگوں سے زیادہ ہم (خلافت کے) مقتدر ہوں گے اور اگر سنت رسوں کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم اُن سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے۔

ہم علی نے معاویہ کے نام اپنے ایک خط میں حکیم کے متعلق لکھا تھا

وَقَدْ دَعَوْتُ لِي خُكْمَ الْقُرْآنِ وَ سُنَّتِ الْاَنْبِيَاءِ وَ لَكِنَّا احْبَبْنَا الْاَنْفُسَ
فِي حُكْمِهِ ثُمَّ نَعَى بَيْنَ قُرْآنِ كَيْفِيَّةٍ كِيْفِيَّةٍ وَ سُنَّتِ الْقُرْآنِ كَيْفِيَّةٍ كِيْفِيَّةٍ
پہلی حکمہ۔ تم نے ہمیں قرآن کے فیصلے کی طرف بلایا تھا، مگر تم قرآن کے اہل نہیں ہو۔ ہم نے تمہاری اور

خوارج اپنے ناقص فہم کے تحت سمجھتے تھے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہیں اس لئے انہوں نے اپنے اپنے کے نام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ حکم مقرر کرنا خدا کی تائیدی ہے اور نافرمانی کفر کا موجب ہے۔ ہم ورتہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور ہم نے تو قیود کر لی ہے سب تم بھی اپنے کفر کا قرآن کرتے ہوئے تو رورہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔

اس مدحجنوں کے جواب میں حضرت نے فرمایا

اَبَدُ اِيْمَانِي بِاللّٰهِ وَ جِهَادِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَشْهَدُ عَمِيْ بَالْكُفْرِ
لَعَدُ صِلْتُ اَذَا وَّمَا اَنْ اَلْمُفْتِنِيْنَ^۱ کیا خدا پر ایمان لانے اور رسول مقبول کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد میں اپنے آپ پر کفر کی گواہی دوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں مدیت پائے دوں میں سے قرآن کہیں پاؤں گا۔

آپ نے اپنے ایک اور خط میں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا

فَاِنْ اِيْتَيْتُمْ لَا اَنْ تَرُغْمُوْا نَبِيَّ اَخْطَا وَ صِلْتُ فَمِ تَصْنَعُوْنَ عَامَّةً مُّحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ بِصَلَا لِيْ وَ تَاْخِذُوْهُمْ بِحُطْنِيْ وَ تَكْفُرُوْهُمْ بِدُنُوْبِيْ سُبُوْفُكُمْ عَمِيْ عَوَاتِقُكُمْ مَّضْعُوْبُهَا مَوَاضِعُ
السُّوْءِ وَ تَسْقُمُ وَ تَخْلُطُوْنَ مِنْ اَذْسَبَ بَعْنٍ لَمْ يَدْزِبْ فَاِيْمَا حُكْمِ الْحُكَمَانِ لِيُحْيِيْ مَا اَخْيَا الْقُرْآنُ

وَبُيِّنَ مَا آتَا الْقُرْآنُ . فَإِنْ جَرَّ الْقُرْآنُ إِلَيْهِمْ اتَّبَعْنَاهُمْ وَإِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يَأْتِ
لَا إِبْرَاهِيمَ وَلَا خُثَيْبًا وَلَا غَضُفًا عَنْ أَمْرِهِمْ وَلَا يَسْتَنْتِ عَلَيْهِمْ بِمَا اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكَةٍ عَلَى
اخْتِيَارِ رَجُلَيْنِ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا الْإِثْمَ الَّذِي اتَّخَذَا الْقُرْآنُ فِتْنَةً عَنْهُ وَتَوَكَّى الْحَقُّ وَفَمَا يُنْصَرِفُهُ وَكَانَ النُّجُورُ
هُوَ الْفَتْوَى لِمُطَيَّا عَلَيْهِ . اگر تم اس خیال سے باز آئے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا
ہوں تو میری گواہی کی وجہ سے مست محمدؐ کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو اور میری غلطی کی پاداش انہیں
کیوں دیتے ہو درمیرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو۔ تمہاری کذہوں پر اٹھائے ہر
موقع و بے موقع جگہ پر دار کئے جا رہے ہو اور بے گناہوں کو خط کاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو۔ وہ وہ
دلوں حکم (ابوموسیٰ و عمرو بن عاص) تو صرف اس لئے ٹاسٹ مقرر کئے گئے تھے کہ وہ ان ہی چیزوں کو
زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے اور ان ہی چیزوں کو نابود کریں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا
ہے۔ اب اگر قرآن ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی طرف بے جاتا ہے تو ہم ان کے پیرو بن جاتے۔ اور اگر
انہیں ہماری طرف مائے تو پھر انہیں ہر اتباع کرنا چاہئے۔ تمہارا برا ہو میں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں
کی اور نہ کسی بات میں تمہیں دھوکا دیا ہے اور نہ اس میں فریب کاری کی ہے اور تمہاری جماعت کی ہی رائے
قرار پائی تھی کہ وہ آدمی جن لئے جائیں جن سے ہم نے یہ اقرار لیا تھا کہ وہ قرآن سے تجوز نہ کریں گے
لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھانسنے کے باوجود قرآن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے اور ان کے جذبات
بے راہ روی کے متقاضی ہوئے چنانچہ وہ اس روش پر چل پڑے۔

امام علیؑ کی اس مل گفتگو نے بھی خوارج پر کوئی اثر نہ کیا اور خوارج حضرت کے لشکر سے جدا ہو کر
آپ سے جنگ کے منصوبے بنانے لگے، اور انہوں نے افراد اور ہتھیار اکٹھے کئے اور جب امام علیؑ کو ان کے
منصوبوں کی اطلاع ملی تو آپؑ نے فرمایا:

جب تک وہ فتنہ برپا نہ کریں اور خون نہ بہائیں اس وقت تک مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور
میں بیت المال سے ان کا وظیفہ بھی بند نہیں کروں گا۔

خوارج عبداللہ بن وہب راہی کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں تقریریں کیں۔ تقریر کرنے
والوں میں ذوالندبہ بھی شامل تھا اور اس اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں امام علیؑ سے باقاعدہ جنگ کرنی
چاہئے۔ اجلاس میں شریک چند افراد نے ذوالندبہ کو امیر بنانے کی تجویز پیش کی لیکن اس پر سب کا اتفاق نہ
ہو سکا اور اس کی بجائے عبداللہ بن وہب راہی کی قیادت پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اور اس کی بیعت کرن۔

اس اجلاس کے بعد ان کی سرگرمیوں میں تیزی آگئی اور انہوں نے بصرہ اور دوسرے شہروں میں رہنے والے اپنے ہم مزاج فرد کو اپنے ساتھ شریعت کے خط لکھے اور مہروان کے قریب ”جوحاء“ میں جمع ہوئے۔ وہاں انہوں نے چند مسندوں کو باحق قتل کیا جن میں عبداللہ بن خطاب بن ارت بھی شامل تھے۔ امام علیؑ نے انہیں ایک جگہ کا وں مقرر کیا تھا۔ خوارج انہیں اور بن کی حاملہ بیوی کو قید کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر سے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی ذمی کا خنزیر انہیں دکھائی دیا۔ ایک خارجی نے اس خنزیر پر تلوار کا در کیا تو دوسرے خارجی نے اس سے کہا کہ تو بے بہت غلط کیا۔ یہ ایک ذمی کا جانور تھا۔ تم اس کے پاس جاؤ ورنہ اس سے موافق طلب کرو ورنہ اسے راضی کرو۔

ابھی یہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کھجور کا پکا ہوا دانہ زمین پر گرنا۔ ایک خارجی نے وہ دانہ اٹھ کر منہ میں ڈالا تو دوسرے نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مالک کی اجازت یا قیمت کی ادائیگی کے بغیر تو نے کھجور کا دانہ کیوں اٹھا کر منہ میں ڈالا؟ جس نے وہ دانہ اٹھا یا تھا اس نے دانہ فوراً منہ سے نگل دیا۔ عبداللہ بن خطاب نے جب اس کی یہ پریہ گاری دیکھی تو کہا تم بیدار ہوگ ہو ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیں تم سے کسی ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔

جب عبداللہ کو خوارج کے مرکز میں یہ گیا تو خوارج سے کہا: یو بکر، در عتر کے متعلق تھا۔ کیا عقیدہ ہے؟ خوارج شیعیان کے مداح تھے اسی لئے عبداللہ سے اذروئے تقیہ ان کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ علیؑ نے حکم قبول کر کے کفر کیا ہے لہذا تم اس کے کفر کا اقرار کرو۔

عبداللہ نے ان کی یہ بات ٹھکرا دی۔ ان ظالموں نے کسی کو سفند کی طرح سہر کے کنارے نہیں شہید کر دیا۔ پھر انہوں نے بن کی حاملہ بیوی کا بیٹ چاک کر کے اس کے شکم سے بچہ برآمد کیا اور بچے کو ذبح کر دیا۔ حکمین کی خیانت کے بعد امام علیؑ دوبارہ معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے ورنہ آپؑ نے ساتھ بزار کا لشکر مرتب کیا اور مصیٰقین کی طرف جاے لگے تو آپؑ کے سپاہیوں نے عرص کی گراہم مصیٰقین کی طرف چلے گئے تو ہمارے بعد جو راج لوگوں کا قتل عام کریں گے۔ اس لئے پہلے ان سے منٹ لیا جائے اور پھر مصیٰقین کی طرف روانہ ہونا چاہئے۔

جب امام علیؑ نے اپنی فوج کا اصرار ملاحظہ کیا تو آپؑ نے خوارج کی طرف پیش قدمی کی اور آپؑ سے خوارج کے نام ایک خط لکھا جس میں انہیں بن کی غلط حرکات پر تنبیہ فرمائی۔ آپؑ کے خط کے جواب میں خوارج نے لکھا کہ تم اپنے کفر کا اقرار کر کے توبہ کر لو تو پھر ہم تمہارے ہر کام کو معاون ہوئے۔ جنگ کرنے پر غور کریں گے ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ خد خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

پھر آپ نے ابن عباسؓ کو سمجھانے کی غرض سے ان کے پاس بھیجا لیکن ابن عباسؓ کے سمجھنے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو۔ چنانچہ تمام جنت کے سب سے پہلے خود ان کے پاس گئے اور بڑے مدلل طریقے سے بنا موقف پیش کیا۔ آپ کے دلائل کی وجہ سے کچھ لوگ گروہ خوارج سے الگ ہو گئے اور آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے بہت جنہوں نے عبداللہ بن خبابؓ اور دیگر مسلمان بھائیوں کو قتل کیا ہے در عبداللہ کی بیوی کا شکم چاک کر کے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے وہ آدمی ہمارے حواری کرو۔ ہم ان سے قصاص لیں گے۔

خوارج سے کہا ہم سب تمہارے بھائیوں کے قاتل ہیں۔ ہم ان کے ساتھ تمہارے خون کو بھی حلال سمجھتے ہیں۔

حضرت نے انہیں نصیحت فرمائی اور عذاب الہی سے ڈرایا اور مسلمانوں کی محبت نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا تمہارے نفس مارہ نے تمہارے رے کاموں کو تمہارے لئے مزین کر کے دکھایا ہے۔ تم مسلمانوں کو قتل کرتے ہو جبکہ خدا کے ہاں ایک پندے کو بھی ملاح مارنا جرم ہے مگر تم مسلمانوں کے قتل کو کوئی حجت نہیں دیتے؟

خوارج کے پاس حضرت کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے ایک دوسرے کو تار دے کر کہا ان سے کوئی بات نہ کرنا اور انہیں کوئی جو نہ دو اور اپنے پروردگار کی ملاحات کیلئے مارہ ہو جاؤ اور بہشت جانے کی تیاری کرو در جہاد کے لئے صفیں بناؤ اور جنگ پر آمادہ ہو جاؤ۔ امام علیؓ کی یہ بات سن کر واپس آ گئے۔ جنگ سے پیسے کسی نے آ کر کہا کہ خوارج نہ پاد کر کے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ امام علیؓ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے وہ نہر عبور کر کے ہماری طرف نہیں آ سکتے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہ یہ جہادی کہ خوارج نہر عبور کر چکے ہیں اور ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آپؓ نے فرمایا کہ نہیں ان کی موت بہر کے اس کنارے پر ہی واقع ہوگی۔ اس کے بعد ایکے بعد دیگرے کئی افراد آئے اور سب نے وہی ایک خبر اہرائی۔

امام علیؓ نے فرمایا مَصَارِعُهُمْ ذُوْنَ النُّظْمِ وَاللّٰہُ لَا یُفْلِتُ مِنْہُمْ عَشْرَۃٌ وَلَا یُهْکُثُ مِنْکُمْ عَشْرَۃٌ ان کے مرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے۔ خدا کی قسم ان میں سے دس بھی بچ کر نہیں جائیں گے اور تم میں سے دس بھی جاگ نہ ہوں گے۔^۱

سید رضی فرماتے ہیں اس جملے میں نطفہ سے مرد نہر کا پانی ہے۔

آخر نظام امام علیؓ نے ان کے سامنے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور میثرہ اور میثرہ ترتیب دیا۔ پھر

آپ نے ایک جگہ مقرر کی اور ابو بوب انصاریؓ کو پرچم عطا کیا اور فرمایا کہ مداکریں کہ خورج کو چھوڑ کر جو بھی اس پرچم تلے جائے اسے امان ہے۔ یہ سنتے ہی بہت سے لوگ خورج کے شکر کو چھوڑ کر آپ کے پرچم تلے آ گئے اور یوں عبداللہ بن وہبؓ کی قیادت میں کم و بیش چار سو افراد کا لشکر رہ گیا۔

جنگ شروع ہوئی اور امام علیؓ کی پیشگوئی کے مطابق سارے خارجی میدان جنگ میں مارے گئے بہت دس سے کچھ کم افراد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔

ذوالثدیہ کی تلاش

جنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: جاؤ اور ذوالثدیہ کو تلاش کرو۔ آپ کے اصحاب گئے اور ذوالثدیہ کی لاش کو تلاش کرتے رہے مگر نہیں اس کی لاش نہ مل سکی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اس کی لاش نہیں ملی۔

آپ نے فرمایا: دوبارہ جاؤ اور اس کی لاش کو تلاش کرو۔ اس کی لاش یقیناً نہیں ہے۔ حضرت کے اصحاب دوبارہ گئے اور جیسی طرح سے تلاش کیا مگر اس کی لاش کہیں دکھائی نہ دی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اس کی لاش ہمیں نہیں ملی۔

حضرت نے فرمایا اس جگہ کا کیا نام ہے؟

لوگوں نے کہا: یہ نہروان ہے۔

آپ نے فرمایا: خدا کی قسم نہ تو میں نے جھوٹ بولا، نہ ہی پیغمبرؐ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ ذوالثدیہ ان ہی مقتولین میں موجود ہے جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔

اس بار امام علیؓ خود بھی اپنے اصحاب کے ساتھ نہر کے کنارے آئے جہاں کشتوں نے پتے لگے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے پچاس یا اس سے کچھ زیادہ افراد کی لاشیں ہٹا کر ایک طرف رکھی گئیں تو ذوالثدیہ کی لاش ان سب کے نیچے کچڑ میں سے برآمد ہوئی۔

اس کی لاش برآمد ہوتے ہی امام علیؓ نے تکبیر کہی اور سجدے میں گر گئے اور آپ نے طواری سجدہ کیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے فرمایا: اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم پیغمبرؐ کرم کے وعدے پر انحصار کر کے نیک عمل سے ہاتھ اٹھا لو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ رسول خداؐ نے خورج سے جنگ کرنے والوں کو کیا خوش خبری سنائی تھی۔

ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں اپنے قاصدوں کے ساتھ نہروان کی جنگ میں شریک تھا اور میں نے محسوس کیا کہ لوگ ان کے قتل سے ہلکا رہے تھے کیونکہ ان میں قاریان قرآن کی کثرت تھی۔ جب حضرت نے اپنی فوج کو متذبذب دیکھا تو فرمایا اے لوگو! رسول خداؐ نے ہمیں خبر دی تھی کہ ہم کئی گروہوں سے جنگ کریں گے اور ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو دین سے نکل جائیں گے اور پھر دین میں داخل نہیں ہوں گے اور اس گروہ کی علامت یہ ہوگی کہ ان میں ایک یہ شخص موجود ہوگا جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا اور اس کے کوسے پر پستان کی طرح سے گوشت ہوگا اور پستان میں سورخ ہوگا اور اس پستان پر سات ہانگے ہوئے ہوں گے۔ لہذا تم چاد اور اس قسم کے مکتوب کو ان میں تلاش کرو۔

لوگ گئے اور اس کی لاش کو بہت سی لاشوں کے نیچے کچڑ میں سے تلاش کر کے لائے۔ جب امام علیؑ نے اس کی لاش دیکھی تو آپؑ نے تکبیر کہی اور فرمایا خدا اور اس کے رسولؐ نے سچ کہا تھا۔

جب حضرت کے ساتھیوں نے ذوالنہدیہ کو دیکھا تو سب نے تکبیر کہی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور سب خدا کے حضور حمد و شکر بجالائے۔

ذوالنہدیہ (پستان والے) کے متعلق رسول خداؐ کی پیشگوئی صحابہ میں بڑی مشہور تھی ورنہ یہ ہے کہ عمرو بن عامر نے اپنی ایک جنگ کے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ذوالنہدیہ کو قتل کیا ہے اور اس نے اس مضمون کا خط لکھ کر بی بی عائشہؓ کے پاس روانہ کیا ”میں نے ذوالنہدیہ اور اس کے گروہ کو مصر میں دریائے نیل کے کنارے قتل کر دیا ہے۔“

بی بی عائشہؓ نے سروق سے جو کہ کوفے کا رہائشی تھا پوچھا کیا تمہیں کچھ علم ہے کہ علیؑ نے جنگ نہروان میں ذوالنہدیہ کو قتل کیا تھا؟

سروق نے کہا: مجھے کوئی علم نہیں ہے۔

بی بی عائشہؓ نے اس سے کہا جو لوگ نہروان کی جنگ میں شریک تھے ان سے ملاقات کرو اور ذوالنہدیہ کے قتل کے متعلق ان کی گواہی تحریر کر کے میرے پاس روانہ کرو۔

سروق کا بیان ہے کہ میں بی بی عائشہؓ کے حکم پر کوفہ آیا اور اس وقت کوفہ میں سات قبائل آباد تھے اور میں نے ہر قبیلے میں سے دس دس افراد سے جو کہ جنگ کے معنی گو وہ تھے ملاقات کی۔ دس دن سے گویا طلب کی تو سب نے مل کر ایک گویا نامہ تیار کیا جس میں انہوں نے یہ لکھا ”ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علیؑ نے دوسرے غوارج کے ساتھ نہروان میں ذوالنہدیہ کو قتل کیا۔“

در گواہی نامہ کے آخر میں تمام فرد نے اپنے اپنے دستخط کئے اور میں ستر فرد کا تیار کردہ گواہی نامہ لے کر بی بی کے پاس گیا اور انہیں وہ گواہی نامہ پڑھ کر سنا تو بی بی نے کہا کیا بن تمام افراد سے اپنی ہاتھوں سے دیکھا ہے کہ علیؑ نے خود دو اللہیہ کو قتل کیا تھا؟

میں نے کہا میں نے ان تمام لوگوں سے یہی سنا کیا تھا اور سب سے مجھے یہی بتایا کہ یہوں نے بی بی کے ہاتھوں سے علیؑ کے ہاتھوں دو اللہیہ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔

بی بی عائشہؓ نے کہا خد عمرو بن عاص پر حسرت کرے اس نے مجھے بھی تھا کہ اس سے ارباب نے نیل کے کنارے خورج کے ساتھ جن میں دو اللہیہ شامل تھا جنگ کی اور انہیں قتل کر دیا۔

عمرو بن عاص نے جھوٹا حد اس لئے تحریر کیا تھا کہ سے معصوم تھا کہ تمام صحابہ کو حضرت کی وہ پیشگوئی یاد ہے جس میں آنحضرتؐ نے فرمایا تھا مسلمانوں میں عنقریب دو گروہ ہو جائیں گے، اور وہ آپس میں جنگ کریں گے۔ جنگ مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ان دو گروہوں میں سے جو گروہ سچا ہوگا وہ خورج کے ساتھ حق پر فلاحی کرے گا اور ان پر فتح یاب ہوگا اور عدالت یہ ہوگی کہ خورج میں وہ شخص قتل ہوگا جس کے کوئی ایک پستان ہوگا جس میں سورخ ہوگا اور اس پستان پر باں ہوں گے۔

عمرو بن عاص نے اس ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ رسول خداؐ کے فرماؤں کے مطابق جس گروہ نے دو اللہیہ کو قتل کرنا تھا وہ ارا اگر رد ہے اور اس پیشگوئی کے تحت ارا ہی مردود حق کا علم بردار ہے۔

جب بی بی نے گواہی نامہ دیکھا تو بے اختیار ان کے سوسو جہاں ہو گئے اور وہ بالیں خد علیؑ پر حسرت نازل کرے۔ وہ حق پر تھے اور جس طرح سے عورتیں اپنے شوہر کے خاندان سے جھگڑا کرتی ہیں اسی طرح سے میں نے بھی علیؑ سے جھگڑا کیا تھا۔

اہم علیؑ کی جنگوں کے نتائج

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قریش نے طاقت حاصل کر کے قریشی حکومت قائم کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان میں دولت جمع کی اور انتظامی، سیاسی اور فوجی عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی قیادت و برتری کے سے جھوٹی اداویت بھی تیار کر لیں۔ قریش کے ان تمام اقدامات کے نتیجے

۱۔ حدیث میں کثرت تاریخ ائمہ یہ انتہائی عجیب و غریب ۳۰۴ قمری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ محمد بن ابی بکرؓ کے قتل کے بعد پیش آیا کیونکہ اس آراء میں اپنے بھائی کے قتل کی وجہ سے بی بی کے معاویہ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں نقشہ کا شہدہ تاریخ اسلام۔

میں اسلام کا مستقبل تاریک ہونے لگا اور دین کے نام پر ایک قبیہ کی موروثی قسم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس حکومت میں صرف اسلام کا نام ہا تھا اور نام کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ لوگ حقیقت اسلام کی شناخت سے نئے دور ہو گئے تھے کہ جب لوگوں نے طلحہ، بربر و بی بی عائشہ کو امام علی کے مقابلے پر دیکھا تو شبہہ میں مبتلا ہو گئے اور وہ حق و باطل میں تمیز نہ کر سکتے تھے۔ جنگ جمل کے موقع پر حضرت کی قوت کے پیک سپاہی نے حضرت سے گزارش کی اے میرے موثرین! یہ عائشہ بنی نضیر، بنی سہام کی زوجہ اور موثرین کی ماں ہیں اور یہ طلحہ و زہر ہیں اور یہ دونوں مہاجرین کی جماعت کے بزرگ ہیں۔ ہم ان سے جنگ کیسے کریں؟

میرے موثرین نے فرمایا: اللہ مملوئس عنیک و ن لحو و لیا طل لا یعرفان بالناس و لکب اشرف لخلق یعرف ہمدہ و اعرف اب صل تعوف من انہ تمہیں مظلوم ہوا ہے۔ شخصیت حق اور باطل کا معیار نہیں ہیں۔ پسے حق کو سمجھو، سمجھیں اہل حق سمجھ سکتے ہیں اور باطل کو سمجھیں نہیں اہل باطل کا پتا چل جائے گا۔

امام علی کو حکومت پر فار کرے میں خدا کی تقدیر اور حکمت یہ تھی کہ عایم اسلام میں صرف علی ہی وہ واحد شخصیت تھے جو قریش کے فتنے کو ختم کر کے سلام کوئی رنگی دے سکتے تھے۔ امام علی اپنی تین خصوصیات یعنی (۱) ذاتی فضائل و کمالات (۲) خدمت اسلام کیلئے درخشاں کردار اور (۳) مشہور صحابہ کی حمایت کی وجہ سے قریش کے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے۔

رسول خدا کے پردہ فرمانے کے بعد قریش برسرِ قہار آئے تو انہوں نے انصار کو ہمیشہ دبانے کے لئے بپے خداؤں کی نصیحت میں حدیثیں صمغ نہیں جس کی وجہ سے انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ انداز قریشی سونا، کچھ بھی باعث نصیحت تھا تو یہ بات امام علی میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی کیونکہ آپ شیخ بھی حضرت ابوطالب کے فرزند، سردار، دربار کے حضرت عبدالعظیم کے پوتے اور حضرت ہاشم کے چچا و چچا زاد تھے۔ آپ کا حسب نسب تمامہ تھا جس کا ہا ہی خلفاء کے متعلق تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

خلافت پر فار ہونے والے فرما، جماعت صحابہ کے فرد تھے کسی لئے انہوں نے صحابہ کے مقابلے کی روایت نشر کرنے کی جرات دی تھی (بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مناقب صحابہ میں جعلی حدیث کی سرپرستی بھی کی تھی)۔ مصیبت اگر کسی کے سے وجہ ہجرت ہو سکتی تھی تو امام علی سے بڑھ کر رسول خدا کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کا رسول خدا سے عرصہ صحبت ہاٹی تمام صحابہ سے کہیں زیادہ تھا۔ آپ صرف رسول خدا کے صحابی ہی نہیں بلکہ چچا، دھائی و دادا بھی تھے۔ اور آپ سے خدا کی راہ میں ہجرت بھی کی تھی و شبہ ہجرت، ہجر رسول پر ہر کہ - کفایت کی جاں بچاں تھی۔ علاوہ ازیں رسول خدا سے مناسب موقع پر آپ کی نصیحت میں حدیث رشاد

فرمائی تھیں۔ اگرچہ صدر اول کی خلافتوں میں نہیں چھپانے کی ہتھکنڈ کی کششیں کی گئیں مگر اس سے باوجود دنیا آپ کے فحائل سے واقف تھی۔

آپؐ اسلامی خدمات کا طویل دروین ریکارڈ بھی رکھتے تھے۔ اسی دور سے آپؐ کی قریش سے فتنے سے ہزاروں رہا ہونے کا حصور رکھتے تھے۔ آپؐ نے صدر اول کے غارت میں یزیدوں کی فتنیں سدھ کر قتل کیا تھا۔ آپؐ نے جنگ بدر میں قریش کے سرداروں اور جنگ اُحد میں بنو نضیر کے عہدہ داروں کو ہتھکنڈ کر دیا تھا۔ آپؐ سے عرب کے مشہور سردار عمر دین عبیدہ کو جنگ خندق میں دو یہودیوں کے مرد میدان مذبذب کو خیر میں قتل کیا تھا اور جب جنگ خندق میں رافضی کا دعویٰ کرے، اسے رسول خداؐ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو اس مشکل وقت میں آپؐ کی رسول خداؐ کی حفاظت کر رہے تھے۔ صدر اس کے اکثر حرارت کی فتح کا سہرا آپؐ کی ہے۔

مام علیؑ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ مشہور صحابہ آپؐ کے ہر کام سے جن کی وجہ سے آپؐ کو غصہ و رنج و جھڑپیں تھیں نیز عادیوں کے فتنے کو ختم کرنے میں مدد ملی اس مشہور صحابہ میں، پیغمبر بھی مام جس سے امام حسینؑ سرفہرست تھے۔ جنگ جمل میں پندرہ سو مشہور صحابہ آپؐ کے ہر کام سے تھے۔

جنگ بقیع میں آپؐ کے ساتھ تر بدری صحابہ تھے اور اس کے علاوہ آپؐ کے پرچم کے سائے میں سات سو صحابہ بھی تھے جنہوں نے آنحضرتؐ کے ہاتھ پر بیعت رضوا کی تھی۔ اس کے علاوہ چار سو صحابہ حرمین

بھی داخلہ اور بیچ ۳۲۶ھ میں ۹۶۔

۲۔ رسول خداؐ کے بیچ میں جو وہ صحابہ کی معیت میں عمرہ کر رہے تھے وہاں تک کہ آپؐ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس واقعہ میں قریش کی یہ روایت تھی کہ وہ کسی کو بھی حج و عمرہ سے منع نہیں کرتے تھے اور یہ باتیں ان کے فحائل کو بھی متاثر نہ کر سکتے تھے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ محمدؐ رسول اللہؐ ہے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت کو کہہ کر داخل نہیں ہو سکے۔ اس موقع پر آپؐ حدیبیہ کے پہنچے۔ یہ جنگ کی صورت میں نہ ہو گئے پر بیعت کی تھی اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے کی گئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیعت کرنے والوں میں ریشہ منانیں عبداللہ بن ابی بکر شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت میں سورۃ منافقین نازل فرمائی تھی۔ یہ سورۃ جیسے ہی وہ بیعت مکمل ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی: **وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَابْنُ مَرْثَدَةَ بَعَثَ فِي الشُّجْرَةِ لَعْنَةً فِي قُلُوبِهِمْ** (سورۃ النکاح ۱۰)۔ **وَاللَّهُ يَكْفِي عَنْهُمْ غِيظَهُمْ**۔ جب اس آیت سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو حدیبیہ سے وحش ہو گیا اور عورتوں نے اس سے دلوں میں خدا وہ اس نے معلوم کر لیا تو اس پر سکھ نازل فرمایا اور انہیں حدیبیہ کی فتح نیر غنائت کی اور وہاں سے

چونکہ یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی اس لیے اسے **بَيْعَةُ الشُّجْرَةِ** (بیعت کرنے والوں کو صاحب بے الشجرۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ حدیبیہ سے راضی ہونے والی اس بیعت سے یہ بیعت آسمانوں میں بیعت رسولؐ کے نام سے راہ مشہور ہے انہیں یہ نکتہ بھی نہیں رہے کہ حدیبیہ صرف سامعین سے اشیاء اللہ کی بیعت میں کوئی منافق مثل عبداللہ بن ابی بکر شامل ہو گیا ہو تو سے خدا کی رضا حاصل نہیں ہوتی اور اس آیت میں بدن کا حصور نہیں ہے

و نصرا بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ العرض حضرت کے لشکر میں دوسرے دوسرے صحابہ شریک تھے جبکہ معاویہ کے لشکر میں صرف دو صحابی تھے۔ ایک نعمان بن بشیر اور دوسرے مسدود بن قیس میں سے نہیں تھے۔

امام علی علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں حضرت عمرؓ یا عمر کا نام سرفہرست ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرؓ کو حق و باطل کی پہچان کے لئے معیار مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا یا عَمَّاؤُ كَفَلْتُكَ لِقَبْلِ اَبْنَاءِ عَدُوِّكَ مَعِ اَنْحَوِّ وَالْحَقُّ مَعَكَ يَا عَمَّاؤُ فَنِي يَاسِرُ اِنْ رَاَيْتَ عَدُوَّكَ فَذَسْنُكَ وَادِيَا وَ سَنُكَ النَّاسُ عَدُوَّهُ فَاسْنُكَ مَعَ عَلِيٍّ اے عمرؓ تم کو ایک ہائی گروہ قتل کرے گا۔ اس وقت تم حق پر ہو گے اور حق تمہارے ساتھ ہوگا۔ اے عمار بن یاسرؓ اگر علیؓ ایک وادی میں چلے اور دوسرے لوگ دوسری وادی میں چلیں تو تم علیؓ کے ساتھ چلنا۔

عمار بن یاسر قریشی نہیں تھے۔ س کی والدہ کنیز تھیں اس لئے قریشی انہیں اپنی خلافت میں رکاوٹ تصور نہیں کرتے تھے اور ان کے فضائل چھپانا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کے اداہان میں رسول خداؐ کا فرمان مسلسل گردش کر رہا تھا کہ عمارؓ حق کے ساتھ ہے اور حق عمارؓ کے ساتھ ہے اور عمارؓ کو ہائی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمارؓ جنگ جمل و صفین میں امام علیؓ کے ساتھ تھے۔ لوگ انہیں حضرت کے ساتھ دیکھ کر یہی سمجھ جاتے تھے کہ امام علیؓ حق پر ہیں اور ان کے مخالف باطل پر ہیں۔ امام علیؓ علیہ السلام کے ساتھ عمارؓ کی موجودگی کتنی مؤثر تھی اس کا اندازہ حسب ذیل واقعے سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

ایک دن زبیر کے درگردہ بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تنے میں ایک شخص نے آ کر کہا علی بن ابی طالب ہماری طرف آرہے ہیں ورنہ کے لشکر میں عمارؓ بھی ہیں۔

زبیر نے کہا عمارؓ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔

اس شخص نے کہا میں عمارؓ کو خود چنی گنگھوں سے دیکھ چکا ہوں۔

زبیر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔

پھر زبیر نے تحقیق کے لئے ایک اور شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے کہا ہاں میں بھی عمارؓ کو علیؓ کے ساتھ دیکھ آیا ہوں۔

یہ سنتے ہی زبیر پر کچلی طاری ہو گئی اور اسے رسول خداؐ کا وہ فرما یاد آ گیا کہ عمارؓ حق کے ساتھ ہے و اے ایک ہائی گروہ قتل کرے گا۔

ذہیر کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جب ذہیر کی یہ حالت دیکھی تو اس سے اپنے آپ سے کہا دے ہو مجھ پر، میں تو ان لوگوں کو حق پر سمجھ کر ان کے ساتھ شامل ہوا تھا جبکہ خود انہیں اپنے حق پر ہونے میں شک ہے۔ میں حق کی طرف یعنی لشکر علی کی طرف جا رہا ہوں۔

مسعودی لکھتے ہیں: عمار، مہاجرین و انصار اور ان کی ایک ہزار افراد کے ساتھ بصرہ میں آ رہے ہوئے۔ جنگ صفین کے موقع پر امام علی کی فوج کا ایک سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں کوفہ سے بصیرت و اعتقاد کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر یہاں تک آیا نیکیں یہاں پہنچے ہی میں نے دیکھا کہ ہم نے اذان دی تو انہوں نے۔ لشکر معاویہ سے بھی ڈن دی۔ ہم سے گمراہی پڑ گئی تو انہوں نے بھی نمر پڑھی۔ یہ چیز دیکھ کر میں شک میں پڑ گیا ہوں۔

حضرت نے اس سے فرمایا تم عمار سے ملے ہو؟

اس نے کہا نہیں۔

حضرت نے فرمایا جاؤ۔ جا کر عمار سے ملو اور جو وہ کہیں اس پر عمل کرو۔

نصر بن مزاحم نے اپنی سند سے ساء بن فزاری سے روایت کی ہے کہ ہم صفین میں حضرت عمار بن یاسر کے دستے میں شامل تھے۔ ہم نے سرخ چادر نیزوں پر تانی ہوئی تھی اور اس کے سائے میں آفتاب نہ تیش سے پہلے رکھی تھی کہ ناگاہ ایک شخص لشکر کی صفوں کو چیرتا ہوا ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ تم میں عمار بن یاسر کون ہیں؟ حضرت عمارؓ نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا اے ابوبتقان! مجھے ایک ہات کہنی ہے سب کے سامنے کہوں یا ٹھہا کی میں؟

حضرت عمارؓ نے کہا سب کے سامنے کہو تو بہتر ہے۔

اس شخص نے کہا جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو مجھے یقین تھا کہ معاویہ اور اس کے ساتھی عمری کے راستے پر ہیں مگر یہاں آیا تو دیکھا کہ وہ بھی ہماری ہی طرح دن اپنے میں، مار پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ان کی کتاب بھی قرآن ہے۔ ان کے اور ہمارے رسولؐ ایک ہی ہیں۔ جب میں نے یہ صورت دیکھی تو مجھے تعجب ہوا اور بے چینی ہونے لگی۔ صبح کو میں امیر المؤمنینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورت حال بیان کی تو آپؐ نے فرمایا کیا تم عمار بن یاسر سے ملے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپؐ سے فرمایا کہ ان سے ضرور ملاقات کرو اور جو وہ کہیں مانو۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں۔

عمار بن یاسرؓ نے کہا وہ سامنے صاحبِ سیاہ پر چم دیکھ رہے ہو۔ یہ عمرو بن عاصؓ سے میں نے تم

ایک دوسری بات سے اہل شام کو ترغیب دی جائے۔ چنانچہ اس نے عمارؓ سے کہا تم عثمانؓ کے متعلق کیا کہتے ہو؟
حضرت عمارؓ نے کہا تم پر فتنہ کا دور نہ سب سے پہلے عثمانؓ کے کھانا تھا۔
الغرض رسول خداؐ نے عمارؓ کو حق کا معیار قرار دیا تھا اسی نے بہت سے جنگ متفقین میں عمارؓ کے
ارد گرد جمع تھے اور اس کی زیر قیادت دشمن سے جنگ کر رہے تھے۔

جس جنگ متفقین میں عمارؓ زخمی ہوئے اور انہوں نے اپنی جان کو نہیں سی پیش کی تھی۔ اسی کو، کہتے ہی
انہوں نے کہا رسول خداؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیری تحریک تیری نیت کا ایک گھٹا ہوگا
اؤ مجھے دو۔ پھر انہوں نے لٹی کا جام بیا اور میدان کا دروازہ کی طرف چلے گئے وہ وہاں رہ کر پڑھا

اَللّٰهُمَّ اَلْقِیْ اِلَیَّ رَحِمَہٗ
مُحَمَّدًا وَّ اَحِبِّہٖ

سج میں اپنے دوستوں یعنی محمد مصطفیٰؐ اور ان کی جماعت سے ملاقات کروں گا۔

پھر انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ عمارؓ کے قتل کے بعد لشکر معاویہ کے دو سپاہی
آہن میں جکڑ رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ اسے قتل کیا ہے اور دوسرا کہ نہیں یہ میرا کارنامہ ہے
دونوں سپاہی جکڑ رہے تھے کہ وہاں سے عمرو بن عاصؓ کا گزر ہوا۔ اس نے پوچھا کس چیز پر تار رہے سو
جہنم میں جانے پڑا

معاویہ نے عمرو بن عاصؓ کو ملامت کرتے ہوئے کہا تو نے اپنے سپاہیوں سے یہ بات کیوں کہی تھی؟
عمارؓ کے شہید ہوتے ہی لشکر شام میں شور مچ گیا کہ ہم ہٹل پر ہیں

معاویہ نے اپنے سپاہیوں کو گمراہ کرنے کے لئے کہا ہم نے تو عمارؓ کو قتل نہیں کیا عمارؓ کو تو اس نے قتل
کیا ہے جو نہیں ہمارے یزیدؓ کے آگے آئے۔ جی سے امام علیؓ نے قتل کر دیا۔ یونہی عرضی سے میدان میں
نہ تے تو عمارؓ قتل نہ ہوتے۔

معاویہ کا یہ فریب سن کر امام علیؓ نے فرمایا تھا اس طرح کی تاویل سے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت
حرہؓ کے قاتل خود رسول کریمؐ تھے کیونکہ اگر آپؐ حضرت خزیمہؓ کی جنگ میں نہ تے تو وہ شہید نہ ہوتے
حضرت عمارؓ کی شہادت سے نبی اکرمؐ کی یہ پیشگوئی تفسیلاً نصاً واقعہ پوری ہوئی

جی ہاں ایہ امام علیؓ علیہ السلام کے ذاتی کلمات ہیں ان کی صدی خدمات اور ان سے واقعہ راہبوں
کی برکت تھی کہ آپؐ نے قریش کے حلاف کامیاب جنگ نری اور میدان میں ان کی قوت کو زار رکھا۔

۱۔ انصاری حواصم و قدح متفقین ص ۱۳۷۔

۲۔ تاریخ طبری، ج ۶، ص ۳۰۷۔ احمد غنایہ، ج ۴، ص ۴۶۔

خوارج کا ابطال

خوارج قریشی نہیں تھے۔ وہ وہ قریش کی سیادت و قیادت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی پوری تاریخ میں قریش کے خلاف شورش کرتے رہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عابد و زاہد اور پارسا تھے۔ قریش کی سرکشی و رس کی زبردستی پر ہمیشہ تنقید کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضورؐ و ہر دور مومنین کے کہنے پر حضرت عثمانؓ کا محاصرہ کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد یہ افراد امام علیؓ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور جنگِ فمل کے وقت بھی وہ آپؐ کے لشکر میں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قہقہہ بکریں وائل کے ایک شخص کی بیعت کی اور اس کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ اس نماز میں کوئی ایک تہ قریشی بھی شامل تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر خوارج کے شاعر شبیل بن عزمہ نے یہ شعر کہا تھا

اَلَمْ تَرَ اِنَّ الْمَنَةَ غَوَرًا بِدِينِهَا صَلَاحًا نَسَّ حَنْفَ بَكْرٍ مَّيْ وَائِلٍ ۝

کی تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کو عزت دی اور قریش نے بکریں وائل کے پیچھے ہٹ کر پڑھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب معاویہ نے عمرو بن عاصؓ کو در امام علیؓ نے ابن عباسؓ کو اپنی طرف سے مصقین میں حکم مقرر کیا تو اس وقت خوارج نے بکڑ کر کہا تھا ہماری تقدیر کا فیصلہ دو قریشی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے امام علیؓ کو مجبور کر کے ابوسویٰ اشعری کو بطور حکم نامزد کر دیا۔

امام علیؓ نے ہر مرتبہ قرار دے ہی قریشی نو پائیسوں کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ آپؐ نے بیت المال کے وظائف میں قریشی و غیر قریشی کا فرق ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپؐ نے جنگِ فمل و حنین میں قریش کی قیادت کا متنازعہ کیا اسی لئے اصولی طور پر خوارج کے پاس حضرت کی مخالفت کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن ان کی مدد بخٹی ہے انہیں یہ دور ہوا لکھا اور حضرت نے انہیں جتنی بھی نصیحت کی انہوں نے اس پر کان نہ دھرے۔ شکر کہ آپؐ کو مجبور ہو کر نہروان میں ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔

اگر امام علیؓ کی بجائے معاویہ ان سے جنگ کرتا تو مسلمانوں کی نظر میں جو رجحان کی گمراہی کا تصور ابھی بھی پیدا نہ ہوتا۔ عامۃً مسلمان نہیں صدح مسلمان ہی سمجھتے رہتے۔ اگر امام علیؓ علیہ السلام خوارج پر ہاتھ نہ ڈالتے تو تمام عبادت گزراور و پندار مسلمان آہستہ آہستہ خوار بیت کو قبول کر دیتے اور اگر لوگ خوارچی ہو جاتے تو آج تصنیع کا اسلام ہوتا و نہ تسنن کا اسلام۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نے جنگِ نہروان کے بعد ہے ایک خطبے میں حمد و ثناء کے بعد یہ فرمایا تھا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي لَفَقُتُ غَيْنٌ لَعْنَةُ وَلَمْ يَكُنْ يَنْجُتُ بِعَمَلِهِ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْنِي اے لوگو! میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں۔ میرے علاوہ کسی میں اس کام کو سر انجام دینے کی برأت نہیں تھی۔^۱

طعنہ زن ہے ضبط اور مذمت بڑی افشا میں ہے

ہے کوئی مشکل سی مشکل راز داں کے واسطے

بے روج اور بے معرفت لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے قدس مآب طاہرین عابدوں کی سرکوبی اتنا بڑا کام تھا کہ امام علیؑ اور صرف امام علیؑ ہی اسے انجام دے سکتے تھے۔ حد یہ ہے کہ یہ کام مگر گزرتا حسین کرمین کے بس میں بھی نہیں تھا۔

امام علیؑ نے اپنے ان اقدامات سے بیٹھے ہوئے سلام کو بچا لیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ قریش اور خوارج کے اسام کے علاوہ ایک حقیقی اسام بھی موجود ہے۔

امام علیؑ کی اپنی حکومت میں اسلامی خدمات

اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ سلام تنگوی کے علاوہ کسی بھی چیز کو وجہ تکریم قرار نہیں دیتا جیسا کہ رشاد باری ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ** اے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ خدا کے پاس تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ (سورہ حجرات: آیت ۱۳)

یہ سترہ سو مقبوضہ کے مطالبے سے معصوم ہوتا ہے کہ آپؐ عرب اور غیر عرب میں کوئی تفریق نہ دیکھیں رکھتے تھے اور بیت سال سے تمام مسلمانوں کو برابر حصہ عطا فرماتے تھے۔

دسویں مقبوضہ کی وفات کے بعد خلفائے ثلاث نے آپؐ کی مسودت کی پالیسی کو بدل دیا تھا۔ مثلاً حضرت بوکرؓ نے حصار میں سے کسی کو بھی سارا لشکر مقرر نہیں کیا تھا۔ نصار نے مجبور ہو کر اس سے احتجاج کیا تو انہوں نے چار دنا چار ثابت بن قیسؓ کو ایک مرتبہ سارا مقرر کیا لے ورنہ تمام انتظامی و عسکری عہدے صرف اور صرف قریش کے لئے مخصوص تھے۔

حلیفہ دوم نے بھی اپنے پورے عہدہ حکومت میں اپنے پیشرو کی پالیسیوں پر عمل کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت انتخاب حلیفہ کے لئے جو کونسل تشکیل دی تھی اس کے تمام اراکین بھی قریشی تھے جبکہ اس وقت طلحہ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف سے زیادہ باصلاحیت انصار موجود تھے۔ حلیفہ دوم نے قریش کو عرب پر اور عرب کو غیر عرب پر فوقیت دی تھی۔ وہ ایک یہ قانون بنایا تھا جس کی رو سے کوئی عرب، قریشی عورت سے اور کوئی غیر عرب، عرب عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے مسلسل قدامت سے اسلامی معاشرے کو نسل پرست معاشرے میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر جب انہوں نے بیت امیہ سے خلافت کا سلسلہ شروع کیا تو

اس میں بھی طبقات بندی سے کام لیا تھا۔ بدویوں کے سے پانچ سو درہم، اُحد میں تیسے دو سو سے چار ہزار درہم اور جنگ خندق میں حصہ لینے والوں کے سے تین سو درہم مقرر کئے اور عام شہر کے سے سو درہم کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ رسول خدا کی ہر بیوی کے سے دس سو درہم اور بی بی حاتہ کے سے سو درہم وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔

ن کے بعد حدیث ثالث نے بھی اس پالیسی کو جاری رکھا۔ بیت نموس نے یہ شرط کیا کہ آپ خدا سے بنی امیہ کو قریش پر مقدم رکھا اور تمام کلیدی عہدوں پر اپنے عزیز و قابض کو متعین کیا۔ خلفائے ثلاثہ کی روش کی وجہ سے اسلامی حکومت قریشی حکومت میں تبدیل ہوئی اور قریش کے بڑے سرداروں میں گئے اور اسلامی معاشرہ نسلی اور طبقاتی معاشرے میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اس امر میں فریقہ روم و ایران کے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں اس اسلامی نظام میں کہیں بھی اپنے سے اون مقدم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ورتدم قدم پر کہیں طبقاتی نظام کا سراغ نہ کرنا پڑتا تھا۔

طبقاتی نظام کا خاتمہ اور سماجی انصاف کا قیام

جب امام علی علیہ السلام ہر قدر آگے تو انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی سیرت کے خلاف یہ سیرت رسول پر عمل کیا اور ایسے اقدامات کئے جن سے قریشی غیر قریشی اور عربی و انجلی کی تفریق ختم ہوئی جیسے آپ کی بیعت مکمل ہوئی تو آپ نے بیت امیہ کے دروازے کھول دیئے اور تمام افراد کو یکساں وظیفہ دیا اور انھیں سے حصے میں تیس تیس دینا آئے۔

امام علی کے بارے میں مذکورہ نظام قنبر کو تیس دینا دے اور خود امام علی کے حصے میں بھی تیس دینا دے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں غیر قریشیوں کو بھی اہل عہدہ سے بنے۔ چنانچہ آپ سے عثمان بن حنیف کو گوربر مصر، ن کے بھائی سہیل بن حنیف کو گوربر مدینہ و مالک شتر کو گوربر مصر کیا جب حضرت بنی حکومت سے پہلے قبیلہ انصاریان عہدوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سے قریش و دیگر خاص بنی ہاشم کے باوصاحت افراد کو بھی کلیدی عہدے دیئے۔

امام علی نے اپنے کردار سے طبقاتی درنسل پرستی پر مبنی نظام کو ختم کیا۔ اس امر کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے اور اس وقت غیر عرب مہاجرین آپ کے مروج تھے۔ قبیلہ کنده کے سردار شعث بن قیس کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس سے آپ سے کہا میرے دشمن بن گیا۔ اس وقت

عرب امام علیہ پر صبر نہیں تھے وگرنہ ہمدانی کے رنگ سے لے کر یہ بات تھی کہ تھے خدا میں اور ان کی طاقت سے تھے۔ اس سے ان کی رنگت سرخ و عہد ہوئی تھی اور ان میں سرخ نہ کیا کرتے تھے۔

نے ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔

اشعث کی اس بات سے آپ ناراض ہوئے اور فرمایا: **مَنْ يَغْلِبُنِي مِنْ هَؤُلَاءِ اصْبَ طَرَفًا اِنْ جِيسَ**
بدو میں ان افراد کے متعلق کون میرا غلبہ قبول کرے گا۔

حضرت نے سابقہ خلفاء کی پالیسی کو ترک کر کے غیر عرب افراد کی حوصلہ افزائی کی جبکہ آپ سے پہلے
انہیں تیسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا تھا۔ آپ سے قبل خلفاء کے ارد گرد صرف اشعث بن قیس جیسے عرب
شیوخ ہی بیٹھا کرتے تھے۔

قبائل عرب کے سرداروں کو حضرت کی یہ روش پسند نہیں تھی۔ علی و زبیر کا تعلق صحابہ کرام کی جماعت
سے تھا اور وہ بھی خلفائے ثلاثہ کے مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہند میں وہ حضرت کے مخالف نہیں
تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور ان کی سب مراعات ختم ہونے کو
چاہتے تو انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت سے علیحدگی اختیار کرنی شروع کر دی۔ وہ مسجد میں پناہ عیدہ حلقہ بنا کر بیٹھتے
تھے اور بنی امیہ کے مراعات یافتہ لوگ بھی انہیں اپنا آخری سہارہ سمجھ کر ان کے ارد گرد جمع ہونے لگ گئے تھے۔
آخر کار ان کے دلوں کی بات ان کی زبان پر آئی مگر انہوں نے حضرت سے کہا: کیا یہی آپ کا انصاف ہے۔
ہم ہاجرین و انصاریں ہیں۔ جو لوگ ہماری تلوار کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اور وہ بھی جو کل تک ہمارے غلام
تھے اور ہم نے انہیں آزاد کیا آج ہمارے برابر حقوق حاصل کرنے لگے ہیں۔

حضرت نے ان کے جواب میں فرمایا: میرے بھائی رسول خدا کا طور طریقہ ہم سب نے دیکھا ہوا
ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آنحضرت بیت المال کو کس طرح سے تقسیم فرماتے کرتے تھے۔ آنحضرت بیت المال کی
دوست کو فخر تقسیم کر دیتے تھے۔ در کل کے لئے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ ابوبکرؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔
عمر بن خطابؓ نے ایک اور روش اپنائی۔ وہ بیت مال کی رقم کو سال میں ایک بار تقسیم کرتے تھے۔ یعنی دوست
پورا سال بیت المال میں پڑی رہتی تھی۔ سال گزرنے کے بعد وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جہاں تک
میرا تعلق ہے تو میں رسول خدا کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ امام علیؓ ہر جمعہ کے جمعہ بیت مال کی رقم لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور پھر
بیت المال کے کمرے میں جھانڈو دے دیتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرا دیتے تھے۔ پھر وہاں مصلیٰ چھا کر دو رکعت نماز
ادا کر کے بیت مال سے خطاب کر کے کہتے تھے: قیمت کے دن گواہی دینا کہ میں نے مسلمانوں کا مال تجھ

میں ذخیرہ کر کے نہیں رکھا تھا۔^۱

ایک مرتبہ اصحابان سے کچھ ماہر آپ کے پاس کوفہ آیا گیا جس میں ایک روٹی بھی تھی۔ اس وقت کوفہ میں سات قبائل رہتے تھے۔ آپ نے اس ماہر کے سات حصے کئے اور اس کے ساتھ آپ نے روٹی کے بھی سات حصے کئے۔ پھر ہر قبیلہ کو ملے، حصہ عنایت فرمایا۔ دوسرے حصے کے ساتھ روٹی کا ساتواں حصہ بھی رکھا۔

اسی طرح ایک بار آپ کے پاس کچھ رقم لائی گئی۔ آپ نے سات قبیلوں کے شیوخ کو جمع کیا اور رقم کے سامنے ایک خطاب کھینچ کر فرمایا کہ اس خطاب کو کوئی عبور نہ کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم خطاب کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت بھی خطاب کے دوسری طرف بیٹھ گئے اور فرمایا کہ راویا قبائل کہاں ہیں؟ شیوخ اٹھے اور اپنی بوریوں سے آئے۔ حضرت نے ہر ایک کی بوری میں اس کے قبیلے کا حصہ بھر اور ان سے کہا۔ اسے اپنے قبائل میں تقسیم کر دو۔^۲

شخصی بیان کرتے ہیں

میں مسجد کوفہ میں گیا۔ میں نے وہاں امیر المومنینؑ کو سونے چاندی کے دو ڈھیروں پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس وقت آپ ایک لکڑی کے دریچے سے لوگوں کو ہمارے تھے۔ آپ اس ڈھیر کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مثنیٰ بھر بھر کر قبائل کوفہ کے شیوخ کے درمیان اس سونے چاندی کو تقسیم کرایا۔ یہاں تک کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ ٹھہر کر اپنے گھر کو چل دیئے اور اس خرچے میں سے اپنے سے کچھ بھی حصہ نہ اٹھایا۔

راوی کہتا ہے کہ اس وقت میں کم سن تھا۔ میں اپنے باپ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آج میں دنیا کے بہترین شخص یا احسن شخص کو دیکھ کر آیا ہوں۔

میرے باپ نے کہا تو نے کسے دیکھا ہے؟

میں نے کہا میں نے امیر مومنینؑ کو دیکھا۔ پھر میں نے جو واقعہ گزارش کیا کہہ سادہ۔

میرے والد یہ سن کر رو پڑے۔ اور کہا تو نے دنیا کے بہترین شخص کو دیکھا ہے۔^۳

راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے امام علیؑ کو تلووار اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کوئی مجھ سے یہ تلووار خریدے گا؟ اگر میرے پاس ایک حیران کی رقم سولی تو میں اسے کبھی فروخت نہ کرتا۔

ایک شخص نے کہا میں آپ کو قرض دیتا ہوں۔

آپ نے اس سے کچھ رقم قرض لے کر پیرا بن خریدی اور تلووار فروخت نہیں کی۔^۴

کوفہ کی ایک عورت کا بیان ہے کہ بیت المال میں کچھ خورد و نوش کا سامان آیا۔ مام علیؑ نے چھوٹے چھوٹے تھپے بنا کر اسے ۶۶ روپے درمیان تقسیم کر دیے۔

ایک بار بیت المال کی تقسیم کے وقت دو عورتیں حضرت کی خدمت میں آئیں۔ ان میں سے ایک عرب اور دوسری غیر عرب تھی۔ آپ نے ان دونوں کو بھیجیں بھیجیں درہم اور ایک ایک کڑک غلہ عنایت فرمایا۔ عرب عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ غیر عرب ہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا ان مول کے متعلق مجھے یہ کہیں دکھائی نہیں دیا کہ اسحاقؑ کی اولاد پر اسحاقؑ ساعیل کا حق فائق ہے۔

حضرت علیؑ نے یہ غلط اس لئے کہے تھے کہ عرب اپنے آپ کو اولاد ساعیلؑ اور ایرانیوں کو اولاد اسحاقؑ سمجھتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے مالک شترؑ سے اس بات کا شکوہ کیا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر معاویہ کے پاس جا رہے ہیں۔ مالک شترؑ نے عرض کیا

يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّا قَاتَلْنَا اَهْلَ الْبُصْرَةِ بِاَهْلِ الْكُوفَةِ وَالرَّايَ وَاجِدًا وَلَقَدْ اخْتَلَفُوا بَعْدَ وَتَعَادَوْا وَصَعَبَتِ الْبَيْتَةُ وَقَلَّ لَعْدُكَ وَانْتَ تَحْتَدُّهُمْ بِالْعَدْلِ وَتَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْحَقِّ وَتَنْصِفُ الْوَصِيْعَ مِنَ الشَّرِيفِ وَلَيْسَ بِالشَّرِيفِ عِنْدَكَ فَضْلٌ مَرَّةً عَلَى الْوَصِيْعِ فَصَحَّتْ طَائِفَةٌ مِمَّنْ مَعَكَ مِنْ لَحِقٍ رَدَّ عُمُوْا بِهِ وَاعْتَمَوْا مِنْ لَعْنَتِي اِذَا صَارُوا فِيهِ وَصَارَتْ صَنَائِعُ مَعْرُوبَةٍ عِنْدَ اَهْلِ اَبْيَسٍ وَالشَّرِيفُ فَتَأْتِ اَنْفُسُ اَسَاسٍ اِلَى الدُّنْيَا وَقَلَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْسَ لِلدُّنْيَا بِصَاحِبٍ فَلَنْ يَبْدُلَ اَمْوَالُ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَجْوً اِلَيْكَ اَعْدَاقُ اَسَاسٍ وَتَنْصِفُ نَصِيْحَتَهُمْ وَتَسْتَحْلِسُ وُدَّهُمْ صَنَعَ اللّٰهُ نَكْتًا يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَبَّتْ عَدْرَتُكَ وَلَقَدْ جَمَعْتَهُمْ وَارْوَاهُمْ كَيْدَهُمْ وَهَتَبَ اُمُوْرَهُمْ رَهًا يَمَاسِيْعُ يَمْلُؤُوْنَ خَبِيْرًا فَحَبَبَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَمَلٍ وَاسِيْرَتَا بِالْعَدْلِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ سَاءَ فَعَلْيَهَا وَمَا رُبَّكَ يَظْلَمُ لِنَفْسِهِ وَاَمَّا مَنْ اَنْ اَكُوْنَ مَقْصِرًا فَبِمَا ذَكَرْتَ اَخُوْفُ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَنْ لَحِقَ قَوْلُ عَمَلِهِمْ فَارْقُوْا لِمَلِكِكَ فَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّهُمْ لَا يُفَارِقُوْا مِنْ حُوْرٍ وَلَمْ يَلْتَمِسُوْا اِلَّا دُنْيَا رَابِلَةً عَلَيْهِمْ كَانَ فَاْرَقُوْهَا وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ يَبْدُلِ الْاَمْوَالِ وَاصْطَفَعَ الرَّجُلُ فَبَلَا لَا يَسْمَعُ اَنْ يُعْطِيَ اَمْرًا مِنَ اَللّٰهِ اَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ

۱۔ کتاب الغارات، ص ۳۸۔ ۲۔ مگر ساتھ فقیر اور فقیرانہ کھیل اور ہر کیل ۱۵ صاع اور ہر صاع چار سو کا ہوتا ہے۔

۳۔ کتاب الغارات، ص ۳۶۔

ہم اہل بصرہ کے مقابلے میں اہل کوفہ کو جنگ میں لے گئے تھے۔ اس وقت سب ایک رائے تھے۔ جنگ جمل کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور ہمارے متعلق دشمنیاں پیدا ہوئیں اور اردوں میں کڑوری ہو گئی اور تعداد کم ہونے لگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عدل کے مکمل تقاضوں کو ہر وقت ملحوظ رکھتے ہیں اور آپ حق پر عمل کرتے ہیں اور کمرور کو طاقتور سے انصاف دیتے ہیں اور کسی مہاجرت یا فتنہ شخص کی آپ کے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ آپ اسے بھی عام شخص کے برابر رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے ساتھی چننے لگے کیونکہ ان پر عدل گراں گزرا اور اس کے برعکس معاویہ شرو و سونخ رکھے دے لوگوں کو ندامت و اکرام سے نوازا رہا ہے۔ لوگوں کے دل دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہیں دنیا سے عشق نہ ہو۔ میرا مومنین اگر آپ دولت خرچ کریں تو لوگ آپ کی جانب مائل ہوں گے۔ وہ سب دُشمن ہو کر رہیں گے، آپ سے دوستی رکھیں گے، اس سے آپ کا دشمن رہے ہوگا، ان کی جمعیت ٹوٹ جائے گی، ان کے مصوبے کمزور پڑ جائیں گے اور ان کے مور کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔

ہم ایک شتر کے اس مشورے کے جواب میں امام علیؑ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی در پھر فرمایا۔ تم نے جو کچھ ہماری عادت نہ روش کے متعلق کہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "جو کوئی نیکی کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا اور جو کوئی بُرائی کرے گا وہ بھی اپنے لئے کرے گا۔ تیرے رب بددوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔" اگر میں نے عدل میں کوئی کوتاہی کی تو مجھے زیادہ خوف ہوگا اور تم نے جو یہ کہا کہ "لوگوں پر حق گراں گزرا ہے اسی لئے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے" خدا نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ہمارے کسی ظلم کی وجہ سے ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ یہ لوگ تو جلد رائل ہونے والے دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو تم نے یہ کہا کہ "اثر و رسوخ رکھنے والوں کو ماں و دوست عطا کروں" تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بیت اہل بیت سے کسی کو بھی اس کے حق سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے۔

ایک روایت میں مذکور ہے کہ امیر مومنینؑ کے پچھرا صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر مومنینؑ! آپ غلاموں اور غیر عرب افراد کی بہ نسبت شرفِ عرب و قریش کو زیادہ رقم دیا کریں۔ وراں کے علاوہ آپ کو جن لوگوں کی مخالفت اور چھوڑ جانے کا اندیشہ ہو انہیں زیادہ رقم دیا کریں۔ حضرت کے ساتھیوں نے یہ گزارش اس لئے کی تھی کہ معاویہ یہ بھی کچھ کر رہا تھا۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا

اَلَا تَمْرُوْنَ اَنِّ طَلَبْتُ اَلْجُودَ؟ وَاللّٰهُ لَا اَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَّمَا لَاحَ فِي السَّمَاءِ مَجْمُ

وَاللّٰهُ لَوْ كَانَ مَا لَهُمْ لَیْ لَوْ تَسْتَبِیْهُمُ فَكُفِّ وَانْفِ هُنَّ مَوَالِیْہُمْ، کیا تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں لوگوں پر ظلم کر کے مدد حاصل کروں؟ خدا کی قسم! جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اور جب تک آسمان پر ستارے جھلکتے رہیں گے اس وقت تک میں یہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم! بیت الدار کی دوست اگر میری ذاتی ملکیت بھی ہوتی تب بھی میں اسے انصاف سے تقسیم کرتا جبکہ حالت یہ ہے کہ یہ مال میرا ذاتی نہیں بلکہ عموم غاس کا پنا مال ہے (بھلا میں غیر متصفانہ تقسیم کیوں کروں)۔^۱

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک سال میں تیس مرتبہ بیت المال تقسیم کیا۔ اس کے بعد اصحابان کا خرچ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا اے لوگو! کل سال در اپنا حصہ لے چانا۔ خدا کی قسم! میں تمہارا خزانہ دار نہیں ہوں۔

بیت مال کی تقسیم کے بعد آپ نے فرما نے میں چھ روز پھر دیا، در دہاں مہر ادا کی۔^۲ امام علیؑ مدینے میں رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں قریش کی اکثریت تھی۔ مدینے کی بجائے یہ کام کوفہ میں بہتر طریقے سے سرانجام دیا جاسکتا تھا کیونکہ کوفہ میں غیر عرب اور غیر قریش کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت نے ایک ناجنا شخص کو لوگوں سے الگ مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عیسائی ہے۔

حضرت نے فرمایا جب تک یہ تندرست تھا تم نے اس سے کام گرایا اور جب یہ معذور ہو گیا تو تم نے اسے روٹ چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کی ضروریات بیت مال سے پوری کی جائیں۔^۳ اس طرح امام علی علیہ السلام نے اپنے نتیجہ خیز سیاسی اقدامات سے طبقاتی نظام کو نبخ و بن سے اکھڑ دیا۔ در ساری معاشرے میں سماجی انصاف کو رواج دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو لوگ بھی سمجھتے کہ قریشیوں کی حکومت کا نام اسلام ہے۔

معارف اسلام کی نشر و اشاعت

حیاء کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اوصیاء رسولؐ کی اصل ذمہ داری خدا کے دین کی حفاظت اور تبلیغ ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصیاء یعنی ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی بنیادی ذمہ داری اسلام کی حفاظت و تبلیغ تھی۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے قدر میں آ کر سلام کے عقائد، اخلاق و در حکام کی تبلیغ و حفاظت فرمائی اور ہی اس ذمہ داری کو بطریق احسن انجام دیا۔

کفار مکہ کی پزیرائیوں کی وجہ سے رسول خداؐ کے میں پوری طرح سے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی مکہ میں اسلامی حکومت تشکیل دے سکے تھے حتیٰ کہ جب وہاں آپؐ کی جانب کو خطہ ریثہ ہوا تو آپؐ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپؐ کے بعد پہلے آپؐ کے دوست اور مددگار بھی آپؐ سے آئے۔

مدینے میں قریش کا شر و نفوذ نہیں تھا اس لئے آپؐ نے وہاں اسلامی حکومت قائم کی اور یوں مدینے سے پورے عرب میں اسلام کی آواز گونج اٹھی ورنہ آخر آپؐ کے فرض رسالت کی تکمیل ہوئی۔ آپؐ مدینہ ہجرت نہ فرماتے تو شریعت اسلام کے میں ہی دم توڑ دیتی ورنہ دنیا میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔

رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہی قریش جو مکہ میں اسلام کے سخت ترین مخالف تھے مدینہ میں رسول اسلامؐ و ان کی شریعت کے وارث بن بیٹھے۔ ہوں نے عقبہ میں با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطوت کے متعلق ہم سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ ہم قریش میں درحقیقت ان کے تعلق بھی قریش سے تھے۔

حکومت ورتگی غنائم کی لنگا میں ہاتھ دھونے کی وجہ سے قریش نے بہت زیادہ دست جمع کر رکھی تھی اور مدینے کی زمینوں کو بھی آپس میں بانٹ لیا تھا۔ زمینوں کی تہاکاری کے لئے حضرت بوکر کے حامی ہمارے مدد حاصل کی گئی ورنہ سے ہادیوں اور مزاحمتین کا کام لیا گیا۔ قریش نے جس طرح سے نئے میں بغیر کرم کو تبلیغ نہیں کرتے دی اسی طرح یہاں مدینے میں بھی انہوں نے ہی حکومت قائم کرنے کے بعد بغیر کرم کا رویہ پر طرح طرح کی پابندیوں کا نہ کر دیں۔ پھر قریش نے ایک سو چھ مصلوبے کے تحت قرآن مجید کو نبی کرمؐ کی تفسیر سے الگ کر دیا اور احکام اسلام میں متعہ تبدیلیاں کیں۔ اسلامی معاشرے کو جہت ورتسی معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ اپنے آپ کو رفق داعی ورنہ انصار کو ماتحت و بردار متعہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے۔

حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد پہلی مرتبہ مسلمان اپنی تقدیر کے حوالہ دیاں سے ورتسی آزادی کے ساتھ وہاں سے امام علیؓ کی بیعت کی ورتسی خدا کی بیعت کے بعد اسلام میں یہ پہلی صحیح بیعت تھی کہ میں کسی طرح کے ذور وبردستی ورنہ راج کو دخل نہیں تھا۔ جب امام علیؓ اس بیعت کے نتیجے میں ہر قدر آگے ورتسی آپؐ نے اپنی اصلاحات کا عمل انصار کے لائق افراد کو عہدے دے کر شروع کیا تو قریش نے آپؐ کے خلاف شورش برپا کر دی اور بی بی عائشہؓ ورتسی ورتسی ورتسی کی زیر قیادت حضرت سے خونریز جنگ کی۔ نئے اسی سے امام علیؓ مدینے میں اپنی اصلاحات کے عمل کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ مدینہ سابقہ خلفاء کی حکومت کا مرکز رہ چکا تھا۔

چنانچہ آپؐ نے مدیے کی بجائے کولے کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا کیونکہ کولے میں قریش کے علاوہ عربوں کے دوسرے قبائل بھی آباد تھے۔ وہاں نو مسلم برنی بھی تھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو کہ حقیقی اسلام سمجھنے کے شدید خواہش مند تھے۔

آپؐ نے اپنی چار سالہ مختصر حکومت میں، اسلام کی شراعت کے نئے تین طرح کے قدمات کئے۔
(۱) اپنے خطبات سے تبلیغ (۲) اچھے شاگردوں کی تربیت (۳) نقل حدیث کے نئے صحابہ کو ترغیب دینا۔

(۱) اپنے خطبات سے تبلیغ

آپؐ سے رسول خداؐ سے جس حقیقی اسلام کی تعلیم پائی تھی کولے میں اسی اسلام کی تبلیغ کی دویوں آپؐ نے قرآن کے حکام و سنت رسولؐ کا تحفہ اسلامی معاشرے کو واپس بٹایا۔

ہم یہیں قرآن و سنت کے متعلق حضرت کی خدمات کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں

(۱) قرآن کریم کی خدمت: امام علی علیہ السلام نے یحییٰؑ میں رسول خداؐ کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی تھی اور رسول خداؐ آپؐ کی تربیت کی تھی۔ آپؐ اکثر اوقات رسول خداؐ کے ساتھ رہتے تھے اور براہ راست ان سے مختلف مسائل حاصل کرتے تھے۔ جب پہلی بار غار حرا میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت بھی آپؐ رسول خداؐ کے ہمراہ غار حرا میں موجود تھے۔ آپؐ نے وہاں پہلے فرشتے کی آواز اور پھر شیطان کی چیخ سنی تھی۔ آپؐ نے غار حرا میں رسول خداؐ کے ساتھ اپنی طویل مصاحبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

رَوَى نُوْرُ الْوَحْيِ وَ لِقَاةُ وَ اَتَمُّ رِیْحِ الْبُؤَةِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَمَةً لِّلشَّيْطَانِ حِیْنَ نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَیْهِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللہِ مَا هَذِهِ الرَّمَّةُ؟ فَعَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ اَیْسَ مِنْ عِبَادَتِہِ اَنْتَ تَسْمَعُ مَا اَسْمَعُ، وَ تَرَى مَا اَرَى، اِلَّا اَنْتَ لَسْتَ بِسَیِّءٍ وَلَکِنَّکَ لَوَافٍ وَ لَکَّ لَعْنِی حَظِیْرٌ مِّنْ وَحْیٍ وَ رَسَاةٍ کَا نُوْرٍ دِیْکُمْ تَقُوْرُ اَوْرَاقُہٗ وَ تُوْشِبُوْ سُوْغَہٗ تَقُوْرُ۔ جب آپؐ پر (پیسے پھل) وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ تو کیسی ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو۔

آپؐ سے رسول خداؐ سے اپنے علمی استفادے کو یوں بیان کیا

كَانَتْ لِيْ مَرْبُوعَةٌ مِّنْ رَّسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَمْ تَكُنْ لِاَحَدٍ مِّنْ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ اَجِبُ كُلَّ سَاحِرٍ وَ اَقْوَلُ اَسْلَامًا عَلَیْكَ يَا سَيِّدَ اللہِ فَاِنْ نَصَحْتُ نَصْرَتُ اِلٰی اَهْلِیْ وَ اِلَّا دَخَلْتُ عَلَیْہِ حَتّٰی

رسوب اکڑنے کے ہاں مجھے ایک خاص مقام حاصل تھا جو کہ میرے عہدہ خالق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ میں روزانہ صبح آپ کے گھر جاتا اور دروازے پر کھڑ ہو کر سلام کرتا تھا۔ اگر رسوب کمرہ معروف ہوتے تو کھٹکھرتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ ورنہ میں آپ کے حجرے میں داخل ہو جاتا تھا۔^۱

ہام حق، رسول اکرمؐ سے قرآن مجید کی شرح، ہایا، تفسیر اور آیات کا شہ نماں من کر یاد کر بیٹے تھے اور پھر اسے لکھ بیٹے تھے۔ آپؐ نے اس کے متعلق فرمایا

وَاللّٰهُ مَا تَرْتَابَةً اِلَّا وَقَدْ عَمَّتْ بِهَا تَرْتَابَةٌ وَابْنُ تَرْتَابَةٍ وَعَمِيٌّ مِّنْ تَرْتَابَةٍ اِنَّ رَبِّيْ وَهَبَ لِيْ لُبًّا عَقُولًا وَلَيْسَ لَنَا بِحَقِّكَ حُدُّ كِتَابِ الْغُيُوْبِ اِلَّا مَا نَحْنُ بِرَاٰءِيْنَ اَوْ نَحْنُ بِمُتَحَقِّقِيْنَ اِنَّ رَبِّيْ لَعَلِيْمْ
کہیں مار رہی ہوگی۔ پر وہ دیکھنے والے میں ہر آیت کے متعلق چاہتا ہوں کہ وہ اس کے متعلق اس میں ہوگی اور

سنس ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ امام علیؑ ایک دن میں دو مرتبہ صبح کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شب کے پہلے حصے میں اور دوسری مرتبہ صبح کے آخر میں۔^{۳۰}

چنانچہ حضرت نے اپنی نشیمن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا

اِذَا سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ اَجَابَیْ وَاِنْ فُیْتُ مَسْأَلَتِیْ مُبْدَاً فَمَا نَزَلْتُ عَنْهُ اَیَّةٌ فِیْ نَبِیٍّ وَلَا نَهْیٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا دَلْبٌ وَلَا حَزْرٌ وَلَا حَبَّةٌ وَلَا مَارٍ وَلَا سَهْلٌ وَلَا حَصْبٌ وَلَا صَبَیَّةٌ وَلَا ظَلَمَةٌ لَا اَفْرَاقَیْهَا وَلَا مَلَاہَا عَلَیْ وَکُتْبُهَا بَیْدِیْ وَعِشْمِنِیْ تَاوِیْبُهَا وَتَفْسِیْرُهَا وَمُحْکَمُهَا وَتُفْسِیْرُیْهَا وَخَاصُّهَا وَعَامُّهَا

میں جب بھی رسول خدا سے کوئی سوال کرتا تھا تو آپ مجھے جواب دیتے تھے اور اگر میرے سوالات ختم ہو جاتے تو آپ خود ہی ارادہ فرماتے تھے۔ آپ پر رست، دہ، سماں، زمین، دیا، آخرت، جنت، جہنم، میدان، پہاڑ، روشنی اور تاریکی کے متعلق جو بھی آیت نازل ہوں تو آپ نے وہ آیت میرے سامنے پڑھی اور مجھ سے لکھوئی جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ اور آپ نے مجھے ہر آیت کی تائید، تفسیر، محکمہ، تشابہ، خاص اور عام کی تعلیم دی۔

۲۔ وراثت کے وقت - حضرت کا سر مبارک امام علیؑ کے راجو اور بیٹہ پر تھا اور آپؑ نے "حرری" تحت میں امام علیؑ کا رسول خداؐ سے علمی و معنوی استفادے کا سلسلہ آنحضرتؐ کی زندگی کے "خری" بحث تک جاری کیا۔

۱۔ سخن سبائی و ج ۱، ص ۸۷۱۔ مستند احمدی ج ۲، ص ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸۔

۲۔ مرقوم، ہندو، متعلق ج ۲، ص ۴۳۰۔ نقوالہ طبقات ابن مسعود۔

۲۔ مع عم البدر ستین، ج ۲، ص ۳۰۵۔ حنفی، ابن ماجہ، حدیث ۳۷۸۔

٣- مع علم الجبر مستقيم، مرجع ٢، ص ٣٠٣. بهاء المديريات، ١٩٨١.

بھی کچھ وقت تک حضرت سے سرگوشی کی در لہد کی آخری تعلیمات بھی منتقل فرمائیں۔ دوسریوں امام علیؑ سے قرآن مجید کی تفسیر و بیان کو رسول خداؐ سے حاصل کر کے لکھ لیا تھا اور رسول خداؐ نے اپنی وفات کے وقت انہیں حکم دیا تھا 'میری وفات کے بعد جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لیا اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلا'۔

امام علیؑ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے بعد رسول خداؐ کے گھر سے قرآن مجید کے نسخے لکھائے جو کہ لکھ، مانویں و دیکھ ہی اشیاء پر لکھے ہوئے تھے در پھر آپؐ نے رسول خداؐ کی بیان کردہ ترتیب سے سورتوں کو تفسیر و در شان رسالت جمع کیا و اسے ترتیب دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپؐ سے وہ نسخہ حکومت وقت کے سامنے پیش کیا لیکن قرآن کے اس نسخے کی تفسیر و در س میں آیات کے متعلق لکھا ہوا شانیں اس قریش و حکومت کے مقرب فرد کے مزاج کے مطابق نہیں تھیں اس لئے حکومت نے قرآن مجید کے اس نسخے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر حضرت اس مصحف کو اپنے گھر لے گئے و در سے اپنے پاس محفوظ رکھا۔

آپ کے بعد یہ مصحف ائمہ ہدیٰ کے پاس منتقل ہوتا رہا و ائمہ ہدیٰ اس کی شرح و تفسیر سے استفادہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس وقت وہ مصحف حضرت جنت علیہ السلام کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہے اور آپؐ طہور کے بعد سے عوام الناس کے سامنے پیش کریں گے و اس کی تدریس کا حکم دیں گے۔

امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرمؐ سے جو تفسیر حاصل کی تھی آپؐ اپنے زمانہ حکومت میں سے خطبات کے در بیچ سے لوگوں تک پہنچاتے تھے و در اہل کوفہ کے تابعین نے اس تفسیر کو حضرت کی رہائی سنا و در دوسروں تک پہنچایا۔ چنانچہ شیخ اسحاقؒ کی کتب تفسیر جو حضرت سے منقول ہے وہ اس در بیچ سے منتقل ہو کر کتب تفسیر تک پہنچی ہے۔ اگر آپؐ کو خلافت نہ ملتی اور آپؐ مدینہ سے کوفہ ہجرت نہ کرتے و در اپنے خطبات میں تفسیر قرآن میں نہ کرتے تو آج دنیا میں کون تفسیر موجود نہ ہوتی۔

وہ تفسیر جو خلفاء کے دور میں مسموع قرآن سے دی گئی تھی آپ کے القادات سے و در بارہ متعارف ہوئی اور آپؐ سے سلامی معاشرے کو تفسیر کا تحفہ دیا گیا۔ یہ درت جہاد میں نہ مدد کو حفظ 'حَمَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ' (حائین کتاب اللہ) کے الفاظ سے یاد دیا گیا ہے۔ یقیناً میر مومنینؑ کتاب خدا کے اس حائین میں یک امتیازی مقام رکھتے ہیں و در یہ لقب آپؐ پر بدرجہ اتم صادق آتا ہے۔

امام علیؑ نے مسجد کوفہ میں فرمایا تھا قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں مجھ سے پوچھ لو۔ خدا کی قسم! میں زمین کے رستوں کی بہ نسبت آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ میں ہر آیت کے متعلق

چلتا ہوں کہ یہ پہاڑ پر ناز ہوئی یا صحر میں رات کے وقت ناز ہوئی یا اس میں۔

جب حضرت نے ملوئی قبیلہ کے تفقدوس کا دعویٰ کیا تو بعض جہال اربابوں نے ٹھوکر حضرت کو جواب کرنے کے لئے درجہ تسخر چھ بیہوشات بھی کئے تھے جس کا حضرت نے مناسب جواب دیا تھا۔ مثلاً اس نے کھڑے ہو کر کہا میرے چہرے دوسرے پر لگتے ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: بخبراکرم نے تیرے سوال کا مجھے جواب بتایا تھا تیرے ہاں کی چیز میں یہ شیطان ہے جو تجھے گمراہ کرتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تیرے گھر میں یہ بچہ (من) موجود ہے جو میرے بیٹے حسینؑ کو قتل کرے گا۔^۱

ابن الکواء نے بھی جو بعد میں خوارج سے جامل تھا آپؐ سے کچھ بات کئے تھے اس کا جواب تھا کہ جس طرح حضرت عمرؓ کو والداریات دزوا کا مطلب معلوم نہیں تھا شاید ان کی طرح اہم علیؑ کو بھی معلوم نہیں ہوگا چنانچہ اس نے پوچھا یا علیؑ والداریات دزوا کا مطلب کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا: سمجھنے کے لئے پوچھو، اعتراض کرنے کے لئے نہیں

پھر حضرت نے فرمایا: والداریات کا مطلب ہو میں ہیں۔

اس نے پوچھا: الخابلات وفرا کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب وہ ہاں ہیں جو پانی کا بھری ہوئے گھٹے ہوئے ہیں

پھر اس نے پوچھا: الحاریات یسوا کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب کشتیاں ہیں جو آسانی سے چلتی ہیں۔

اس نے پوچھا: المقسحات امرا کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب مرثیے ہیں

پھر اس نے پوچھا: الدین بذلوا نعمة الله كفرا و حلو قومهم دار لبور (سورہ بقرہ ۲۸) کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب منافقین قریش ہیں۔^۲

تفسیر قرآن کی شریعت کا یہ ایک نمونہ تھا۔ حضرت کے اس قدام سے دوسرے صحابہؓ اور عوام حدیثی

بیان کردہ تفسیر بیان کرنے کی جرات نصیب ہوئی

امام علیؑ علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں قرآن مجید کی مزید اودھدات نہ فرمادی تھیں

معجم المدرستیں، ج ۳، ص ۳۵۔ ستار بن اس نے شمر بن کی بخش سے سنا ہے کہ حضرت امام حسینؑ کو شہید کیا تھا

۲۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۲۲۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۲۱۔ کنز العمال، ج ۴، ص ۲۵۷۔

قرآن کے الفاظ کو تحریف سے محفوظ دینا۔

۲۔ قرآن کے معانی سمجھنے کے لئے علم نحو کی تدوین کرنا۔

اس خدمت کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم ایک تمہید بیان کرتے ہیں۔

دین کی باقی تمام رہنمائی کی طرح عربی زبان کا بھی ایک گروہ ہے جسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ نعت کو ہر طرح کی تحریف سے بچانے کے لئے، اور صحیح مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ زیر کی جگہ زبر پڑھنے سے الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں اور قرآن مجید میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں زیر و زبر کی تبدیلی سے کفر مازم آتا ہے۔

حضرت کے زمانہ حکومت تک علم نحو کے قواعد کی تدوین عمل میں نہیں آئی تھی۔ عربی ظام عراب کے بغیر لکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید اور دیگر کتبہات پر اعراب نہیں لگائے جاتے تھے۔ لوگوں کو ہر زیر لگانے کا علم تک نہیں تھا۔ بہت جلد ماحول میں خالص عربیوں کی آبادی ہوتی تھی وہاں انہیں گروہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور یہ کام فطری تقاضوں کے مطابق انجام پاتا تھا۔ مثلاً ایک عرب بچہ جب گفتگو کرنا سیکھتا تو وہ اپنے گروہ و پیش سے اس کے سادہ قواعد، سنی سے سیکھ بیٹا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام سے قبل عربوں کی زندگی خاص صحرائی کی زندگی تھی اور انہیں پیچیدہ مطالب و اصطلاحات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی زندگی ایک خاص نچ کے تابع تھی جس میں پانی، روٹی، اونٹ، صحرا، تلوار، نسب، جنگ، قبیلہ یا ایسے ہی الفاظ کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

نزد قرآن کے بعد عربی زبان کے فق میں وسعت پیدا ہوئی اور عربی زبان اسلامی نظریات کی ترجمان قرار پائی اور اس میں مختلف النوع ایجاد پیدا ہوئے جس میں فصاحت، بویہ، معرفت، انبیاء، خواہ قیامت، اخلاق و احکام کو ادیت حاصل تھی۔ عربی زبان میں یہی تمام مظاہریم کے لئے الفاظ وضع ہوئے اور عربی نے اس تمام مفہیم کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ جب تک اسلام اور مسلمان سرزمین عرب میں رہے تو اس وقت تک کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب عربوں نے غیر عرب علاقوں کو فتح کیا اور بہت سے غیر عرب، عرب شہزادوں میں آکر آباد ہوئے مثلاً ایرانی کوفہ میں بڑی تعداد میں آگئے جنہیں حرہ کہا جاتا تھا اور سندھ و ہند کے رہنے والے بلوچہ میں آئے جنہیں عربی نسباً بیچہ اور رطلہ کہا جاتا تھا اور سی طرح سے بہت سے قبیلے سکندریہ میں آکر آباد ہوئے اور لوگوں کی ایک دوسرے سے معاشرت بڑھی تو اس معاشرت کی وسعت سے عربی زبان خالص نہ رہ سکی اور عرب بچے اکثر دقات غیر عرب بچوں کے ساتھ بھیتے کودتے تھے تو وہ غیر عرب بچوں

کے اختلاف کی وجہ سے خالص عربی سے محروم ہونے لگ گئے اور بعض بچوں کی مائیں غیر عرب تھیں تو جب بچہ پیدا ہوتا تو مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنی مادری زبان سکھاتی تھیں اور یوں اس اختلاف کے جب عربی زبان مختلف زبانوں کا مغلوب بننے لگ گئی تھی اور اس کے متعلق یہ حکایت پیدا ہونے لگا تھا کہ کچھ بی بی سے بعد یہ زبان دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور پھر آئے واسے دوار میں علم تحریر کے ماہرین ہی اسے پڑھ سکیں گے۔ عربی زبان کے متعلق پہلی ہجری کے نصف قرن اور میں ہی یہ طرقت پیدا ہو چکے تھے

اس تہذیب کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ان حالات میں جبکہ خالص عربی زبان مختلف اقوام کی معاشرت، اختلاف کی وجہ سے رختِ سفر باندھنے کو تھی امام علیؑ نے علم نحو کو مدون کر کے قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا اور عرب گزاری کے قانون کو کیسے ترتیب دیا؟

(ب) علم نحو کی تدوین۔ امام علی علیہ السلام کے ایک شاگرد ہوا، سودوقی علم نحو کی تائیس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

آپ نے مجھ سے فرمایا تمہارے شہر کوفہ کے ہر قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کام کروں جس کی وجہ سے عربی زبان اس مشکل سے محفوظ ہو جائے۔

میں نے کہا امیر المومنین! اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ عربی زبان کو رندہ کریں گے پھر کچھ دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے ایک دستاویز میرے حوالے کی اس میں علم نحو کے قوانین مدون کئے گئے تھے جس میں آپ نے کلمہ کو اسم، فعل اور حرف میں تقسیم کیا تھا اور ان کی تعریف لکھی تھی۔

پھر حضرت نے مجھ سے یہ جملہ فرمایا اَلْحُ مَحْضُ یعنی اس طرح سے کہے ہو۔ (اسی وجہ سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا)۔

ابو اسود کہتے ہیں کہ میں نے گھر آ کر حضرت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں قواعد و اصول وضع کئے۔ پھر میں نے چند قواعد جمع کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کئے تو آپ نے ان میں موجود شکات کو دور فرمایا۔ مثلاً اسامہ مثنیہ بالفعل کے متعلق فرمایا تم نے ان میں صی کو کیوں نہیں لکھا؟

میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ان ہی میں سے ہے۔

حضرت نے فرمایا یہ بھی ان ہی میں سے بالفعل میں سے ایک ہے۔

یہ قواعد ابو اسود کے پاس کتابی شکل میں موجود تھے لیکن انہوں نے اپنے بخل کی وجہ سے کسی کے سامنے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

یہ اسود دؤکی چونکہ عربی اہیات کے ماہر تھے اس سے تمام حکام ان کا احترام کرتے تھے۔ ریاد میں یہ بھی ابو اسود کے قدر دانوں میں سے تھا۔ یہ وہی ریاد ہے جسے معاویہ نے رسم جاہلیت کو زندہ کرتے ہوئے چنا بعد اُلی بنیایا تھا اور پھر سے عراق کا وہ مقرر کیا تھا۔

ریاد سے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ بن زیاد کی عربی بونے کی صداقت محدود تھی اور وہ لفظ کا غلط تلفظ کرتا تھا لیکن اس کی رہائی کی غلطیاں تھیں، مگر ایک تھیں کہ حد زیاد کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ معاویہ کی پرورش مکہ میں ہوئی تھی اور اس کا تعلق قریش سے تھا جو کہ عرب کا فصیح ترین قبیلہ تھا اسی لئے بن زیاد کی عربی کی غلطیاں اس کی نگاہوں سے جھل نہ رہ سکیں۔^۱

چنانچہ معاویہ سے زیاد کو لکھا کہ اپنے بیٹے کو عرب کی تعلیم دے، کیونکہ اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔^۲ زیاد نے ابو اسود کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ بمعنی کے تعلیم کردہ تو عدلیٰ اس کے بیٹے کو تعلیم دے۔ ابوالاسود نے زیاد کی درخواست مسترد کر دی۔ زیاد نے حیلہ سے کام لیا اور ایک شخص سے کہا کہ وہ ابوالاسود کے سامنے آیت "لَا تَنْفَعُ الْإِنْمَالُ" میں "وَرَسُولُهُ" کو رسولہ پڑھے۔

چنانچہ ابو اسود بیٹھے ہوئے تھے کہ اس شخص نے اس کے سامنے مذکورہ آیت کو اس کی زیر سے پڑھا۔ ابوالاسود نے جیسے ہی یہ غلط عربی سن کر جس سے عبارت کا پورا مفہوم اسی مٹ گیا تھا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔^۳ اور انہوں نے قرآن مجید کو لوگوں کے تحقیر و تمہیل سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ لوگوں کو علم نحو کے قواعد و اصول کی قاعدہ تعلیم دیں گے۔

ابو اسود نے اپنے دلب کو حاصل کرنے کے لئے دو کام کئے

۱۔ قرآن مجید پر عربی لکھوائے تاکہ عام لوگ عربی کی مدد سے صحیح صحیح پڑھ سکیں۔

۲۔ یہوں نے دسے سخت کو مبہم نحو کے قواعد کی قاعدہ تعلیم دی۔

اس مقصد کے لئے ابوالاسود دؤکی ریاد کے پاس گئے اور اس سے ہا قبیلہ عبدالقیس کے دس پڑھے لکھے آدمی جیسے دو تاکہ میں یہ کام سرانجام دے سکوں۔

حس طرح سے ان کو کاغذ قرآن پڑھنا صرف فنی کی نظر اس سے اچھل نہیں رہا تھا اور آپ سے اس کا مستقل بنیاد پر حاصل تھا یا

۲۔ جب عرب ماحول میں پٹے والے جوہن کے عرب صحیح نہیں تھے تو اس دور میں جو عرب فریقہ عربوں اور روم میں رہتے تھے اس کی اصلاحی کیا بیعت ہوگی؟

۳۔ غلط رسموں میں اصلاح پر قیاس ہے اور اس نام کے نیچے زیر پڑھی جائے تو اس کے معنی صحاح و لغت ہو جاتے ہیں کہ اللہ، مشرکین اور یہ دس دس سے ہر دس "حکیم بنی" کے صورت میں معنی "اللہ اور اس کا رسول، مشرکین سے ہر دس"۔

زیادہ دس افراد فرہم کئے۔ ہوا، سود نے ان لوگوں سے کہا تم قرآن مجید تحریر کرو اور جب تم سے کچھ لوگ تو میں سے غور سے پڑھوں گا اور تم اس وقت غور سے میرے منہ کو، لیکن جب میں منہ کھولوں تو تم غلط کے آخری حرف پر ایک نقطہ لگا دینا یعنی رر لگا دینا۔ جب میں پے ہوں کو نیچے حرکت دوں تو تم غلط کے آخر میں ایک نقطہ یعنی ریر لگا دینا۔ جب میں پچھتے ہوں کو جمع کروں تو تم غلط کے آخر میں ایک نقطہ یعنی پچش لگا دینا۔ جب ان افراد نے قرآن مجید لکھ لیا تو ہوا، سود نے ان کے سامنے قرآن پڑھا اور وہ اس کے ہوں کی حرکت و جنبش کو دیکھ کر عرب لگاتے گئے۔

ہوا، سود نے اپنے استاد امام علیؑ سے جو علم سیکھا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کی خدمت کی ورس پر عرب لگوئے جس کی وجہ سے تمام لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے لگے۔ طبقہ سوم میں ان کے ایک شاگرد خلیل بن محمد فرہیدی نے رر کو ویر کو نیچے ویر پیش کیا، ہوا، سود و شکل میں ترتیب دی۔ خلیل کے بعد ساج تک قرآن مجید اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔

ابو، سود نے جن لوگوں کو علم نحو کی تعلیم دی ان میں سے چند نام یہ ہیں

عطیہ، ابو حارث اور ابو حرب (یہ تینوں ابو الہود کے فرزند تھے) عسہ بن معداں المعروف اشیل میمون بن اقرن، عبدالرحمن بن ہرمز، یحییٰ بن یحضر ورنضر بن عاصم۔ یہ نحو میں ٹاپیڈ طبقہ کہلاتے ہیں۔

نحو میں دوسرے طبقے میں عبداللہ بن عقیق حضرمی، یحییٰ بن عرقیق اور ابو محمد بن عداء واری کے نام سر فہرست ہیں۔ انہوں نے یحییٰ بن یحضر سے علم نحو کی تعلیم حاصل کی تھی، ورنحو میں کے طبقہ سوم میں خلیل بن محمد فرہیدی کا نام بڑا مشہور ہے۔ کتاب کے آخر میں ہم نے علم نحو، قرآن پر عرب لگانے کا جدول پیش کیا ہے پیغمبر اکرمؐ کے وہی برحق امام علیؑ نے علم نحو کے قواعد کو مدون و مرتب کیا ورنحضرت کی اس کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم کی وجہ سے ہر شخص قرآن مجید اور دیگر عربی کتابوں کو عرب کے بغیر پڑھنے کے قابل ہو گیا۔

گرامر علیؑ یہ خدمت بخانا، تے تو قرآن و حدیث سے معارفِ اسلام کو کھنڈنا ممکن ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے تقاضوں سے امام علیؑ کو ترغیب دی ورنہوں نے ہجرت و پوچھی پہلی میں علم نحو کے اصول و ضوابط وضع فرمائے ورنپنے شاگرد ابو الہود و علی کو ان کی تعلیم دی پھر میں زیادہ مدد سے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے علم نحو کی افادیت کی طرف متوجہ ہوا ورناس نے ہوا، سود سے فرمائش کی کہ وہ علوم کی مہوت کے لئے علم نحو کو باقاعدہ مرتب کرے۔ یوں امام علیؑ کا تعلیم کردہ یہ علم آپ کے دشمن کے ذریعے سے دنیا میں متعارف ہوا ورنلوگوں کو عصر پیغمبرؐ کی زبان سے آگاہی حاصل ہوئی۔ الحمد للہ کہ ساج کرانہاں مسلمان کسی وقت کے بغیر صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے میں مصروف ہیں۔

علم نحو کی تدوین سے صرف جزیرۃ العرب میں ہی عربی زبان کو زندگی نہیں ملی بلکہ یہ زبان افریقہ اور
دیگر اقوام کی سرکاری و رسمی زبان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کے ذریعے سے سام اور قرآن
لوگوں تک پہنچایا اور ان کے ہمسایہ امام علیؑ کے ذریعے سے قرآن کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا۔ اگر امام علیؑ
یہ کام نہ کرتے تو بعد میں یہ عظیم کام کسی سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ امام علیؑ نے علم نحو کے ذریعے سے قرآن مجید
کے لفظ کو تحفظ فراہم کیا اور آپ کے بعد آپ کی اور ائمہ سے باقی نثر بدلتی ہے لوگوں کے سامنے قرآن مجید
کی تفسیر اور اسلام کے معارف کو بیان کیا۔

(ج) سنت رسولؐ کی خدمت امام علیؑ نے رسول خداؐ کے رہبر ساریہ تربیت پائی تھی اور آپ کٹر و بیشتر
آنحضرتؐ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور رسول خداؐ نے آپؑ میں اپنے اخلاق و کردار کو منعکس کیا تھا۔ امام علیؑ نے
اپنی داستان بیان کرتے ہوئے خطبہ قصہ میں فرمایا تھا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ اَنْزَامُهُ يَرْفَعُ لِيْ فَنِي
كُنْ يَوْمَ مِنْ اخْلَافِهِ عِلْمٌ وَيَأْمُرُنِيْ بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ جِسْمٌ مَّرْحُومٌ مِنْ فَنِي كُنْ يَوْمَ مِنْ فَنِي كُنْ يَوْمَ مِنْ فَنِي
طرح سے میں بھی آپؐ کے نشان قدم پر چلا کرتا تھا اور آپؐ میرے سے اپنے اخلاق کا عید میں سے ہر روز
نمونہ پیش کرتے تھے اور مجھے اس کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔

یہی وہ ہے کہ جیسے ہی رسول خداؐ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو امام علیؑ نے سب سے پہلے ان کی تائید و
تصدیق کی تھی اور زندگی کے آخری سات تک رسول خداؐ اور اسلام کے یاد و بردگار رہے۔ آپؐ نے قرآن مجید
کی خدمت کی اور اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ آپؐ نے ”رشادات رسولؐ“ پر ایک کتاب مدون کی تھی
جس کا نام جوہر تھا۔ اس کتاب کے مطالب وحی الہی پر مشتمل تھے۔ رسول خداؐ نے امام علیؑ کو تمام مطالب کی
تعلیم دی تھی اور ان کے مطالب تحریر کروائے تھے۔

امام علیؑ نے معاشرے میں سنت کو از سر نو رواج دیا اور آپؐ نے اپنے عملی اقدامات کو خطبوں کی شکل
میں بیان کیا۔ آپؐ کے خطبات سنت پیغمبرؐ اور ائمہ کے عقائد و حکام پر مشتمل ہوتے تھے۔ آپؐ کے خطبات
صداقت و باغیت کا شاہکار ہوتے تھے اس لئے لوگ انہیں ذوق و شوق سے حفظ کرتے تھے۔ بعد میں کچھ علماء
نے آپؐ کے خطبات کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔

مسعودی نے حضرت میر مومنین علیہ السلام کے حالات کے آخر میں لکھا

لوگوں کو اس وقت حضرت کے چار سو اسی خطبات سے کچھ زیادہ خطبے زبانی یاد ہیں۔

سید رضی علیہ رحمہ نے بیچ ابدانہ میں حضرت کے کچھ خطبات سنی کر کے کی سعادت حاصل کی۔ ان میں سے ٹکڑرات کو حذف کر دیا جائے تو بیچ ابدانہ کے خطبات کی تعداد ۲۳۶ بنتی ہے۔ سید رسی نے خطبات کا انتخاب صرف بلوغت کے حوالے سے کیا تھا۔

حضرت کے جو خطبات سید رضی نے حج بلد میں جمع نہیں کئے کچھ دیگر علماء نے نہیں جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ خطبات باقدرتی زمانہ کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔

اگر ہم صحیح الہدائے کا جائزہ لیں تو دنیائے اسلام کی اس عظیم کتب میں ہمیں تو حیدر صفاتِ خداوندی، نبوت، امامت، معاد و اسلامی آداب کے جواہر پارے دکھائی دیں گے۔^۱

اگر حضرت میرالموئینؒ مریدِ رائے مسندِ خلافت نہ ہوتے تو ہم تک آپ کے حکیمانہ خطبات بھی نہ پہنچتے اور ہم بھی آج خدا کو مجسم مان رہے ہوتے اور خدا کے سنے انسانوں کی طرح سے باتھ، پاف، پنڈن اور آنکھ دھیرے کا عقیدہ رکھتے۔ اگر آپ کے خطباتِ عالیہ نہ ہوتے تو آج اسلامی دنیا میں صرف اہل مارا اور تمیم دہری کی تحریف شدہ تورات سے ماخوذ روایات باقی ہوتیں۔

گر ہمیں فرقہ جسد کے مقابل فرقہ معتزلہ کے توحید کے متعلق نظریات دکھائی دیتے ہیں تو یہ آپ کے خطبات ہی کا فیض ہے کیونکہ معتزلہ نے آپ کو چوتھا خلیفہ سمجھتے ہوئے آپ کے خطبات سے رہنمائی حاصل کی۔ اگر آپ خلافت کا عہدہ قبول نہ کرتے تو پوری اسلامی دنیا آج گمراہی میں مبتلا دکھائی دیتی۔ حضرت میر موسیٰ نے خلافت کا منصب قبول کر کے اسلامی معاشرے کو صحیح عقائد و قرآنی توحید کا نظریہ و ایسک لانا پڑا۔

”دیت“ کے احکام پر آپ نے کتاب جامعہ کی مدد سے ایک دستاویز ”اصل ظریف“ تیار کی تھی۔ حضرت کی وہ دستاویز آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ بے حدود و دیت کے جراء کے لئے مذکورہ دستاویز تحریر فرما کر، پے واپسوں، ورنہ ساروں کو روانہ فرما کی تھی۔ اس دستاویز میں آپ سے تمام اعضائے بدن مثلاً، انگلی، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، نطفہ، علقہ اور مضغ کی دیت تفصیل سے بیان فرما کی تھی۔ تنی تفصیل کتبِ اہمیت کے علاوہ کسی بھی فقہی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے۔ امام علیؑ کی تحریر کردہ دستاویز کو امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جی ہاں! یہ میرا مومنین کا فتویٰ ہے۔^۳

گور، مصر، لک شتر کے نام دستاویز ہیں۔ چٹائی، قصبہ کی اور کھوکھلی مورچہ جیہاں ہمہ نکات ہیں۔

۲۔ مدام عدریٹین، ج ۳، ص ۲۷۰ تا ۳۲۳۔ امیر علیہم السلام کے شہزادوں سے اسے بدایا ہی نہ چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کئے تھے جس کو اصول کہا جاتا تھا۔ یہ رسالے میں اصول کی حدود چارہ تک پہنچتی تھیں۔ بعد میں محدثین نے اس اصول کو اپنی کتب اور حواشی کی دیگر کتابوں میں جمع کر دیا۔

(۲) اچھے شاگردوں کی تربیت

آپ نے بہت سے شاگردوں کی پرورش کی اور انہیں اسلامی معارف کی تعلیم دی۔ آپ کے شاگردوں میں ابن عباسؓ، کبیل بن زیدؓ، مالک شترؓ، میثم تمارؓ، ابوالسود دؤلیؓ، رشید ہجریؓ اور فخر بن عدیؓ کے نام سرپرست ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے شاگرد بھی ہیں جو آپ سے خصوصی استفادہ کرتے تھے۔^۱

حضرت کے کچھ شاگرد بعض عداوتوں کے حاکم مقرر ہوئے۔ انہوں نے ان عداوتوں میں جا کر حضرت کی تعلیمات کی نشر و شاعت کی۔ یہی لوگ ضعیفی نظریات کے لئے بیادہی پھرنا بہت ہوئے۔

(۳) نقل حدیث کیلئے صحابہؓ کو ترغیب دینا

جنگِ بنی نعل میں آپ کی زیرِ قیادت پندرہ سو صحابہؓ بصرہ آئے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد آپ ان صحابہ کو اپنے ساتھ کوفہ لے آئے اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ آپ نے دوسرے خلفاء کی روش کے برعکس صحابہ کرام کو حدیث رسولؐ بیان کرنے کی ترغیب دی اور ان سے کہا کہ وہ لوگوں کو حدیث سے مستفید کریں۔

حضرت کی اس روش کو سمجھنے کے لئے اس مثال پر توجہ فرمائیں

ایک دن مسجد کوفہ کے صحن میں آپ نے صحابہؓ کو قسم دی کہ تم میں سے جو بھی جینہ لوداع کے موقع پر پیچھے کرم کے ساتھ تھا اور اس نے حدیث غدیرؓ کو آنحضرتؐ کی زبانی سنا تھا وہ کھڑا ہو جائے اور اس حدیث کو بیٹھ کرے۔ یہ سن کر بہت سے صحابہؓ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عطیہ غدیرؓ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔^۲

ارگوئی اسی کہ رسالت کائنات کے حکم سے سرد کائنات نے مولے کائنات کی رایتِ عامہ کا اعلان فرمایا تھا۔

(۱) کوفہ مرکز تشیع۔ امام علی علیہ السلام کی ترغیب کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد اصحاب رسولؐ نے ان حدیث کو جو وہ مدت سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کئے ہوئے تھے وہ پابندی کی وجہ سے بیوں نہیں کر پا رہے تھے بے خوف و خطر بیان کیا۔ اس کے نتیجے میں کوفہ ایک اسلامی یونیورسٹی اور امام علی علیہ السلام کے دوستوں اور محبوں کا مرکز بن گیا اور یہیں سے مذہب تشیع کے نظریات پھیل کر ایران اور دنیا کے مسام کے دوسرے مقامات تک پہنچے۔

۱۔ کبیل بن زید کے نام حضرت کا عطیہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ سے اس کو کچھ حقائق و معارف کی تہائی میں تعلیم دی تھی۔

۲۔ معالم المدرستین، ج ۱، ص ۳۲۸۔ تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۱۱۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۸ اور ج ۴، ص ۳۷۹۔

(ب) قم میں تشیع کا فروغ۔ بمقام السداں میں حموی لکھتے ہیں کہ ۸۳ھ میں یہ شہر تھ قاجور میں آیا۔ ہوا یوں کہ حجاج بن یوسف کے گورنر یحییٰ بن عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت اس کے لشکر میں سترہ افراد ایسے بھی تھے جن کا تعلق عدائے عراق سے تھا

حجاج نے بغاوت کو فرو کرنے کے لئے فوج روانہ کی۔ عہدِ رحمن بن محمد بن اشعث کو شکست فاش ہوئی اور اس کی جماعت قم کے علاقے میں سمٹی۔ اس جماعت میں سعد بن مالک بن عامر اشعری کے پانچ بیٹے عبداللہ، احوصل، عبدالرحمن، اسحاق اور نعیم موجود تھے۔ انہوں نے چند ستیوں پر بڑا شمشیر قبضہ کر لیا۔ ان ستیوں میں سے مرکزی ہستی کا نام "کندان" تھا۔ ان کے تسلط کے بعد ان کے خاندان کے دیگر افراد عراق سے یہاں آ گئے اور انہوں نے تمام ستیوں کو ایک دوسرے سے متصل کر کے سب کا نام کند بن رکھ دیا اور پھر کند بن کا نام تبدیل کر کے قم رکھ دیا گیا۔ اس شہر میں درد ہونے والوں میں عبداللہ بن سعد کا ایک بیٹا تھا جس نے کوفے میں نشوونما پائی تھی اور اس نے اہل کوفہ سے تشیع کے نظریات حاصل کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس سے قم میں شیعہ نظریات کو رائج کیا۔ اسی لئے آج قم میں کوئی سنی نظر نہیں آتا۔

اس دور سے لے کر آج تک قم شہر تشیع کا مرکز رہا ہے اس شہر نے اپنے دامن میں بہت سے علماء و محدثین کی پرورش کی اور قدیم ایام سے یہاں محبانِ اہلبیت آباد ہیں۔ جب ۱۰۵ھ کے مگ بھگ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ نے خراسان کا سفر اختیار کیا اور سادہ پہنچ کر بیمار ہوئیں اس وقت سادہ کے لوگ متعصب سنی ہو کر رہ گئے تھے۔

بی بی معصومہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ انہیں قم سے چلیں۔ جب وہ قم تشریف لائیں تو اہل قم نے اس کا شایان شاہ استقبال کیا۔ پھر وہ چند روزہ عدالت کے عہد قم میں ہی انقضا کر گئیں۔

ایران میں قم کے بعد کاشان اور کاشان سے دوسرے شہراں میں شیعیت کو فروغ نصیب ہوا اور تشیع کے فروغ کا ایک سبب یہ تھا کہ بنی عباس کے خلفاء سادات پر ظلم کرتے تھے اور انہیں شہید کرنے کے درپے رہتے تھے۔ سادات کرام حجاز اور عراق سے نکل کر ایران آ جاتے تھے اور یہاں کے لوگ انہیں پناہ دیتے تھے۔ سادات کرام یہاں پہنچ کر تشیع کی تبلیغ کرتے تھے اور جب ثامن المہدی امام علی رضا علیہ السلام ایران تشریف لائے تو آپ کی آمد سے ایران میں تشیع کی تکمیل ہو گئی۔

۔ بمقام السداں لفظ قم۔

۲۔ سادہ کے لوگوں نے شاہان صفوی کے عہد میں مذہب تشیع قبول کیا کیونکہ ایک صفوی بادشاہ نے سردار کے ایک عام کو سادہ کا شیخ امام مقرر کیا۔ اس کی اور ان کے ساتھ ایک ارشیعہ عالم دین کی کوششوں سے اہل سادہ نے مذہب تشیع قبول کیا تھا

بہر صورت امیر مومنین علیہ السلام نے کوفہ کو دراصل سنت قرار دے کر اسے مرکز تشیع بنایا تھا۔ بنی عباس کی خلافت کے ابتدائی ایام تک امام جعفر صادق علیہ السلام اسی کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر آراؤی سے احادیث رسولؐ بیان کرتے تھے اور ہزاروں افراد آپ سے استفادہ کی غرض سے جمع ہوتے تھے۔ ایک شخص کا بیٹن ہے کہ میں تین دن تک مسلسل امام جعفر صادقؑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن انہوں نے اتنا زیادہ تھا کہ میں آپ تک نہ پہنچ سکا۔

اس دور سے لے کر آج تک کوفہ صوبوں و ریشیوں کا مرکز رہا ہے جبکہ شام قدیم و جدید سے صوبوں کا مرکز ہے۔ درمکہ و مدینہ شیعین کے چاہنے والوں کے مرکز رہے ہیں۔ ن شہروں کی مذہبی خصوصیات و نفسیات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس دور میں بنی عباس اپنی دعوت کو خفیہ طور پر پھیلانے میں مصروف تھے تو خلافت عباسیہ کے ایک مؤسس نے اپنے مہینوں سے کہا تھا

”خراسان اور دور دراز مقامات پر جانا اور وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کرنا کیونکہ شام صوبوں کا مرکز ہے اور مکہ و مدینہ بوکر اور عمرؓ کے چاہنے والوں کے مرکز ہیں اور کوفہ صوبوں کا مرکز ہے۔“

ی کوفہ شہر کے رہنے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے آپ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیلؓ کے ہاتھوں پر حضرت کی بیعت کی تھی۔ گرچہ بن زید کے آسے سے حالات بد گئے تھے اور بن زید نے کوفہ کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے اہل کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے سے روک دیا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو نئی اہل کوفہ کو موقع ملا تو انہوں نے ”تو ہیں“ کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت تشکیل دی اور اس جماعت کے ہزاروں افراد امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر گئے اور وہاں بیٹھ کر مدد نہ کرنے پر خدا سے معافی مانگی اور پھر انہوں نے ابن زید اور اہل شام سے جنگ کی یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم)

مختار ثقفی نے بھی کوفہ سے ہی قیام کیا تھا اور اس نے ایک شخص کے عداوہ جو اس کے پاس سے فرار ہو گیا تھا اسے قاتل امام حسین علیہ السلام کو تہ تیغ کیا۔

مختار کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند زید شہید نے بھی کوفہ سے قیام کیا تھا۔ فرض امام علیؑ نے کوفہ کو دار الحکومت بنایا جس کے بڑے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ آپ نے کوفہ میں صحابہ کو عقل حدیث کی جارت دے کر اور خصوصی شاگردوں کو تربیت دینے کے بعد مختلف علاقوں میں بھیج کر نیز اپنے خطبات و بیانات کے ذریعے سے اسلامی معاشرے میں قرآن و سنت کو زندہ کیا۔

حضرت نے نشر حدیث پر عائد پابندیوں ختم کیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ محدثین پیدا ہوئے اور انہوں نے روایات کو کتب اہلیت و کتب خلفاء کی کتب حدیث میں جمع کیا اور اس طرح شیعوں کی کتب رجب اور سنوں کی صحیح سے منظر عام پر آئیں۔ ابتداً ان میں دور معاویہ کی وضعی روایت بھی ذرا آئیں لیکن اس کے باوجود بہت سی صحیح حدیث بھی اس کتابوں میں مذکور ہیں۔ کتب خلفاء کی کتب حدیث کو جھوٹ کا پتلا نہیں کہا جاسکتا۔ ان میں آنحضرتؐ کی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں۔ لہذا اگر آج شیعوں ورسنیوں کے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں تو یہ سب امام علی علیہ السلام کی حکومت کی برکت ہے کہ آج دووں مکاتب فکر کے پاس کتب حدیث دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کتابیں امام علیؑ کی "خدمت حدیث" کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

آج اسلام کی جو ثقافت بھی مسلمانوں کے پاس ہے خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، یہ سب امام علی علیہ السلام کی حکومت کا فیضان ہے اور آپ کی مدیہ سے کوفہ ہجرت وراپ کی ساری خدمات کا ثمر ہے۔

انبیاء و اوصیاء ملکوں اور زمینوں پر قبضہ کرے کیسے حکومت کے طالب نہیں رہے۔ وہ حکومت کو سنبھالنے کے لیے تھے کہ اس کے ذریعے دین کو تحفظ فراہم کریں اور دین زیادہ سے زیادہ پھیلے۔

(ج) سیرت خلفاء کی نجیت سے انکار ورمکتب تشیع کی تائیس۔ نبیائے کرام نے ہر دور میں دین خدا کو بیان کیا، دین کے حقائق و حکام کی تعلیم دی اور باطل کی لمبی بھی کی۔

حضرت آدم علیہ السلام خدا کے پہلے پیغمبر تھے آپ نے خدا کی توحید بیان فرمائی لیکن آپ کے بعد آپ کی نسل نے بت پرستی شروع کر دی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی اتنے عروج پر تھی کہ معدودے پند لوگوں نے عقیدہ توحید فقہا رکھا اور اکثریت بت پرستی پر قائم رہی آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کا کوڑ برسایا اور وہ خرق کر دیے گئے۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایمان کو نجات حاصل ہوئی تھی مگر ان کی نسل میں بت پرستی دوبارہ رائج ہو گئی تھی۔

شیخ الانبیاء حضرت برائیم علیہ السلام نے اپنے دور میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا اور خود ہے ہاتھوں سے بت توڑے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تجدید فرمائی لیکن ان کے بعد ان کی نسل میں بھی بت پرستی ذرا سی اور مرکز توحید خانہ کعبہ میں بت نصب کر دیے گئے۔ جب بت پرست حج کے لئے آئے تو وہ تہیہ میں یہ لفظ کہہ کرتے تھے

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَعْلَمُكَ وَ مَا مَلَكَ خَدَايَا مِنْ تَحْتِهِ حُضْرُ لَبَّيْكَ كَمَا هُوَ۔ تیرا شریک اس وہی شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی تمام ملکیت کا بھی تو ہی مالک ہے۔

جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث برسات ہوئے اس وقت سارے جزیرۃ العرب مت پرستی میں مبتلا تھے۔ پھر جب آپؐ نے مکہ فتح کیا تو آپؐ نے بھی اپنے دست مبارک سے کعبہ میں نصب بت توڑ دیئے۔

انبیاء کرام کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے لئے بت شکنی اور باطل کی نفی اشد ضروری ہے کیونکہ توحید، شرک کے ساتھ اور حق، باطل کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انبیاء کرام کے وصیاء تبلیغ رسالت کے نگہبان تھے ہی لئے انہوں نے بھی ہر دور میں بت شکنی اور باطل کا شرعی فریضہ انجام دیا۔

وہی رسول، امام علی علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ معاشرے کو حقیقی سلام و قرآن و سنت لوٹایا بلکہ آپؑ نے اپنے سے پہلوں کی عطا رؤف سے بھی لوگوں کو گاہ کیا اور بتایا کہ اسلام کا سرچشمہ صرف قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ اسلام میں کسی اور سیرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی سیرت کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔

سیرت شیخین پر امام علیؑ کے خیالات بتانے کے لئے ہم قارئین کو دو مواقع یہ درنا چاہتے ہیں۔

پہلا موقع وہ تھا جب حضرت عمرؓ کی تکفیل کردہ مجلس شوریٰ کے جلسہ میں عبدالرحمن بن عوف نے ان سے کہا تھا "اے علیؑ! آپؑ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ میں اس شرط پر آپؑ کی بیعت کرتا ہوں کہ آپؑ کعبہ و سنت اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔"

آپؑ نے فرمایا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ کے ساتھ کسی "سیرت" کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عبدالرحمن نے یہی شرائط حضرت عثمانؓ کے سامنے پیش کیں۔ انہوں نے یہ تینوں شرائط مان لیں۔ پھر عبدالرحمن نے یہی شرائط دوبارہ امام علیؑ کے سامنے پیش کیں۔ اس کے جواب میں آپؑ نے اپنا پہلا قول دہرایا۔

اعرض عبدالرحمن نے تین مرتبہ اپنی شرائط دہرائیں اور امام علیؑ علیہ السلام نے تینوں مرتبہ سیرت شیخین کا انکار کیا جبکہ حضرت عثمانؓ نے تینوں بار اس شرط کو قبول کیا۔ آخر کار عبدالرحمن نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی۔

وہ سیرت شیخین یہ چلنے پہ منصر ہیں میں سیرت ہوئی ہے، یہاں بات اڑی ہے

جیسے ہی حضرت عثمان بن عفانؓ کی بیعت ہوئی تو امام علیؑ علیہ السلام جلاس سے اٹھ کر جانے لگے۔ عبدالرحمن نے امام علیؑ علیہ السلام سے کہا اگر تم نے بیعت نہیں کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے کیونکہ عربین اخطا کرنے سے بچاس آدمیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اہل شوریٰ میں سے جو کوئی عبدالرحمن کے منتخب کردہ خلیفہ کی بیعت سے انکار کرے اس کا سر قلم کر دیں۔ مجبور ہو کر حضرت میر علیہ السلام کو بیعت کرنا پڑی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت نے خلافت کے عہدے کو چھوڑنا قبول کیا تھا لیکن سیرت شیعین پر عمل کرنا قبول نہیں کیا تھا۔ آپ نے سیرت شیعین پر عمل کرنے سے انکار کر کے عمی طور پر عالم اسلام کو یہ پیغام دیا تھا کہ حکام الہی کا مخذ صرف لشکر کی کتاب در رسول اللہ کی سنت ہے، شیعین کی سیرت نہیں۔

جب آپ کو حکومت ملی تو آپ نے اپنے پورے عرصہ اقتدار میں صرف قرآن و سنت پر عمل کیا۔ آپ نے کسی بھی موقع پر سیرت شیعین پر عمل کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے خطبات سے باطل کے چرے سے نقاب ہٹ کر حق کو آشکار کیا۔ ذیل میں ہم بطور ترمیم آپ کے دو خطبے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

۱۔ خُطْبَةُ بَشَقِشِقِيْهِ

أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمُّضَهَا ابْنِي دُبَى فُحَاةً وَأَنَّهُ لَيُبْنِمَنَّ أَنْ مَحَنَى مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ بْنِ الرَّحَى
يَسْجُدُ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا يَرْفَى إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ ذَوْبَهَا نَوْبًا فَصَبْرْتُ فِي الْعَيْنِ قَدَى وَفِي الْخَلْقِ
فَتَحَارَى تَرَانِي نَهَتْ حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَذْنَى بَهَا إِلَيَّ ابْنُ الْخُطَّابِ بَعْدَهُ قَبَا عَجَبًا بَيْنَا هُوَ
يَسْتَفِيئُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَلَهَا لِأَخَرٍ بَعْدَ وَقَاتِهِ لَشَدَّ مَا نَشْطُرُ صُرْعِيَهَا فَصَبْرَهَا فِي حَوْرَةِ حَشَّةٍ
يَعْلُظُ كَلِمَهَا وَتَحْشُرُ نَسْجَهَا وَيَكْثُرُ الْبَثَارُ فِيهَا فَصَبْرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَشِدَّةِ الْمَنْعَةِ حَتَّى إِذَا
مَضَى لِسَبِيلِهِ خَعَلَهَا فِي خِمَاةٍ رَغَمَ ابْنِي أَحْلَحُمُ لِيَا لَلَّهِ وَلِلشُّوْرَى مَتَى أَغْضِرُ الرُّبَيْثَ فِي مَعَ الْأَوَّلِ
مِنْهُمْ حَتَّى صَبْرْتُ أَقْرَنَ إِلَى هَذِهِ النِّظَائِرِ إِلَى أَنْ قَامَ ثَلَاثُ الْقَوْمِ وَقَامَ مَعَهُ بَوَائِبُهُ يَحْضُمُونَ نَابِ
اللَّهِ بِحُضْمَةِ الْأَيْلِ بَنِيهِ الرَّبِيعِ إِلَى أَنْ انْكَثَرَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ وَاجْهَرُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَكَثِبَ بِهِ بَطْنُهُ لَمَّا
رَأَوْهُ إِلَّا وَالنَّاسُ يَتَلَوْنَ عَلَيَّ مِنْ كُنَى حَبَابٍ حَتَّى لَقَدْ وَطِنُوا الْحَسَنَ وَشَقَّ عَطْمَايَ فَجَنَحْتُمْ
خَوْلِي كَرَبِصَةِ الْقَمِيمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ لَكُنْتُ طَائِفَةً وَمَرَقْتُ أَخَوِي وَفَسَطَ أَخَوَاؤُ خَدَاكِ قَسَمُ
فَرَزْدَ بَوَقِي لَمْ يَبْرَأَنَّ خِلَافَتِي لَكِنْ لِيَا حَالَهُ وَهُوَ مِرْءِي بَارِي فِي أَهْلِي طَرَحَ جَانَتَا تَحَاكَ مِيرَ خِلَافَتِي فِي وَجْهِ
مَقَامٍ هُوَ جَوَاجِلُ كَيْسِي كَمَا هُوَ هُوَ فِي دَوَاهِ بَنَدِ هَوْنِ جَسْرِ بَارِي سِدْبِ كَا بَنِي كَرَرِ كَرِيخِ كَرِ
جَا تَا هُوَ أَوْ جَهَّ تَكْ بِرَنْدِ بِرَنْبِ مَارِسْكَاسِ كَيْ هَادُودِ مِيرَ نَعِ خِلَافَتِي كَيْ آكَمِ بِرَدِّ لَكَ دِيَا مِيرَ نَعِ صَبْرِي
حَالَهُ كَدَّ أَكْهَوْنَ مِيرَ غِبَارِ أَمْدِهِ كِي حَلَشَ تَحِيَّ أَوْ حَلَقَ مِيرَ غَمِّ وَرَنْجِ كَيْ بِحَنْدِ لَكِي هُوَ تَحِيَّ مِيرَ نَعِ
لَتِي دَكِي رَهَاتَا يِهَالِ تَكْ كَيْ بِهَلِ نَعِ أَهْلِي رَاهِلِي أَوْ بِهَلِ بَعْدَ خِلَافَتِي بِنِ خُطَابِ كُو دِيَا تَحِيَّ هُوَ كَيْ
زَنْدَكِي مِيرَ تَوَخِلَتِي سَعِيدُشْ هُوَا جَاهِتَا تَحِيَّ لَكِنْ أَهْلِي مَرْنِي كَيْ بَعْدَ اس كِي بِنِيَادِ دُوسَرِي كَيْ سَتَوَارِ كَرِمَا
كِي۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو پس میں ہٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت

اور درشت نعل میں رکھ دیا۔ جس کے چرکے کاری تھے وہ جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاں بات بات میں ٹھوکر کھاتا تھا۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیر کیا۔ اے لہذا مجھے اس شوری سے کیا لگاؤ؟ ان میں کے سب سے پہلے کے مقابلے میں ہی میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو اب میں ان لوگوں میں بھی شامل کر دیا گیا ہوں؟ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بنداٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح لگتے تھے جس طرح اونٹ فصل ریح کا چارہ چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بیٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدامنیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور حکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دشت زدہ کر دیا جو میری جانب بچو کے ایل کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہو کہ حسن و حسینؑ کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیر ڈالے ہوئے تھے۔ مگر جب میں مر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فقہ اختیار کر لیا۔

۲۔ حضرت کا ایک اور خطبہ

حضرت کے اس خطبے کا ابتدائی صدرنچ بڑا غنہ میں در کمل خطبہ روزہ کافی میں موجود ہے۔

اما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع و احکام تباعد بخالف فيها حکم اللہ بتولی فيها رجال رجالات الا ان الحق لو خالص لم یکن اختلاف ولو ان اباطل خالص لم یخف علی ذی حجبی لکنه یؤخذ من هذا ضعف ومن هذا ضعف لیمرجان فیجلال من هذا لکن یتولی الشیطان علی اولیائہ و نجا الدین سبقت لهم من اللہ الحسنی ثم اقبل بوجهه و حوہ ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته فقال قد عمت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ متعمدین لخلافه ناقصین لعہدہ مغیرین لستہ ولو حممت الناس علی ترکها و حولتها الی مواضعہا و الی ما كانت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ لتفرق عنی جمدی حتی ابقى و حدى او قلیل من شیعنی الدین عرفوا فصلی و فرض امامتی من کتاب اللہ عروجہ و من رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و اعلمتہم ان اجتماعہم فی النوازل بدعة فسادی بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی.

یہاں الاسلام غیرت سنۃ عمر یہیہا عن الصلاۃ فی شہر رمضان تطوعا ولقد خفت ان یثوروا فی ناحیۃ جانب عسکری، ما لقیتم من ہذہ الامۃ من للفرقة و طاعة ائمة الصلاۃ والدعاة ابی للشارفتوں کے وقوع کا آغاز وہ نصرانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ نئے ایجاد کردہ حکام کہ جس میں قرآن کی مخالفت ہوتی ہے اور جنہیں فروغ دینے کے لئے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ اگر حق، باطل کی آمیزش سے خلل ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا اور اگر باطل خالص شکل میں نہیں ہوتا تو کسی بھی اہل عقل پر محفل نہ رہتا لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ دھڑے سے لیا جاتا ہے اور کچھ اُدھر سے اور دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھ جاتا ہے و صرف دہل لوگ بچے رہتے ہیں جن کے لئے پہلے سے توفیق الہی اور عنایت ربانی موجود ہوتی ہے پھر آپ نے سامعین کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ کے گرد آپ کے فرد خاندان وہ در آپ کے خواص و شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

مجھ سے پہلے حکام نے کچھ ایسے کام کئے ہیں جس میں، انہوں نے جان بوجھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور ان کے عہد کو توڑا اور ان کی سنت کو تبدیل کیا اور اگر میں لوگوں کو ان خود ساختہ کاموں کے چھوڑنے پر مجبور کروں اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے رمانے کے حکام کی طرف واپس لے جانا چاہوں تو میرا لشکر مجھے چھوڑ جائے گا اور پھر میں کیلہ بچ جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے تھوڑے سے وہ شیعہ بچ جائیں گے جو میری نصیحت کو پہچانتے ہیں اور جو کتاب خدا اور سنت رسول کے تحت میری امامت کو واجب سمجھتے ہیں

میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ماہ رمضان کے نوافل کو جمعاعت سے ادا کرنا بدعت ہے تو میرے ہی لشکر میں سے میرے ہمراہ ہو کر لانے والوں میں سے کچھ لوگ چیخ اٹھے کہ بے اہل امام امت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ علیؑ ہمیں تراویح سے روک رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں لشکر میں بغاوت لگی نہ پھوٹ پڑے۔ ہار لیا تو گوہ رہنا کہ اس مت کے تفرقے اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں کی اطاعت سے مجھے کیا کیا دکھ اٹھانے پڑے ہیں۔

امام علی علیہ السلام نے اپنے ان خطبات میں کھل کر اپنے موقف کا ظہار کیا ہے۔ اس طرح آپ نے بت توڑے اور سلام حقیقی و در کتب تشیع کی بنیاد رکھی اور وضع کیا کہ تشیع۔ دھیائے پیغمبرؐ سے دین خدا کے معارف اور سنت پیغمبرؐ کو حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ دین اسلام میں سیرت خلفاء تحت نہیں ہے ورنہ ہی وہ

اسلامی احکام کا سرچشمہ ہے۔

مور میر موشین علیہ السلام نے اپنے دوسرے خطبے میں واضح کیا ہے کہ اہلبیت علیہم السلام سے محبت (قول) کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حقیقی اسلام کا تحفہ دیا اور ان کے خائفین سے باطنی (تہر) کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر احکام اسلام اور سنت رسولؐ میں تہری کی۔

اسی خطبے میں امام علیؑ نے انتہائی خوبصورت پیرے میں مکتب خفاء اور مکتب اہلبیت کی سرحدوں کو یوں واضح کیا کہ سنی سابقہ خلفاء و رہنما علیؑ کی خلافت کو "بیعت" کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں جبکہ شیعہ ائمہ علیہم السلام کی طاعت کے لئے قرآن و رہنما کے فرماں پر انصر کرتے ہیں اور ان کی نظر میں لوگوں کی "بیعت" کرے یا نہ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

اگر امام علیؑ علیہ السلام خطبات کے ذریعے اپنا موقف واضح نہ فرماتے در رخ باطل سے پردہ نہ ہٹاتے تو حقیقت یوں نکھر کر سامنے نہ آتی۔ لوگ بھی سمجھتے کہ حلیف چہرہ نے گزشتہ خلفاء کی روش سے ہٹ کر عدل و انصاف اور حق کے تقاضوں پر جو عمل کیا وہ بھی ایک اجتہاد تھا جو سابقہ خلفاء کے اجتہاد کے علی الرغم تھا۔ ایسے خشک اجتہاد تو پہلے سے موجود تھے۔ مثلاً خلیفہ ثانی نے شیخین کے برخلاف جہاد کے لئے تھے اور حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے برخلاف کئی جہاد کے لئے تھے اور حضرت ابوبکرؓ نے بھی رسول خداؐ کی سنت کے برخلاف کئی اجتہادات کئے تھے۔ مگر جہاد کے خلاف کے خلاف کے باوجود مکتب خلفاء سے وابستہ افراد کا طبع تاریخ میں یہ نظریہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی کے اجتہاد پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے۔

گر ہر خلیفہ کے اجتہاد کو حجت مان لیا جائے تو پتا نہیں پھر دین میں کیا ہوتی رہ جائے گا؟

امام علیؑ علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کی طرح سے اجتہاد نہیں کیا بلکہ آپؑ نے ان کے اجتہاد کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ اصلاً اجتہاد ہی نہیں تھا بلکہ کتاب خدا و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھم کھلا اور دستہ خلاف و رزی تھی۔

امام علیؑ علیہ السلام کے خطبات سے آپ کے ماننے والوں نے یہ نکتہ اخذ کر لیا کہ سلام کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا کی کتاب اور رسول کریمؐ کی سنت ہے۔

اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس لئے حجت ہے کہ آپؐ معصوم عن الخطا ہیں اور آپؐ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ آپؐ کا ہر فرمان وحی الہی پر مبنی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (ہمارا نبی) اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا۔ یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ (سورہ نجم آیت ۳ و ۴)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کے محافظ آپ کے بارہ وصی ہیں جو اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ خود آنحضرت نے ان کا امت سے تعارف کر دیا تاکہ وہ اسلامی معاشرے میں دین خدا کی حفاظت کریں، سنت رسول کی تبلیغ کریں اور اسلام کو تحریف اور پرہادی سے بچائیں۔

سلام آخر

حیائے سلام کے متعلق ہمیں امام علی علیہ السلام کے اعلیٰ و ارفع مقام کی جو پہچان نصیب ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم آخر میں ان کی خدمت میں زیارت جامعہ کے غلط میں یوں سدم عقیدت پیش کریں

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ يَا اَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ . وَ مَهْطُ الْوُخْيِ

و غُوثِ اِنْعَمِ

وَ حَمْلَةِ كِتَابِ اللّٰهِ...

وَ اَوْصِيَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

وَ الْاَوْلَادِ عَلَیْ مَرْضَاتِ اللّٰہِ...

وَ الْمُضْطَّهَرِّیْنَ لَا مَرَاتَہٗ وَ نَهَیْہِ

وَ رَحْمَتُكُمْ خُلَفَاءَ فِی رَحْمَہٗ وَ حُجَجَ عَلَی بَرِیَّتِہٖ وَ اَنْصَارَ اَلْبَیْتِہٖ وَ خِرَیْہٗ لِعِلْمِہٖ وَ مُسْتَوْدَعَا بِحُكْمِہٖ

وَ تَرَاجِمَہٗ یُوْخِیْہِ . وَ غَلَا مَاتَا لِعِبَادِہٖ وَ جَاهِلَتُمْ فِی اللّٰہِ حَقَّ جَہَادِہٖ حَتّٰی غَلَسْتُمْ دَعْوَتِہٖ وَ بَسْتُمْ

فَرَالِصَہٗ وَ اَقْبَسْتُمْ خُذُوْذَہٗ وَ نَشَرْتُمْ شَرَایِخَ اَحْکَامِہٖ وَ سَنَنْتُمْ سُنَنَہٗ وَ صَرَنْتُمْ فِی ذَمِّکَ مِنْہٗ اِیَّی لِرُحْب

فَاَنْرَاغِبُ عَنْکُمْ مَدْرِیْقٍ وَ الْاَلَارِمُ لَکُمْ لَاحِقُ

مَنْ وَاَلَا لَکُمْ فَقَدْ وَاَلِی اللّٰہُ وَمَنْ عَادَاکُمْ فَقَدْ غَاذَیَ لِلّٰہِ

مَنْ اَنَاکُمْ نَحْنُ وَ مَنْ لَّمْ یَا تَکُمْ هَلْکُ

اَلِی اللّٰہِ تَدْعُوْنَ وَ عَلَیْہِ تَدْلُوْنَ وَ بِہٖ تَرْمُوْنَ وَ لَہٗ تُسَلِّمُوْنَ وَ بِمُؤَرَّہِ تَعْمَلُوْنَ وَ لِی سَبِیْہِ تَرْشَدُوْنَ وَ یَقُوْلُہٗ

تَحْکُمُوْنَ . وَ عِنْدَکُمْ مَا تَرٰکَ بِہٖ رُسُلُہٗ وَ هَبَطَتْ بِہٖ مَلَائِکَتُہٗ وَ اَلِیْ اَجْنِکَ بُعِثَ رُسُوْلُ خِ لَا مَرَس

یَمْزُو لَا تَکُمُ عَلَمَہٗ اللّٰہُ مَعَالِیْمَ دِیْنِہَا وَ اَصْلَحَ مَا کَانَ فِسَادٍ مِنْ ذُنُوبِہَا

سلام ہو آپ پر اے کاشانۂ نبوت کے کیشو جہاں پیغام الہی نازل ہوا۔

سلام ہو آپ پر اے علم و معرفت کے خزینہ دار و ا

سلام ہو آپ پر اے کتاب خدا کے پاساں و ا

سلام ہو آپ پر اے رسول خداؐ کے وصیاء
 سلام ہو آپ پر اے خوشنودی خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے
 سلام ہو آپ پر اے خدا کے امر و نہی کو ظاہر کرنے والے
 خدا نے زمین پر خلافت کیلئے آپ کو پسند کیا اور لوگوں پر آپ کو حجت قرار دیا تاکہ آپ اسکے دین کے مددگار بنیں!
 خدا نے آپ کو اپنے علم کا گنجینہ، پنی حکمت کا خزانہ اور اپنی وحی کا ترجمان بنایا اور اپنے بندوں کیلئے نشان قرار دیا۔
 آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کیا یہاں تک کہ اس کی دعوت کو ہر طرف عام کر دیا۔ آپ نے اس کے مقرر کردہ فرائض کو بیان کیا، اس کی حدود کو نافذ کیا، اس کی شریعت کے احکام کو پھیلایا، اس کی راہوں کو روشن کیا اور اس مقصد کے لئے خود کو ماضی برضا رکھا۔

جس نے آپ سے روگردانی کی وہ دین سے نکل گیا اور جو آپ کے ساتھ رہا وہ حق تک پہنچا۔
 جس نے آپ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی اور جس نے آپ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔
 جو آپ کے پاس آیا نجات پا گیا اور جو آپ کے پاس نہ آیا ہلاک ہو گیا۔

آپ خدا کی طرف بدلتے ہیں اور سی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ سی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اسی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کچھ رسول اللہؐ نے کر آئے اور جو کچھ فرشتوں نے پہنچایا وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ کے بن عم (رسول پاکؐ) کے پاس روح مابین آتے رہے۔
 آپ کی وصیت کے حقل اللہ نے ہمیں ہمارے دین کی بنیادی باتیں سکھائیں اور ہمارے بگڑے ہوئے دنیاوی کاموں کو سنوارا۔

وصیاء ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں خدا مجھے آپ سے دوستی،
 آپ کی محبت اور آپ کے دین پر ثابت قدم رکھے۔ مجھے آپ
 کی اطاعت کی توفیق دے اور آپ کی شفاعت نصیب کرے۔

علم نحو کی تاسیس و تعلیم کا جدول

مؤسس علم نحو و صیغہ عربی بن ابی طالب علیہ السلام

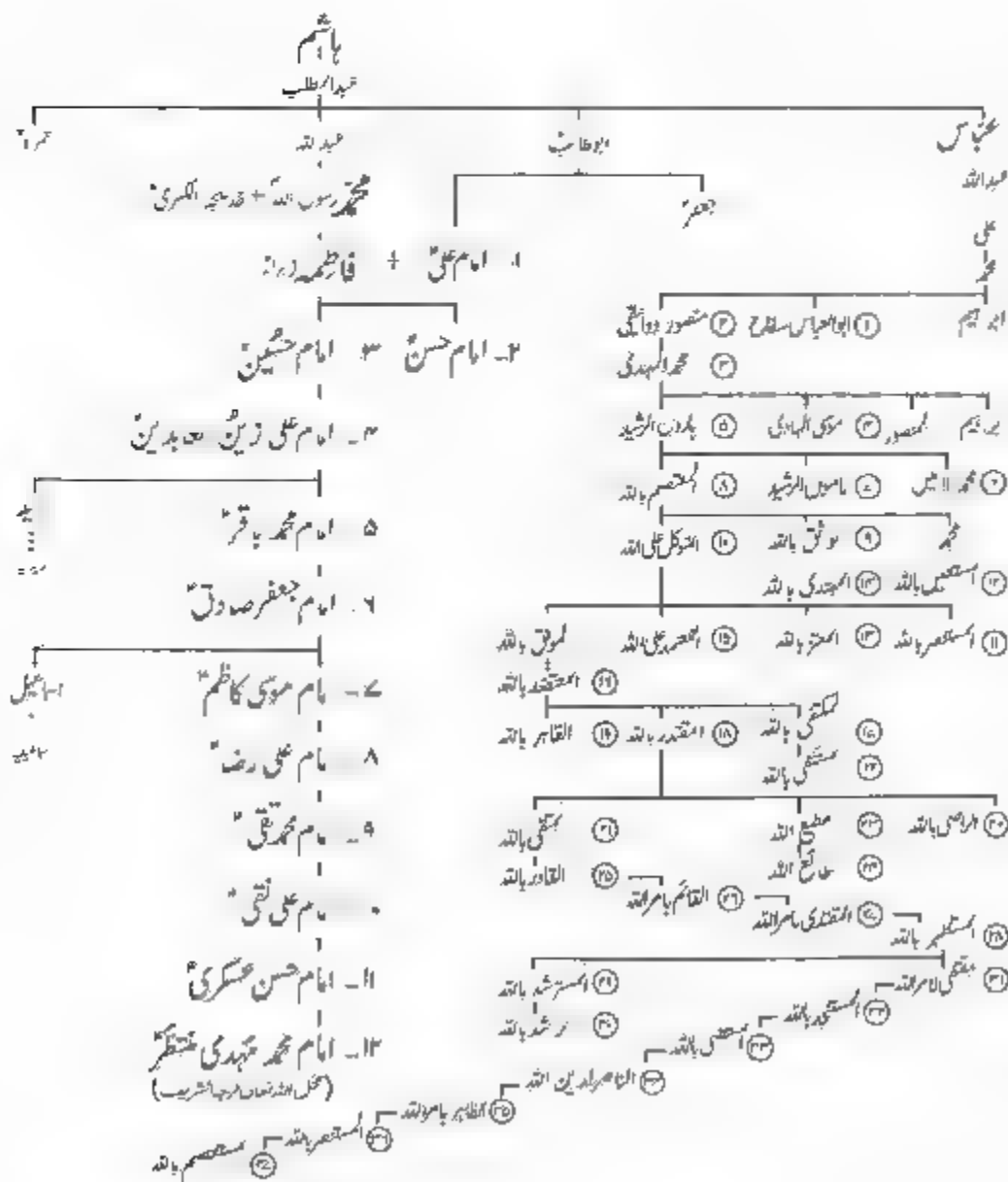
وصی پیغمبر کا پہلا بل فصل متعلم ابوالاسود دؤلی (م ۶۹ھ)

۱۔ یہ طبقہ ہندی عرب لکھنے کے حوالے سے ہے۔ طبقات افراد کے لئے نہیں ہے۔

۲۔ طبقات علماء نحو کی ذکر کردہ ترتیب میں مصادر کا اختلاف ہے۔ تفصیل کے لئے زبیدی کی کتاب طبقات النحو میں دیکھیں۔

قریش میں سلسلہ امامت
اور سلسلہ خلافت ایک نظر میں
مرتبہ: رضا رضوانی

احیائے دین میں

مکمل امیر المومنین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہونے والے

ائمۃ اہلبیت علیہم السلام کا کردار

جلد ۳ میں ملاحظہ فرمائیں

5

U

2

u

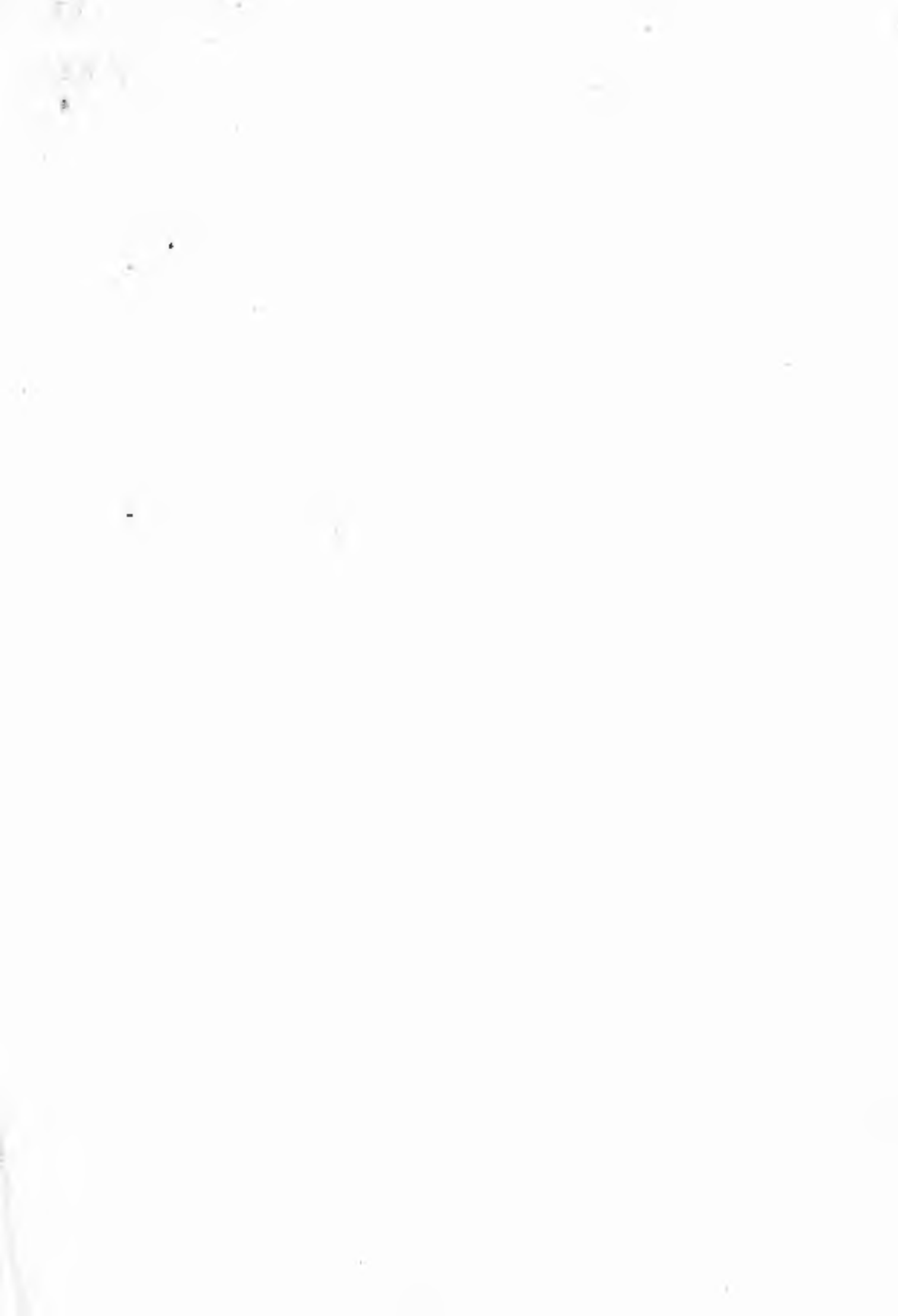
U

U

U

U

U

مجمع علمی اسلامی کی ایمان افروز تحقیقی کتابیں

